

संत तुकाराम

“વિવિધ ગ્રંથમાળા”ના છવીસમા (સં. ૧૯૯૩ ના) વર્ષના ગ્રંથાંક ૨૮૯ થી ૯૨ તરીકેનું આ પ્રથમ પુસ્તક છે.

વિક્રમના ૧૩ થી ૧૮ મા સૈકા દરમિયાન મહારાષ્ટ્ર પ્રદેશને પાંચ પ્રાતઃસ્મરણીય મહાત્માઓ પોતાની અસાધારણ પ્રતિભાથી દીપાવી ગયા છે. એ મહાત્માઓ જ્ઞાનેશ્વર, નામદેવ, એકનાથ, તુકારામ અને રામદાસ છે. આમાંના ચાર સતો કેટલાક પ્રકીર્ણ ગ્રંથો ઉપરાંત એકેક અતિ ઉપકારક વિરતૂત ગ્રંથની પ્રસાદી પણ જનસમાજને આપતા ગયા છે. એ ગ્રંથો તે જ્ઞાનેશ્વરી, એકનાથી ભાગવત, તુકારામના અભંગ અને રામદાસનો દાસબોધ છે. આ સર્વ મહાત્માઓ અસાધારણ જ્ઞાન-ચારિત્ર્યવડે ઉત્તમ ઉપદેશ આપી મહાન ઉપકાર કરી ગયા છે. આથી તેમને ‘મહારાષ્ટ્રના મહર્ષિઓ’ની તેમજ તેમના ચાર ગ્રંથોને ‘ચાર વેદ’ની ઉપમા એ પ્રદેશમાં અપાધ છે તે થોડ્યજ છે.

એ સંતોને ભગવાને પોતાનો સંદેશ લઈને આ પૃથ્વી પર મોકલ્યા હતા અને તેમણે અહીં અવતરીને ભગવાનનું કામ કર્યું છે. એવા એ અવતારી પુરુષોમાંના એક ‘સંત તુકારામ’નું જીવન ચરિત્ર પાંડુરંગના પુણ્ય પ્રતાપે વાચક જનતા સમક્ષ રજુ થાય છે.

ગુજરાતમાં જે સ્થાન નરસિંહ મહેતાનું છે તે સ્થાન બહુ તેથી પણ વિશેષ મહારાષ્ટ્રમાં સંત તુકારામનું છે. નરસિંહ મહેતાનાં પ્રભાતિયાં ગાનારને જે આત્મિક આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે તેવોજ, બહુ તેથી પણ વિશેષ આનંદ સંત તુકારામના અભજોના ગાનારને

પ્રાપ્ત થાય છે અને તેમના એ અભંગો એવા આદરપાત્ર બનેલા છે કે, અભણ ખેડૂતો પણ તેનું ગાન કરતા ભક્તિરસમાં તરબોળ બની જાય છે.

સંત તુકારામ ઈશ્વરપ્રેરિત પુરય હતા, તેમનું શાસ્ત્રજ્ઞાન અગાધ હતું અને તે તેમણે લોકભાષા પ્રાકૃતમાં જ જનતા સમક્ષ રણુ કર્યું છે. આંતરિક પ્રેરણાના મધુર ફળરૂપે એ અભંગો આજે અભણથી માડીને વિદ્વાન સુધીના સૌ કોઈને એકસરખા રસપ્રદ થઇ પડ્યા છે.

આ ગ્રંથના ઉદ્દેશ ઇ૦ વિગે ગ્રંથના મૂળ લેખકે તેમજ ગુજરાતી અનુવાદકે તેમની પ્રસ્તાવનામા લખ્યું છે તે વાંચવા વિનંતિ છે.

આ ગ્રંથ મૂળ મરાઠીમાં શ્રી. પાગારકરે લખ્યો છે. તેનું હિન્દી રૂપાન્તર શ્રી. લક્ષ્મણ નારાયણ ગદ્દેએ કર્યું છે અને તે ગીતા પ્રેસ-ગોરખપુરના સંચાલકોએ પ્રસિદ્ધ કર્યું છે. અહીં તેમનો સહયોગ આભાર માનવામા આવે છે. આ પુસ્તકને છેડે તેમણે પ્રકટ કરેલાં જ્ઞાન-ચારિત્ર્યવર્ધક પુસ્તકોનું જે સૂચિપત્ર છપાવ્યું છે તે વાંચવા વિનંતિ છે.

અંતે તે પરમનિયંતા પ્રભુનો આભાર માની ॐ તત્સત્

જ્યેષ્ઠ પૂર્ણિમા-સં. ૧૯૯૩

લિક્ષુ-અખંડાનંદ

અનુવાદકર્તા કે કોણ

ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ ત્વમેવ વંધુશ્ચ સસ્રા ત્વમેવ ।
ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણં ત્વમેવ ત્વમેવ સર્વં મમ દેવદેવ ॥

ઓ જગન્નિયંતા દેવના દેવ ! તમેજ મારી માતા, તમેજ મારા પિતા, તમેજ બધું ને સખા છો, વિદ્યા અને દ્રવ્ય પણ તમેજ છો. હા.....નારાયણ ! તમેજ માઈ સર્વ કંઈ છો.

શ્રીચૈતન્ય ચરિતાવલીના પાત્ર ખંડ અને “કલ્યાણ”ના સંપાદક શ્રી. હનુમાનપ્રસાદજીના “પ્રેમદર્શન”ના અનુવાદ પછી શ્રી તુકારામ ચરિત્રનું અનુવાદકાર્ય આ લખનારને પ્રાપ્ત થયું, તે ઘટઘટનિવાસી, અંતર્યામી, સર્વનિયંતા પરમ કૃપાળુ પરમાત્માની અને પરમ પૂજ્ય સ્વામી અખંડાનંદજીની પરમ કૃપાનુંજ પરિણામ છે.

સત્પુરુષોનાં ચરિત્રોનું વાચન-મનન અને પરિશીલન સામાન્ય માનવીઓને પણ ઉચ્ચકક્ષ યવા ગ્રેરણા આપે છે, તેમ છ માસ જેટલો સમય આ ચિત્તપાવન સંતચરિત્રના સમાગમમાં નિત્ય પ્રાતઃકાળ ગાળવાનું બન્યું તે અહોભાગ્યજ છે. સાચેજ, લાગ્યોદય થતા આવા સહ-ગ્રંથોનાં અધ્યયન, મનન અને પરિશીલન કરવાની તક મળે છે.

કહ્યું છે કે “મહાપુરુષે કષ્ટે સુજન જનનો સંગ મળતો.” એવા કોઈ પુરુષોદયની ધન્ય ક્ષણે-ધન્ય ઘડીએ, ચરોતર એન્કયુકેશન સોસાયટીના એક સંસ્થાપક અને તે સમયના મંત્રી સ્વર્ગસ્થ અખાલાલ મોતીલાલ પટેલે (એ યુવકરત્ને) લગભગ અઢાર વર્ષો પહેલાં આશુદે રેશને આ ગ્રંથના સંપાદકનાં પ્રથમ દર્શન કરાવ્યાં. તે પછી ત્રણેક વર્ષે તેમનો પ્રથમ પરિચય અને પછી નિકટ સહવાસ-સમાગમ (લગભગ પાંચ વર્ષ સુધી—ધન્ય એ સહભાગ્યનો સમય) મળ્યો. એમની શુભેચ્છા, સહભાવ અને પરમકૃપા આજે પણ આવા આવા જ્ઞાન-ચારિત્ર્યવર્ધક સુંદર સહગ્રંથોનું અનુવાદકાર્ય કરાવે છે અને જ્ઞાનગંગામાં નિત્ય પ્રાતઃકાળે સ્નાન કરવાનું સહભાગ્ય આપ્યા કરે છે. એમના—એ પૂજ્ય ને વંદનીય પુરુષના—હું કેટકેટલા આભાર માનું ? શા શા ગુણ ગાઉં ? સાચેજ, સતો-સત્પુરુષો દયાના-કરુણાના ભંડાર હોય છે, તેમનો કોઈક વારનો કોપ પણ વરદાન સરખો હોય છે. તેઓ કૃપા કરવા બેસે છે, ત્યારે માનવીની નાલાયકીઓ તરફ નથીજ જોતા. એ તો બસ મેઘવૃષ્ટિની પેઠે વરસ્યા કરીને કચરો-પૂંજે સાફ કરી કરાવીનેજ ઝંપે છે. અને ઓ નારાયણ ! ઓ નારાયણ ! ! અહીં તો કેટકેટલું અંધારું છે, તે તમારાથી કયા અ-

જાણ્યું છે ? હવે તો બસ, ઓ મહાનલ ! એકજ દે ચિનગારી.....

સંત તુકારામનો જન્મ ઉચ્ચ કુળમાં ન થયો હોવા છતાંયે તેઓ કેવા ઉચ્ચકક્ષા ભક્ત થઈ ગયા, તેમણે કેવી ઈશ્વરપરાયણતા અને વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કર્યા, છેવટ સુધી સંસારી જેવા રહ્યા—જાણે એજ નિર્માણ થયું હશે—પણ “સંસારમ્ સરસો રહે ને મન મારી પાસ,” એવું જનક વિદેહી જેવું જીવન તો એમણેજ તાદરશ જીવી બતાવ્યું.

અહો ! સંત તુકારામે ચિત્તશુદ્ધિના કેવા કેવા સુંદર ઉપાયો બતાવી દીધા છે ! એ વાંચ્યા—સમજ્યા પછી એ માર્ગે ચાલી જોનાર-નેજ એ આનંદ મળવાનો સંભવ છે. મને તો લાગ્યું છે કે તેમણે પરમાર્થમાર્ગના પચિસ—ગમે તેવા સામાન્ય માનવીને માટે સહેલાઈથી ચઢી શકાય તેવી એક પરમાર્થમાર્ગની સીડી—નીસરણીજ રજી કરી દીધી છે. અને મેઘગટ્ટિમાં તો સત તુકારામ ખૂબ ખૂબ વરસ્યા છે. એ અંતરમા સોસરા ઉતરી જતા સચોટ ઉપદેશો વાચકને ધડીભર તો બરાબર ફટકારશે—ચાખખા મારશે અને જાગ્રત થવાની ત્રેરણા પાશે વળી પ્રિય વાચક ! તને એ જગાડી જગાડીને કહેશેજ કે—

ઊઠ જાગ મુસાફિર ભોર ભઈ,

અખ રૈન કહાં જો સોવત હૈ;

જો સોવત હૈ વો ખોવત હૈ,

જો જાગત હૈ વો પાવત હૈ.

વાચનારના અંતરાત્માને ચેતનવતો બનાવવામા સંત તુકારામ-ના સીધા ને સચોટ વાગ્યાણો ધણો ભાગ ભજવશે—તેને ચેતનથી ભરપૂર બનાવી મકરો અને ઉત્તરગામી બનાવશેજ બનાવરો.

આ સુંદર ચરિત્ર ય લખવામા હરિભક્તિપરાયણ, ‘મુમુક્ષુ’ના સંપાદક પંડિત શ્રી. લક્ષ્મણ રામચંદ્ર પાગારકરજીએ કેટકેટલો પરિશ્રમ લીધો છે અને સંશોધનાપૂર્ણ ઐતિહાસિક શોધખોળથી પ્રભાણુભૂત અને ભક્તિરસથી ભરપૂર ગ્રંથ તેમણે આપણને આપ્યો છે તે તો આ ગ્રંથના વાચકો તેમની વિદ્વત્તાપૂર્ણ અસ્તાવનામાં અને આ ગ્રંથને પાને પાને જોઈ શકશે. ‘મુમુક્ષુ’ સંપાદક પાગારકરજી કુશળ ચરિત્ર-લેખક તરીકે અત્રે આપણને દર્શન દે છે. તેમના મૂળ મરાઠી ગ્રંથનો હિંદી અનુવાદ શ્રી. લક્ષ્મણ નારાયણ ગદેજીએ કર્યો છે અને ગોરખ-પુરના ગીતા ગ્રેસે પ્રસિદ્ધ કર્યો છે. તેના ઉપરથી આ અનુવાદ કરવામાં આવ્યો છે અને ઉપરોક્ત અનુવાદમા જ્યાં જ્યાં શંકાઓ પડી ત્યાં ત્યાં મૂળ સાથે સરખાવી ચકાવોગ્ય સંજોધનપૂર્વક ગુજરાતી અનુવાદ કરવા બનતો પ્રયત્ન કર્યો છે.

આશા છે કે શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુને હોંશે હોંશે સતકોરું ગુજરાત સંત તુકારામનું આ ચિત્તપાવન ચરિત્ર શ્રદ્ધા-ભક્તિપૂર્વક વાંચશે-વિચારશે અને સસ્તુ સાહિત્ય વર્ધકે કાર્યાલય તથા તેના સંચાલક ભિક્ષુ-અખંડાનંદજીનો આભારજ્ઞ માનશે.

આ ગ્રંથમાં ગુરુભક્તિ, વિમાનમાં બેસાડીને લઇ ગયા, વહીઓ જળમાંથી ઉગારી-બચાવી લીધી, મસીદ ઉડ્યાની વાત, બીંત ચણુવાની, સ્વપ્નમાં વીણા ને કરતાળ આપ્યાની વાત તેમજ સદેહે વૈકુંઠ-ગમન વગેરે હકીકતો આવે છે. એ બાબતો માત્ર સ્થૂળ દષ્ટિવાળા માનવીઓના સમન્વયામાં ન આવે એ બનવા જોગ છે. પરંતુ જો આપણે ભગવાનને સર્વશક્ત અને સર્વનિયંતા માનીએ, તો કશું-યે ન બનવા જેવું નહિ લાગે. મેસ્મેરિઝમ દ્વારા આપણે ન માની શકીએ એવી એવી બાબતો ને વાતો બન્યાનાં દર્શાવે આપણે સાંભળીએ છીએ. સ્વપ્નમાં સત્પુરુષો ઉપદેશ કે સૂચનાઓ આપી શકે છે, એ તો આ લખનારે પણ બે-ત્રણ વાર અનુભવ્યું છે. વળી કેટલાક ચમત્કારો લોકવાણી દ્વારા ઉતરી આવ્યા હોય કે સત્પુરુષોનું માહાત્મ્ય વધારવા માટે તેમના જીવન સાથે જોડવામાં આવ્યા હોય તો પણ બનવા જોગ છે. પરંતુ આ બધી બાબતો ભિક્ષુ-અખંડાનંદજી જેવા ઉચ્ચશક્ત સંપાદકની ચાળણીમાં ચળાઇનેજ વાચક સમક્ષ રજૂ થનાર છે, એટલે જરૂર જણાશે ત્યાં ત્યાં સ્પષ્ટીકરણ અને સંશોધન કરી કરાવીને ચોખ્ખું ને ઉચિત્ત હશે તેજ વાચકને પીરસશે એટલે એ બાબતમાં આ લખનારને વિશેષ કંઈ લખવાનું નથી.

સંત તુકારામની તખ્ત અને કરતાળ (હાથેના મંજરા) સાથેની કીર્તન કરતી મોહક મૂર્તિનું આપણે ધ્યાન કરીએ છીએ, ત્યારે તો જાણે ભક્ત નરસિંહો મહારાષ્ટ્રમાં બીજે સ્વરૂપે અવતર્યા હોય એમજ લાગે છે. અહો ! તુકાજી ! આપે કેવી કેવી અદ્ભુત ને ચિત્તપાવન જીવનલીલા કરી બતાવી ! ધન્ય છે તુકાજી ! ધન્ય છે ! આપનું જીવન અમ સંસારી પામર માનવીઓ માટે માર્ગદર્શક અને પ્રેરક છે, આ દુઃખમય જણાતા સંસારમાંથી તરીને પાર ઉતરવાની નીકા જેવું છે. પશુ-પક્ષીમાંયે પ્રજુનાં-નારાયણનાં દર્શન કરનાર સંત તુકાજી ! આપનાં ચરણોમાં કોટિ કોટિ નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો ! ! નમસ્કાર હો ! !

કલકત્તા
બીજી બાદરવા વદી ૧૧
વિ. સં. ૧૯૯૨
પ્રાતઃકાળ

સંતચરણરંગેષુ-
વ્રંબકલાલ મા. શુક્લ

નપયું છે ? હવે તો ખસ, ઝો મદાનલ ! એકજ દે ચિનગારી.....

સંત તુકારામનો જન્મ ઉચ્ચ કુળમાં ન થયો હોવા છતાંયે તેઓ કેવા ઉચ્ચકક્ષ ભક્ત થઈ ગયા, તેમણે કેવી ઈશ્વરપરાયણતા અને વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કર્યો, છેવટ સુધી સંસારી જેવા રહ્યા—જાણે એજ નિર્માણ થયું હશે—પણ “સંસારસુ સરસો રહે ને મન મારી પાસ,” એવું જનક વિદેહી જેવું જીવન તો એમણેજ તાદૃશ જીવી બતાવ્યું.

અહો ! સંત તુકારામે ચિત્તશુદ્ધિના કેવા કેવા સુંદર ઉપાયો બતાવી દીધા છે ! એ વાંચ્યા—સમજ્યા પછી એ માર્ગે ચાલી જોનાર-નેજ એ આનંદ મળવાનો સંભવ છે. મને તો લાગ્યું છે કે તેમણે પરમાર્થમાર્ગના પચિક—ગમે તેવા સામાન્ય માનવીને માટે સહેલાઈથી ચઢી શકાય તેવી એક પરમાર્થમાર્ગની સીડી—નીસરણીજ રજી કરી દીધી છે. અને મેઘવ્રષ્ટિમાં તો સંત તુકારામ ખૂબ ખૂબ વરસ્યા છે. એ અંતરમાં સોંસરા ઉતરી જતા સચોટ ઉપદેશો વાચકને ધડીભર તો બરાબર ફટકારશે—ચાળખા મારશે અને જાગ્રત થવાની ટ્રેરણા પાશે. વળી પ્રિય વાચક ! તને એ જગાડી જગાડીને કહેશેજ કે—

ઊઠ જાગ મુસાફિર ભોર ભઈ,

અખ રૈન કહાં જો સોવત હૈ;

જો સોવત હૈ વો જોવત હૈ,

જો જાગત હૈ વો પાવત હૈ.

ધ્યાનનારના અંતરાત્માને ચેતનવતો બનાવવામાં સંત તુકારામ-નાં સીધાં ને સચોટ વાગ્યાણો ઘણા ભાગ લજવશે—તેને ચેતનથી ભરપૂર બનાવી મૂકશે અને ઉજાગરમાં બનાવશેજ બનાવશે.

આ સુંદર ચરિત્રગ્રંથ લખવામાં હરિભક્તિપરાયણ, ‘મુમુક્ષુ’ના સંપાદક પંડિત શ્રી. લક્ષ્મણ રામચંદ્ર પાંગારકરજીએ કેટકેટલો પરિશ્રમ લીધો છે અને સંશોધનપૂર્ણ ઐતિહાસિક શોધજોગથી પ્રસાદિત અને ભક્તિરસથી ભરપૂર ગ્રંથ તેમણે આપણને આપ્યો છે તે તો આ ગ્રંથના વાચકો તેમની વિદ્વત્તાપૂર્ણ પ્રસ્તાવનામાં અને આ ગ્રંથને પાને પાને જોઈ શકશે. ‘મુમુક્ષુ’ સંપાદક પાંગારકરજી કુશળ ચરિત્ર-લેખક તરીકે અત્રે આપણને દર્શન દે છે. તેમના મૂળ મરાઠી ગ્રંથનો હિંદી અનુવાદ શ્રી. લક્ષ્મણ નારાયણ ગદેજીએ કર્યો છે અને ગોરખ-પુરના ગીતા પ્રેસે પ્રસિદ્ધ કર્યો છે. તેના ઉપરથી આ અનુવાદ કરવામાં આવ્યો છે અને ઉપરોક્ત અનુવાદમાં જ્યાં જ્યાં શંકાઓ પડી ત્યાં ત્યાં મૂળ સાથે સરખાવી યથાયોગ્ય સંશોધનપૂર્વક ગુજરાતી અનુવાદ કરવા બનતો પ્રયત્ન કર્યો છે.

આશા છે કે શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુને હોંશે હોંશે સત્કારે
ગુજરાત સંત તુકારામનું આ ચિત્તપાવન ચરિત્ર શ્રદ્ધા-ભક્તિપૂર્વક
વાંચશે-વિચારશે અને સસ્તુ સાહિત્ય વર્વક કાર્યાલય તથા તેના
સંચાલક લિલ્લુ-અખંડાનંદજીનો આભારજ માનશે.

આ ગ્રંથમાં ગુરુભક્તિ, વિમાનમાં બેસાડીને લઇ ગયા, વહીઓ
જળમાંથી ઉઘારી-બચાવી લીધી, મસીદ ઉડ્યાની વાત, ભીંત ચણ-
વાની, સ્વપ્નમાં વીણાને કરતાળ આખ્યાની વાત તેમજ સદેહે વૈકુંઠ-
ગમન વગેરે હકીકતો આવે છે. એ બાબતો માત્ર સ્થૂળ દષ્ટિવાળા
માનવીઓના સમજ્યામાં ન આવે એ બનવા જોગ છે. પરંતુ જે
આપણે ભગવાનને સર્વશક્ત અને સર્વનિયંતા માનીએ, તો કશું-
યે ન બનવા જેવું નહિ લાગે. મેસ્મેરિઝમ દ્વારા આપણે ન માની
શકીએ એવી એવી બાબતો ને વાતો બન્યાનાં દર્શાવે આપણે
સાંભળીએ છીએ. સ્વપ્નમાં સત્પુરુષો ઉપદેશ કે સૂચનાઓ આપી શકે
છે, એ તો આ લખનારે પણ બે-ત્રણ વાર અનુભવ્યું છે. વળી
કેટલાક ચમત્કારો લોકવાણી દ્વારા ઉતરી આવ્યા હોય કે સત્પુરુષોનું
માહાત્મ્ય વધારવા માટે તેમના જીવન સાથે જોડવામાં આવ્યા હોય
તો પણ બનવા જોગ છે. પરંતુ આ બધી બાબતો લિલ્લુ-અખંડા-
નંદજી જેવા ઉચ્ચકક્ષ સંપાદકની ચાળણીમાં ચળાઇનેજ વાચક
સમક્ષ રજુ થનાર છે, એટલે જરૂર જણાશે ત્યાં ત્યાં સ્પષ્ટીકરણ અને
સંશોધન કરી કરાવીને યોગ્ય ને ઉચિત હશે તેજ વાચકને પીરસશે
એટલે એ બાબતમાં આ લખનારને વિશેષ કંઈ લખવાનું નથી.

સંત તુકારામની તખ્ત અને કરતાળ (હાથેના મંજરા)
સાથેની કીર્તન કરતી મોહક મૂર્તિનું આપણે ધ્યાન કરીએ છીએ,
ત્યારે તો જાણે ભક્ત નરસંયો મહારાષ્ટ્રમાં બીજે સ્વરૂપે અવતર્યા
હોય એમજ લાગે છે. અહો ! તુકાજી ! આપે કેવી કેવી અદ્ભુત ને
ચિત્તપાવન જીવનલીલા કરી બતાવી ! ધન્ય છે તુકાજી ! ધન્ય છે !
આપનું જીવન અમ સંસારી પામર માનવીઓ માટે માર્ગદર્શક અને
ત્રેરક છે, આ દુઃખમય જણાતા સંસારમાંથી તરીને પાર ઉતરવાની
નોકા જેવું છે. પશુ-પક્ષીમાંયે પ્રભુનાં-નારાયણનાં દર્શન કરનાર
સંત તુકાજી ! આપનાં ચરણોમાં કોટિ કોટિ નમસ્કાર હો ! નમ-
સ્કાર હો ! ! નમસ્કાર હો ! !

કલકત્તા
બીજ્જી બાદશા વતી ૧૧
વિ. સં. ૧૯૯૨
પ્રાતઃકાળ

સંતચરણરજેશ્વર-
વંબકલાલ મા. શુક્લ

મૂઠા લેખકની પ્રસ્તાવના

ભગવાન શ્રીપાંડુરંગની કૃપાથી આને શ્રીકૃષ્ણ જન્મા-
ષ્ટમી (સંવત ૧૯૭૭)ના શુભ અવસર પર હું મારા
વાચકોને શ્રી તુકારામ મહારાજનું આ ચરિત્ર લેટ કરું છું.
ચરિત્રગ્રંથોમાં મારો પ્રથમ પ્રયાસ ‘મહાકવિ મોરો પન્ત
અને કાવ્ય વિવેચન’ હતો. તે આઠ વર્ષના સતત ઉદ્યોગ-
ના ફળસ્વરૂપે સંવત ૧૯૬૫માં (મરાઠી ભાષામાં) પ્રસિદ્ધ
થયો. ત્યાર પછી શ્રી એકનાથ મહારાજનું સંક્ષિપ્ત ચરિત્ર
સંવત ૧૯૬૭ના પોષ માસમાં તેમજ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનું
ચરિત્ર અને ગ્રંથવિવેચન સંવત ૧૯૬૯ના ચૈત્રમાં પ્રગટ
થયાં. ત્યાર પછી આજે આઠ વર્ષે આ ગ્રંથ પ્રસિદ્ધ થાય છે.
શ્રીતુકારામ મહારાજના ઋણથી કંઈક અંશે મુક્ત થવા-
નો આ અવસર ભગવાને આપ્યો છે, તે માટે તે દયાધન
શ્રીનારાયણનાં ચરણકમળોમાં પ્રણામ કરીને કંઈક પ્રસ્તા-
વનારૂપે લખવાનો આરંભ કરું છું.

સૌથી પહેલાં આ ગ્રંથના આધાર સંબંધમાં કંઈક
કહેવું આવશ્યક છે. પ્રથમ અને મુખ્ય આધાર શ્રી તુકા-
રામની અભંગ વાણીનોજ છે. મહારાજનું ચરિત્ર યથાર્થમાં
તેમના અભંગોમાંજ આલેખાયલું છે. તેમનું અંતરંગ રહસ્ય,
તેમનો અભ્યાસ, તેમનો અનુભવ અને ઉપદેશ તેમના અ-
ભંગોમાં એટલી ઉત્તમતાથી ચમકી જાઠયાં છે કે એટલું
સુંદર વર્ણન બીજા કોઈથી પણ થઈ શકશે નહિ. મહા-
રાજના અભંગોને જે જેટલી આસ્થા, આદર તેમજ ઉત્કં-
ઠાથી વાંચશે અને મનન કરશે, તેની આગળ મહારાજ
પણ પોતાનું હૃદય તેટલુંજ વધારે ખુલ્લું મૂકી દેશે. મહા-
રાજની પૂર્વપરંપરા અવશ્યજ સમજી લેવી પડશે. હું
નિઃસંકોચપણે અને બેધડક કહી શકું છું કે, એ પરંપરાને
સમજતાં સમજતાં તુકારામ મહારાજની વાણીના શ્રવણ-
મેગ-નિદિધ્યાસનરૂપ સતસંગમાં મારા સ્વલ્પવનના થોડા

દિવસો યાને, વીસ-પચીસ વર્ષ વીતેલાં છે. શ્રી તુકારામ મહારાજના અલંગ એ તેમના સ્વાભાવિક ઉદ્દગાર છે, તેમાં કૃત્રિમતા નામમાત્રની પણ નથી—એ નથી તો વિચારોમાં કે નથી તો ભાષામાં. કેટલાક ગ્રંથ જ્ઞાનસંગ્રાહક હોય છે, કેટલાક ઉપદેશ માટેના તેમજ કેટલાક સ્વગત ભાષણરૂપ હોય છે. તુકારામ મહારાજે જે અલંગ રચ્યા તે સંસારના જ્ઞાનભંડારને ભરવાની બુદ્ધિથી નથી રચ્યા. પરંતુ સંસારને શિખામણુ દેવા થોડા અલંગ તેમણે કહ્યા છે ખરા, પરંતુ તેમના મોટા ભાગના અલંગ, ભગવાનની સાથેના એકાંતની સહજ સ્ફૂર્તિમાંથી—સ્વાભાવિક પ્રેરણામાંથીજ નીકળેલા છે. અથવા થોડા એવા પણ અલંગ છે, કે જે તેમના સ્વગત સંલાપથી (મનોમન વાર્તાલાપમાંથી) નીકળી પડ્યા છે. ‘તુકા મહણે કરું, મનાસી સંવાદ; આપુલાથી વાદ આપ-ણાશી.’ આવી તેમના મનની સ્થિતિ હતી. આથી તેમના અલંગ ઘણે ભાગે તો તેમના સ્વગત ભાષણ-ઉદ્દગારથીજ રચાયેલા છે. અનેક પ્રસંગોનું વર્ણન આ ચરિત્રગ્રંથમાં તેમનાજ અલંગોદ્ધાર થયેલું છે. સ્થળે સ્થળે તેમના અલંગોનાં જે અવતરણ આપેલાં છે, તેનું કારણ પણ એજ છે.

શ્રી તુકારામની અલંગ વાણીજ આ ચરિત્રનો મુખ્ય અને પ્રથમ આધાર તો છેજ; પરંતુ એ અલંગોની ચૂંટણી કેમ કરીને કરી, કયા કયા સંગ્રહો જોયા અને કોને પ્રમાણ માન્યા, એ પણ અહીં બતાવી દેવું આવશ્યક છે. સૌથી પહેલાં, માધવ ચન્દ્રોળાએ સંવત ૧૯૨૨-૨૪ માં તુકારામની ‘ગાથા’ શિલા મુદ્રણાલયમાં છાપીને પ્રસિદ્ધ કરી. એમાં ૩૩૨૮ અલંગ હતા. એ પછી મુંબઈ શિક્ષણ વિભાગના ડાઈરેક્ટર સર અલેક્ઝાન્ડર ગ્રાન્ટની ભલામણથી મુંબઈ સરકારે ચોવીસ હજાર રૂપિયા ખર્ચ કરીને વિખ્ખુ શાસ્ત્રી પંડિત તથા શંકર પાંડુરંગ પંડિત પાસે સંગ્રોધન કરાવીને સાઠાચારહજાર અલંગોનો એક સંગ્રહ ઇન્દુપ્રકાશ પ્રેસ દ્વારા છપાવીને પ્રસિદ્ધ કર્યો. એ બન્ને પંડિતોએ ૪૬, તલેગાંવ, કડૂસ અને પંઢરપુરની જૂની હસ્તલિખિત પ્રતો

જોઈને એક પ્રત તૈયાર કરી અને આ પ્રમાણે આ ગ્રંથ
 સંવત ૧૯૨૬ માં પ્રસિદ્ધ થયો. આના ઉપર વારકરીઓના-
 યાત્રાળુ ભક્તોના તે સમયના પ્રસિદ્ધ નેતા ભાડૂ કાટકરની
 મહોર લાગેલી છે અને મોટા અક્ષરોથી લખેલું છે
 કે 'આ ગ્રંથને મેં દેહમાં જોયો છે. એ બધાએ લેવા
 યોગ્ય છે.' આ ગ્રંથોમાં શરૂઆતમાં શ્રીતુકારામ મહા-
 રાજનું ચરિત્ર અંગ્રેજી અને મરાઠી ભાષાઓમાં આપવામાં
 આવ્યું છે, જે મહીપતિ બાબાના આધારે લખવામાં આવ્યું
 છે. તેમાં ટિપ્પણીરૂપે પાઠભેદ તેમજ કઠણ શબ્દોના અર્થ
 આપવામાં આવ્યા છે. જે જૂની હસ્તલિખિત પ્રતો ઉપ-
 રથી આ ગ્રંથ ઉતારવામાં આવ્યો છે, તે પ્રતો મેં જોઈ
 છે. એ બધી પ્રતો સો કે સવાસો વર્ષથી પહેલાંની નથી,
 તેમ છતાં પણ તેમની કોઈ પરંપરા તો અવશ્ય છેજ. એ બે
 પંડિતોને સંતાણ જગનાડેની વહી-પોથી જોવા નહોતી
 મળી, એ પણ સ્પષ્ટ છે. એ બધી વાતોનો વિચાર કરતાં
 'ઈન્દુપ્રકાશ'માં પ્રકાશિત થયેલો એ સંગ્રહ ઘણો સારો
 છે. છપાયેલા સંગ્રહોમાં સૌથી સારો સંગ્રહ એજ છે.
 એ પછી મહાગાવકરજીએ પણ પાઠભેદો સાથે એક સંગ્રહ
 છાપ્યો છે. આપ્ટે અને નિર્ણય સાગર વગેરેએ પણ વિષ-
 યવિભાગ કરીને લિપ્ત લિપ્ત સંગ્રહ પ્રસિદ્ધ કર્યા છે. તુકારા-
 મ તાત્યાના નવ હજાર અભંગોનો સંગ્રહ સંવત ૧૯૪૬
 માં પ્રસિદ્ધ થયો. તુકારામ મહારાજના અભંગોનો ખરા-
 ખર સ્થિર અને એકાગ્ર દૃષ્ટિપૂર્વક વિચાર કર્યા પછી આ
 સંગ્રહમાં સંગ્રહાયેલા અનેક અભંગ તુકારામના જણાતા
 નથી, પરંતુ તે પરથી એમ ન કહી શકાય કે આ સંગ્રહના
 એવા બધા અભંગો કે જે બીજા સંગ્રહોમાં નથી તે પ્રક્ષિ-
 પ્ત છે ખરી. વાત એ છે કે, હજીસુધી અભંગોની પૂરી શોધ
 અને પરખ સારી રીતે થવા પામીજ નથી. જૂના સંગ્ર-
 હમાં લગભગ સાડાચાર હજારથી વધારે અભંગ નથી
 અને તુકારામના સર્વમાન્ય અભંગ એટલાજ છે. સંવત
 ૧૯૬૬ શ્રી. વિષ્ણુબુવા જોગે સાથે સંગ્રહ છાપ્યો. બધા

અલંગોના અર્થ કરવાનો આ પ્રથમજ પ્રયાસ હતો. આ દષ્ટિથી જોતાં એ સંગ્રહ સારો છે. આ સંગ્રહની સાથે ખાર પૃષ્ઠોની એક પ્રસ્તાવના શ્રીવિષ્ણુ ખુવાએ જોડેલી છે અને તે પછી તેમનાજ આગ્રહથી ખાર પૃષ્ઠોમાં મારું લખેલું શ્રી તુકારામ મહારાજનું 'હુંકું' ચરિત્ર છે. પંઢરપુરમાં શ્રી તુકારામ મહારાજના અલંગોની જે પ્રાચીન વહીઓ છે, કે જે વારકરી-સક્ત મંડળમાં પ્રસાદસ્વરૂપ માનવામાં આવે છે. એક ત્યાંના ળડવા યાને પંડાઓની વહી અને ખીણ માલીઓની વહી. પહેલી વહી ળસો વર્ષની જૂની, સુવિખ્યાત વિઠ્ઠલલક્ષ્મી શ્રીપ્રહલાદ ખુવા ળડવાના સમયની માનવામાં આવે છે. આ વહી ગંગા કાકાના મઠમાં છે. ખીણ માલીઓની વહી દેહૂકર તથા વાસકરના અળાડાઓમાં માન્ય ગણાય છે. ળડવાઓની વહી ઉપરથી પૂનાના આર્ય-ભૂપણ પ્રેસે શ્રી. હરિ નારાયણ આખેની દેખરેખ નીચે ચાર હજાર બાણ અલંગોનો સંગ્રહ અને માલીઓની વહી ઉપરથી પુસ્તકવિકેતા શ્રી. ગોડબોલેણએ 'જગદ્દિતેન્દ્ર' પ્રેસમાંથી સાડાચાર હજાર અલંગોનો સંગ્રહ પ્રસિદ્ધ કર્યો. એ બન્ને સંગ્રહો સંવત ૧૯૭૦ માં પ્રસિદ્ધ થયા. બન્નેય સંગ્રહો સંગ્રહાયથી માન્ય છે અને વારકરીઓનાં ભજનોમાં એમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એ સિવાય ખીણ જે સંગ્રહો પણ છે. શ્રીતુકારામ મહારાજને વૈકુંઠ સિધાવ્યે પૂરાં ત્રણસો વર્ષ પણ વીત્યાં નહોતાં એટલામાં તો તેમના અલંગોમાં પાઠલોહ અને પ્રક્ષિપ્ત અલંગોનો ઝગડો ભગ્યો અને તેમના મૂળ અલંગો બાળતમાં બધાનો એક અલિપ્રાચ થવાનું સુશકેલ થઈ પડ્યું. આવું કેમ થયું, એ પણ એક પ્રશ્ન છે અને તેનો ઉત્તર શોધવાના પ્રયાસમાં શ્રી-તુકારામ મહારાજના મૂળ અલંગોનો સંગ્રહ શોધી કાઢવા તરફ બધા શોધકોનું ધ્યાન ગયું. આશાની એક ચમક જણાવા લાગી કે, જો શ્રી તુકારામ મહારાજના લહિયા ગંગારામ મવાલ અને સંતાણ તેલી જગનાડેએ લખેલી

રાજના મૂળ અલંગો કદાચ સરળતાપૂર્વક હાથ લાગે. એજ આશાથી સંવત ૧૯૬૦ માં મેં તળેજાવ જઈને જગનાડેના ઘરનો સામાન લેયો. તેમાંથી સંતાણ અને તેમના પુત્ર બાલાણના હાથની વહીઓ-પોથીઓ મળી ગઈ. તેમાં ત્રણ જગાએ ‘હસ્તાક્ષર સંતાણ તેલી જગનાડે’ આ લખાણ વાંચતાં મને ઘણો હર્ષ થયો અને તા. ૨૮-૪-૧૯૦૩ ના ‘દેસરી’માં મેં જે કાલમનો એક લેખ લખીને આ અલંગ સંગ્રહ તરફ બધાનું ધ્યાન ખેંચવાનો પ્રયત્ન કર્યો. સંતાણના એક લેખમાં શાકે ૧૫૬૮ (સંવત ૧૭૦૩) અને બીજા લેખમાં શાકે ૧૬૧૦ (સંવત ૧૭૪૫) લખેલું છે. આ પરથી એ પણ સમજાયું કે, સંતાણ:તુકારામના પ્રયાણ પછી આખીસ વર્ષ વધુ જીવિત રહ્યા હતા. સંતાણના હાથનો લખેલો એ અલંગોનો સંગ્રહ ઉતારીને પ્રકાશિત કરવાનું કામ તો મારાથી બની શક્ય નહિ, પરંતુ શોધકોની દૃષ્ટિ તો તે બાબુ ગઈજ. શ્રી. દત્તો પંત પોદારે સંતાણની વહી ઉપરથી ૨૫૮ અલંગ ઉતાર્યા અને તેમને ભારત—ઇતિહાસ-સંશોધક મંડળના પાંચમા સંમેલનના વૃત્તાંતમાં પ્રસિદ્ધ કર્યા. આ પછી સંતાણની બીજી એક વહીની શોધખોળ કરીને યાણના શ્રી. વિનાયકરાવ ભાવેએ શ્રીતુકારામ મહારાજના ‘અસલી અલંગોનો સંગ્રહ’ જે ભાગોમાં હાલમાંજ પ્રસિદ્ધ કર્યો છે. આ સંગ્રહ અત્યંત મહત્વનો છે. એમાં તેરસો અલંગ છે. એ અલંગ તુકારામના મૂળ અલંગ છે. એમાં શંકા લાવવાનું કોઈ પણ કારણ નથી. શ્રી. વિનાયકરાવ લક્ષ્મીદેવીના કૃપાપાત્ર છે અને વિદ્વાન પણ છે. તેમણે આ સત્કાર્ય નિઃસ્વાર્થ પ્રેમથી કર્યું છે. એ ‘સંતાણ સંહિતા’ યાને ‘જગનાડે સંહિતા’ હજી અધૂરી છે. આ સંગ્રહમાં છપાયેલા અલંગ સંતાણના હાથના છે અને શુદ્ધ લેખનપદ્ધતિ અવશ્યજ તુકારામના સમયની અને સાથેજ સંતાણના હાથની છે, એ વાત પણ ધ્યાનમાં રહેવી જોઈએ. શ્રીતુકારામ મહારાજનું અધ્યયન ~~અધ્યયન~~ વિશાળ તેમજ કેવી ઉચ્ચ કોટિનું હતું, તે વાચક

આગળ જોશેજ. સંતાણને જે શિક્ષણ મળેલું હતું તે હિસાબે તેમના લેખનમાં શુદ્ધિ-અશુદ્ધિઓ આવી ગઈ છે. દશ-વીસ વાર હું દેહ જઈ આવ્યો. ત્યાં તુકારામના વંશ-જોને ત્યાંનાં લગભગ બધી પોથીઓનાં પોટકાં અને કાગળ-પત્રો જોયા, તેમજ એ બધાનો ઉપયોગ આ ચરિત્રગ્રંથ-માં યથાસ્થાને કર્યો છે. દેહમાં તુકારામના ખાસ ઘરમાં તેમનાજ હાથની લખેલી એક વહી સુરક્ષિત રાખેલી છે. તે જોવા માટે ઘણો પ્રયત્ન કરવો પડ્યો છે. એમાં મહારાજના બસોપચીસ અલંગો છે. તેની લખાવટ તુકારામના સમયની અને સંતાણની વહીના જેવીજ છે. તેમ છતાં જે કંઈ લખ્યું છે તે શુદ્ધ અને વ્યવસ્થિત છે. સંત તુકારામના વંશજો પૂર્વપરંપરાથી આ વહીને તુકારામના હાથની લખેલી માનતા આવ્યા છે. તુકારામ મહારાજના હસ્તાક્ષર, કમમાં કમ તેમની સહી મેળવવા માટે જે નાસિક અને અંબિકમાં રહેતા દેહૂકરોની મૂળ વહીઓ જોઈ. તેમની સહી મળી હોત તો ખૂબ આનંદ થાત ! અસ્તુ. અત્રે એક ‘અલંગ ગાથા’નો ઉલ્લેખ કરીને આ બાબત પૂરી કરીશ. બહિષ્ણાબાઈનો મૂળ સંગ્રહ મને શિબિરમાં મળ્યો છે. છપાયેલા સંગ્રહ નકલ પરથી છપાયો છે, મૂળ ઉપરથી નહિ ! છપાયેલા સંગ્રહમાં એક અલંગ આ પ્રમાણે છે—

કળોં આલેં છુકેં જિણું, દેવા તૂં માઝે પોષણ. ૧
આલવિતાં નાંવ રૂપા, સદા નિર્ગુણીય લખા. ૨
વાટ પાહે આરવ્યાચી, સત્તા ગુરેચિ મુળીચી. ૩
બહેણિ મહણે પરદેશી, ચેથેં આમહાં સંગેં જીસી. ૪

આ અલંગ વાંચતાંજ લાગ્યું કે, આ તુકારામનાજ અલંગ છે. અને ‘ગાથા’માં જોયું તો સાચેજ એ અલંગ તુકારામનાજ નીકળ્યા. ઇન્દુપ્રકાશ, આર્યભૂષણ અને જગદ્દિતેન્દ્ર પ્રેસો દ્વારા પ્રકટ થયેલા સંગ્રહોમાં થોડા શબ્દોના ફેરફાર સાથે આ અલંગ છપાયેલા છે. બહિષ્ણાબાઈના મૂળ સંગ્રહમાં આ અલંગ આ પ્રમાણે છે:—

દુજો અલ તુઝ જિન, દેવા તૂં માઝ પોસન. ૧
આદવિતાં યાવ રૂપા, સદા નિર્ગુણીઅ લપા. ૨
વાટ પાહે આઠવાચી, સત્તા નોરે મુજિચી. ૩
તુકા મહુલે પરદેસિ, ચેથે આમહાંસંગે જીસી. ૪

સન્તાજીની ગાથામાં ‘ઈન્દુપ્રકાશ’ના જેવોજ પાઠ છે. ઇન્દુપ્રકાશ ‘ગાથા’, જે સાંપ્રદાયિક ‘ગાથાઓ’, સન્તાજીની ‘ગાથા’, બહિષ્ણાબાઈની ‘ગાથા’—જેજ પાંચ સંગ્રહ મુખ્ય છે. પાંચમો ગ્રંથ હજી છપાયો નથી. થોડો પાઠ-લેઠ છે, શુદ્ધિ-અશુદ્ધિનો થોડો ફેરફાર છે, તેનું સંશોધન થવું આવશ્યક છે; તેમ છતાં તાત્પર્યાથની દૃષ્ટિએ જોતાં ‘ગાથા-ગાથામાં’ બહુ મોટું અંતર નથી ! સંપ્રદાયના સિદ્ધાંત જે પરિચિત હોય, શ્રી તુકારામ મહારાજના વિચારો ને ભાવનાઓનો જે અંતરંગ પરિચય હોય, કમમાં કમ વિચારોની અંતર્ધારા સમજાઈ હોય તો કોઈ પણ સંગ્રહવડે કામ લઈ શકાય. અભંગોના શુદ્ધ પાઠ તો ત્યારેજ મળી શકે, કે જ્યારે કાં તો સંત તુકારામના હાથની કોઈ પ્રત મળે અથવા સર્વ ઉપલબ્ધ પ્રતોના અભંગોને ઘણી સૂક્ષ્મતાથી સંશોધન કરીને પરંપરા તેમજ સંશોધન-બંને પ્રકારથી સર્વમાન્ય થઈ શકે તેવો કોઈ નવીન સંગ્રહ તૈયાર કરવામાં આવે. મેં અત્યાર સુધીના બધા સંગ્રહોમાં ખાસ ખાસ મહત્વપૂર્ણ અને માર્મિક અભંગો મેળવી જોયા છે અને આ પ્રમાણે સંપ્રદાયપરંપરાની દૃષ્ટિથી વાર-કરીઓમાં પ્રેમપૂર્વક જોડાઈને તથા આજન્દી, ફેહૂ અને પંઠરીમાં પરંપરાનુસાર કથા-કીર્તન-પ્રવચન સાંભળવા-સંભળાવવાથી પ્રાપ્ત થયેલ સંપ્રદાયશુદ્ધ વિચારપદ્ધતિ અનુસાર જે અભંગોનું અધ્યયન અને મનન કર્યું છે. આ ચરિત્ર-ગ્રંથનો જે પ્રથમ અને મુખ્ય આધાર છે તેનું-અર્થાત્ શ્રી તુકારામ મહારાજના અભંગનું આટલે સુધી વિવરણ થયું.

ગ્રંથનો બીજો આધાર શોધજોળ ઉપર છે. ઘણાને આશ્ચર્ય થાય છે કે, જોકેજ મનુષ્ય શોધક અને ભાવિક

ખત્રે શી રીતે જની શકે? મારા વિચાર પ્રમાણે તો સંતો-
નાં ચરિત્રનો લેખક ભાવિક, રસિક અને ચિકિત્સક યાને
શોધક હોવોજ જોઈએ. પરંપરા, ઉપાસના અને ભક્તિ-
ભાવની ઉત્કટતા વિના સંતોનાં રહસ્ય જાણી શકાતાં નથી;
તેમજ તેમના અંથો સમજી શકાતા પણ નથી. આ યુગમાં
શોધખોળથી અજાણ્યા રહીએ તેથી પણ કામ ચાલે તેમ
નથી. એટલે જનતાં સુધી હું જે ઉ વાતો ચરિત્રઅંથોમાં
મેળવું છું. પ્રસ્તુત અંથ માટે કરી શક્યો તેટલું શોધ-
ખોળનું કામ મેં કર્યું છે. તેનું દિગ્દર્શન પણ ઉપર કંઈક
કરાવી ચૂક્યો છું. આમ તો સમગ્ર અંથ શોધખોળથી
ભરપૂર છે. અહીં તેનો કેટલોક વિસ્તાર કરવો? દેહમાં
દશ-વીસ વાર જઈને ત્યાંની પોથીઓ, કાગળપત્રો અને
વહીઓ જોઈ તથા તેમાંથી આને માટે જેટલી પોષક અને
આવશ્યક હતી તેટલીજ સામગ્રી આ અંથમાં લીધી છે.
શ્રી તુકારામ મહારાજના પુત્ર શ્રીનારાયણ જીવાને શિવાજી
મહારાજે લખેલા બે પત્રો મને પ્રાપ્ત થયા છે. તુકારામના
પુત્રોની સંપત્તિની વહેંચણી અને બહિષ્કારાઈના પતિના
સંબંધનો એક વ્યવસ્થાપત્ર ઇત્યાદિ કેટલાક કાગળપત્રો
મારે હાથ આવ્યા છે, પરંતુ આ અંથમાં તેની ચર્ચા કરી-
ને અંથનું કદ વધારવું હું ઉચિત માનતો નથી. તુકારામની
આજ દિન સુધીની વંશાવલી દેહ, પંઢરપુર, નાસિક અને
અંબજની વંશાવલી તથા પ્રાચીન લેખો સાથે મેળવી તૈયાર
કરી, તે પણ આ અંથમાં જોડી નથી. મહારાજના ઔરસ
વંશજો દેહ તથા ખીજે પણ ઘણા છે. શ્રી તુકારામ મહારા-
જ પછી તેમના કુળમાં તેમના પુત્ર નારાયણ જીવા સિવાય
ગોપાળ જીવા, રાઘોળા અને વાસુદેવ જીવા-એ ત્રણ પુરુ-
ષોએ સારી ખ્યાતિ મેળવી હતી. નારાયણ જીવાને છત્રપતિ
શ્રી શાહુ મહારાજે ત્રણ ગામ બક્ષીસ આપ્યાં હતાં. દેહ
ગામની સનદમાં લખ્યું છે કે ‘ રાજેશ્રી તુકેળા ગોસાંઈ’-
ના પુત્ર નારોળા ગોસાંઈએ પ્રસિદ્ધ ગઢ દુર્ગમાં એક પત્ર
મોકલ્યો. તેમાં લખ્યું કે, શ્રી તુકારામ મહારાજ દેહમાં

‘ભગવતકથા-ક્રીત’ન કરતા કરતા અદૃશ્ય થઈ ગયા, એ વાત પ્રસિદ્ધ છે. તેમનેજ હાથે એ શ્રીભગવાનની મૂર્તિની પૂજા થયા કરતી હતી.’ ક્રીત’ન કરતાં કરતાં તુકારામનું અદૃશ્ય થવું, એ વાતની સર્વત્ર પ્રસિદ્ધિ તથા મહારાજે એ મૂર્તિપૂજન કરવું—એ ત્રણે હકીકતો નારાયણ ખુવાએ ઘણા મહત્વની કહી છે. આ ગ્રંથના પૂર્વપીઠિકાવાળા અધ્યાયમાં, શોધ કરતાં મળી આવેલા કાગળ-પત્રોનો પૂરો ઉપયોગ કર્યો છે. આ ચરિત્રમાં સંત તુકારામના પ્રપૌત્ર ગોપાળ ખુવાના નામનો ઉલ્લેખ કેટલીક જગ્યાએ કરવામાં આવ્યો છે. આ ગોપાળ ખુવા તુકારામ મહારાજના વચલા પુત્ર વિઠાળાના પૌત્ર છે. રાઘોળા વિઠાળાના પ્રપૌત્ર છે. વિઠાળાના બે પુત્ર, એક ગોવિંદ અને બીજા ગણેશ. ગોવિંદના પુત્ર ગોપાળ ખુવા થયા અને ગણેશના ત્ર્યંબક અને પછી ત્ર્યંબકના રાઘોળા થયા.

તુકારામના પ્રથમ પુત્ર મહાદેવ ખુવા હતા. તેમના વંશમાં વાસુદેવ ખુવા થયા—તુકારામના મહાદેવ, મહાદેવના આખાણ, આખાણના મુકુંદ અને મુકુંદના વાસુદેવ. તુકારામની પછી વાસુદેવ ખુવાજ સૌથી સારા નીકળ્યા. એમ પણ કહેવાય છે કે, તેમનાથીજ દેહૂનો સંપ્રદાય આવ્યો. વંશાવલીનું બાકીનું વિવરણ આ સ્થળે આપવું બીન-જરૂરી છે. આ સિવાય શિઊરમાં જઈ બહિષ્ણાબાઈ અને શંકર-સ્વામીના સંબંધમાં જે શોધખોળ કરી, તેનો ઉપયોગ યથાસ્થાને કર્યો છે. નિલોખારામનો હસ્તલિખિત ઓપીબદ્ધ ગ્રંથ મળ્યો, તેનો પણ ઉપયોગ કર્યો છે. દેહૂ અને લોહ-ગાવનાં વર્ણન તથા શિલાલેખ પણ વાચકને વાંચવા મળશે. આ ગ્રંથમાંનો ‘કાળનિર્ણય’ અધ્યાય શોધખોળને લગતોજ છે ગ્રંથમાં જ્યાંત્યાં વારકરી સંપ્રદાયનું સ્વરૂપ દર્શાવેલું છે. જ્યાં જે કાગળ-પત્ર, બૂની પોથીઓ તેમજ સંગ્રહ-સામગ્રી મળ્યાં તે બધાનું સંશોધ જરાજર રીતે કર્યું છે. શોધમાં કોઈ સ્થાન હજી રહી ગયું હોય અથવા અન્ય કોઈની શોધખોળ આના પછી પ્રગટ થાય તો તેને માટે

જવાબદાર નથી. આઠ વર્ષ થયાં આ ગ્રંથ વિષે ઉઠાપોઠા
 હયો છે અને તેને વિષે અનેક લેખો તેમજ વ્યાખ્યાન
 સિદ્ધ થતાં રહ્યાં છે, તેમ છતાં પણ ને કોઈએ કોઈ વાત
 આથી છુપાવી રાખી હોય તો એ તેમનોજ દોષ છે.

આ ચરિત્રગ્રંથનો ત્રીજો આધાર. સંત તુકારામના પ્ર-
 ભુક્ષાળથી માંડી આજ સુધી તેમનાં જે જે ચરિત્રકથન
 અને ગુણકીર્તન થયાં, જે જે આખ્યાયિકાઓ પ્રખ્યાત થઈ,
 જે જે ચરિત્રગ્રંથ તેમજ પ્રબંધ લખાયા—તે બધાનું ગયા-
 ના છે. આ વિષે પણ બેએક વાતો કહેવાની છે. આ
 ગ્રંથમાં તુકારામ મહારાજની ગુણાવલી અને ભગવત્કૃપા-
 પ્રસંગોનું વર્ણન વાચકને મળશે. આ ગુણાવલી અને
 ભગવત્કૃપાના દિવ્ય પ્રસંગો મહારાજના જીવનકાળમાંજ
 ગટ થઈ ચૂક્યા હતા. આથી તેમના સમકાલીન તથા
 છીના સમયના બધા સંત કવિઓએ પ્રેમમાં લવલીન
 ધને તેનું વર્ણન કર્યું છે. ઈન્દ્રાયણીના દહમાંથી (જિંડા
 રામાંથી) તુકારામની વહીઓને ભગવાને પાણીથી બચાવી
 લીધી. આ બનાવ સંવત ૧૬૬૭ થી પણ પહેલાં, કેદહા-
 ર પર્વત ગામે ગામ ફેલાઈ ચૂક્યો હતો. એજ સંવત
 ૬૬૭ નો એક લેખ બહિષ્ણાબાધના આત્મચરિત્રમાં મળી
 આવે છે કે, કેદહાપુરમાં જયરામસ્વામી હરિકીર્તન કરતા
 રતા શ્રીતુકારામ મહારાજના અભંગ ગાયા કરતા હતા.
 ભેશ્વર ભટ્ટે તુકારામ મહારાજની જે સ્તુતિ કરી છે તેના
 પ્રસંગો આગળ આવશેજ. તેમનીજ એક આરતીમાં એક
 વારુ આ લાવતું છે કે—‘ પથ્થર સહિત વહીઓને જળ
 પર એવી રીતે રાખી કે બાણે લાહીજ પાથરી દીધી ન
 હાય ! ’ સદેહે વૈકુંઠગમન વિષે રંગનાથ સ્વામીનું ઘણુંજ
 મંદર પદ છેલ્લા અધ્યાયમાં આવ્યું છે. તેમનાજ ભાઈ
 મહલ (જન્મ સંવત ૧૬૭૩)ની પ્રસિદ્ધ ‘ પ્રાણાતી ઉઠી
 ઠી બા પુરુષોત્તમા ’માં આ ચર્ચા પણ આવી ગઈ છે
 ‘ તેમની વહીઓને તમે પાણી પણ લાગવા દીધું નહિ.’
 સંવત ૧૭૪૩ માં દેવદાસે જે ‘ સંત માલિકા ’ રચી તેમાં

જણાવ્યું છે કે ' જાતના વાણિયા તુકારામ, તારા લજનમાં ઘણા ગાઢ પ્રેમ છે. તેથી તે' તે પુરુષોત્તમને પ્રાપ્ત કરી લીધા, ને તેઓ તારા કાગળને પણ જળમાંથી ગત્યાવવા માટે ચાલ્યા આવ્યા. ' શ્રીધર સ્વામીના ' સંત પ્રતાપ 'માં વહીઓ ઉગાર્યાની હકીકત લખેલી છે. સંવત ૧૭૩૫ પછી સદ્ગુણકીર્તનોમાં તુકારામની વહીઓ તાર્યાના તથા તેમના સશરીરે વૈકુંઠ ગયાના—એ બંને બનાવોનું કીર્તન કરવામાં આવ્યું છે. શિવદિન-કેસરી, મધ્વ મુનીશ્વર, દેવનાથ મહારાજ વગેરેએ પોતાનાં પદોમાં તુકારામ મહારાજની સ્તુતિ કરતાં કરતાં એ બે કથાઓનું સ્મરણ કરાવ્યું છે. સમર્થ શ્રી રામદાસ સ્વામીના સંપ્રદાયવાળાઓએ પણ સંત તુકારામ પ્રત્યે અત્યંત પ્રેમ વ્યક્ત કર્યો છે. સમર્થ રામદાસ અને તુકારામ એકબીજાને અવશ્યજ મળ્યા હશે. ' ભિક્ષાને બહાને નાના મોટા સોને પરખી લે. ' ' મહન્ત મહન્તને શોધે. ' ઇત્યાદિ શિષ્યામણુ ' દાસબોધ ' દ્વારા આપનારા સમર્થ, દક્ષિણમાં કૃષ્ણા નદીને કિનારે સંવત ૧૭૦૧ માં આવ્યા. આ પછી પાંચ વર્ષ ગાઢ સંવત ૧૭૦૭ માં તુકારામ અદૃશ્ય થયા. એ પાંચ વર્ષના સમયમાં સમર્થ તુકારામને કદી મળ્યાજ ન હોય, એ તો અસંભવિતજ લાગે છે. રામદાસ અને તુકારામના મેળાપના કથાપ્રસંગો રામદાસી ગ્રંથોમાં વર્ણવેલા છે. ઉદ્ભવપુત્રે સમર્થના ચરિત્રમાં તથા રંગનાથ આત્યા સ્વામી, વામન, નિવરાજ, બોધદે ધ્રુવા અને જયરામ સ્વામીએ લખ્યું છે કે, પંઢરપુરમાં તુકારામ અને રામદાસ મળ્યા હતા.

. ભીમ સ્વામીના ' સંતલીલામૃત 'માં તુકારામનું ચરિત્ર વીસ અલંગોમાં છે. પરંતુ એ વીસ અલંગોમાં પણ સમર્થ અને તુકારામના મિલનનો પ્રસંગ વર્ણવેલો છે તથા બીજી પણ કેટલીક પ્રસિદ્ધ અને અપ્રસિદ્ધ આખ્યાયિકાઓ છે. ' દાસ વિશ્રામધામ 'ની પણ એવીજ વાત છે. તુકારામની કેટલીક અસામાન્ય હકીકતો આ ગ્રંથમાં છે. તેમનાં હુઝ, તેમનું ધૈર્ય, નિઃસ્પૃહતા અને અનહદ પ્રેમભક્તિનું

ઘણું વધારે વર્ણન છે. સંતોની નાની મોટી બધી ગાથાઓ-
માં તુકારામનાં શુષ્કીર્તન ગાયેલાં છે. તુકારામની બધી
આખ્યાયિકાઓ એકત્ર કરીને અને તેમની કુલપરંપરા
જાણીને સંત-ચરિત્રકાર મહીપતિ જાળાએ પહેલાં (સંવત
૧૮૧૯) 'ભક્તવિજય'માં પાંચ અધ્યાયોનું તુકારામચરિત્ર
લખીને તુકારામ મહારાજની ભારે સેવા કરી છે. આ બધી
વાતોથી બરાબર જણાઈ આવે છે કે, તુકારામની કીર્તિ-
પતાકા મહારાષ્ટ્રમાં વારકરી અને ખીલ બધા સંપ્રદાયોના
લોકોમાં ઢેવી રીતે ઊડતી રહી હતી. પરંતુ સૌથી વધારે
ઉત્તમ તો તુકારામના સંબંધમાં મોરો પંતની ૩૦-૩૫
આયાંઓ છે, કે જેમાં તુકારામ, તુકારામના અભંગ, એ
અભંગોનાં કીર્તનો ઉપર અને કીર્તનો દ્વારા જનસમૂહ પર
થનારાં પરિણામોનું ઘણુંજ માર્મિક વર્ણન કર્યું છે. તુકારા-
મ ' મદરહિત, વૈરાગી અને મત્સરરહિત ' હતા. નારદ-
પ્રહ્લાદની પેઠે લોકોને હરિકથામૃતનું પાન કરાવવા માટે
વૈકુંઠમાંથી ઉતરી આવ્યા હતા. એવા આ જ્ઞાનસાગર અને
' મૂર્તિમાન ભક્તિરસ ' શ્રીતુકારામને બધા લોકો ' પ્રેમથી
ગાઓ, ધ્યાન કરો અને પોતાનાં પાપોને તુકારામની વાણી
વડે ભસ્મ કરો. '

સ્વાત્માનુવ દેખતે તુકા કેવલ સખા જનકજીકે,
વૈરાગ્ય દેખ જિનકા ડાલન લાગે અંગ સનકજીકે. ૧૬
વાણી અભંગ જિનકી બિન હોકે હો ન હરિકથા સૌથી,
આતા અભંગ પાતે સ્તન માતાસે પ્રસન્નતા સૌથી. ૧૮
બહુ જડ જીવોંકા જો સુભક્તિકી દે સીખ તુકા જ્ઞાની,
ઉન સમ કોઈ હોગા કલ્હી કહીં ક્યા ભક્ત તુકા-બાની. ૨૦
(હિંદીપદ્યાનુવાદ)

'ઈન્દુપ્રકાશ'વાળો સંગ્રહ પ્રસિદ્ધ થયા પછી તુકારા-
મ મહારાજના ચરિત્ર અને અભંગો તરફ લોકોનું ધ્યાન
વિશેષરૂપે લાગ્યું. આ સંગ્રહમાં આપેલા ચરિત્રના આધાર
ઉપર બંગાળી અને કણ્ઠાટકી ભાષાઓમાં સંત તુકારામનાં

ચરિત્ર લખાયાં. શ્રી. બાલકૃષ્ણ મહારાજ હંસનો એક સુંદર નિબંધ (સંવત ૧૯૩૭), શ્રી. કેલુસ્કરલિખિત ચરિત્ર (સંવત ૧૯૫૩), શ્રી. બિડેજનો 'તુકારામ ખુવા'નો નિબંધ અને પછી ઇન્દોરના પ્રો. શાંતારામ દેસાઈઅચિત 'તુકારામ અભંગ રત્નોં કે હાર' શીર્ષક સત્ય જિજ્ઞાસાપ્રધાન અને તલસ્પર્શી હૃદયની લગનીથી લખાયેલો નિબંધ-એ સઘળા નિબંધ અને ગ્રંથ પ્રસિદ્ધ થયા. ફ્રેજર સાહેબે તુકારામના કેટલાક અભંગોનો જે અંગ્રેજી અનુવાદ કર્યો છે તે પ્રસિદ્ધ છે. આપણા ખ્રિસ્તી ભાઈઓ પણ શ્રીતુકારામના ગુણ-ગૌરવની સેવામાં આપણાથી બહુ પાછળ નથી. ડૉ. મેરી માઈ-કલનો નિબંધ પણ સારો છે અને રેવરંડ નેહેમ્યા (પહેલાંના હિન્દુ શ્રી. નીલકંઠ ગોરે)નો લખેલો 'તુકારામનું ધર્મવિષયક જ્ઞાન' એ નિબંધ બહુ વિદ્વત્તાપૂર્ણ છે. રેવરંડ નવલકર અને ડૉ. મેકનિકલે અંગ્રેજી ભાષામાં લખેલા લેખોનો ઉલ્લેખ કરવા જેવો છે. અત્રેની તુકારામ-ચર્ચા-સોસાયટી તુકારામની વાણીનો પ્રચાર કરવામાં ઘણી પ્રયત્નશીલ છે. અત્યાર સુધી જે જે લોકોએ પોતપોતાની રીતે તુકારામના ચરિત્ર અને અભંગો વિષે જે કંઈ લખ્યું છે, તે સૌને ધન્યવાદ આપીને હવે આ ગ્રંથની દૃષ્ટિ સંજોગે બે શબ્દ લખું છું.

આ ગ્રંથના (૧) અભંગોનું સૂક્ષ્માવલોકન, (૨) શોધ અને (૩) અત્યારસુધીના પ્રયત્નોનું નિરીક્ષણ એ ત્રણ આધાર બતાવ્યા; હવે આ ગ્રંથનું સ્વરૂપ સંક્ષેપમાં નિવેદન કરું છું. મંગળાચરણ પછી પહેલાં કાળનિર્ણયના પ્રશ્નનો નિકાલ કર્યો છે. એ પછી બે અધ્યાયમાં તુકારામનું પૂર્વચરિત્ર છે અને પછી સમગ્ર મધ્યજાંડ ઉપાસનાપ્રધાન છે. આ ઉપાસનાજાંડ શ્રી તુકારામ મહારાજનાં વચનોનાજ આધાર ઉપર વિસ્તારપૂર્વક લખેલો છે. તેમાં મહારાષ્ટ્રીય ભાગવત-ધર્માનુયાયીઓ-અર્થાત્ વારકરીઓ તેમજ સામાન્ય રીતે બધાનેજ આ ભાગવતસંપ્રદાયનું વિશુદ્ધ મૂળકમથી યથાર્થ અને સંપૂર્ણ જ્ઞાન થાય, અને સમજાય કે તુકારામ કયા સાધનક્રમ વડે સાક્ષાત્કારની ટોચે પહોંચી ગયા, તેમની

આગળ સગુણોપાસનાનું રહસ્ય ખુલ્લું થઈ જાય, તેમને શ્રીવિકૃલસ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય અને તેમને માટે પરમાર્થમાર્ગે ચાલવું સુગમ થાય તથા લક્ષિતમાર્ગને તેઓ સ્પષ્ટ જોઈ શકે એવો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. એજ આ વિસ્તારનો મુખ્ય હેતુ છે. લાવિક ભક્તોને ‘આ મધ્યખંડ ઘણો પ્રિય અને બોધપ્રદ થશે. વારકરી સંપ્રદાયની સિદ્ધાંતપંચદશી બતાવીને એકાદશી વ્રત, નામસંકીર્તન, સત્સંગ અને પરોપકારનું મહત્ત્વ તેમજ તુકારામના પૂર્વાભ્યાસનું વિવરણ કરીને તથા વિસ્તારપૂર્વક અંતરંગ પ્રમાણે આપીને એ ચર્ચા ચલાવી છે કે, તેમણે કયા કયા ગ્રંથોનું અધ્યયન કર્યું હતું અને કયા ગ્રંથમાંથી શું મેળવ્યું હતું. સાતમા અધ્યાયમાં ગુરુકૃપા અને ગુરુપરંપરાનું વિવરણ આપ્યું છે. ચિત્તશુદ્ધિનાં સાધનોમાં વાચક તુકારામની લોકપ્રિયતાનું રહસ્ય, મનોજય, એકાંતવાસ, આત્મપરીક્ષણ અને નામસંકીર્તનનો આનંદ લે. પછી લક્ષિતમાર્ગની શ્રેષ્ઠતા, સગુણ નિર્ગુણવિવેક, શ્રીવિકૃલોપાસના અને શ્રી મૂર્તિપૂજા, ભગવાનને મળવાની લગની—એ બધું જોતાં સગુણ પ્રેમને ચિત્તમાં ભરતાં ભરતાં વિકૃલસ્વરૂપનો પરિચય પ્રાપ્ત કરી શ્રીવિકૃલમૂર્તિને ધ્યાનથી મનોમંદિરમાં બેસાડે અને રામેશ્વર ભટ્ટ તથા તુકારામ મહારાજના પછીના મર્મને બાણીને તુકારામની ધ્યાનનિધાને ધ્યાનમાં લાવી શ્રી તુકારામની સાથે સગુણ સાક્ષાત્કારના તેમના આનંદનો પ્રત્યાનંદ પ્રાપ્ત કરે. આ ગ્રંથનો મધ્યખંડ શ્રીતુકારામના અરિત્રનું હૃદય છે. એજ હૃદયને લઈને આગળ વધે. મેઘવૃષ્ટિમાં સંત તુકારામે સંસારીઓને વારે વારે કેવા જગાડ્યા છે, દંભીઓને કેવા ઉઘાડા પાડ્યા છે, તે જોઈ લ્યો. પછી તુકારામ અને શિવાજી પ્રકરણ પૂરેપૂરું વાંચ્યા પછી વાચક સમજી લેશે કે, સંતો ઉપર સંસારીઓ તરફથી જે આક્ષેપ કરવામાં આવે છે તે કેટલા અયોગ્ય છે. આ પછી સોળ શિષ્યોની વાર્તાઓ, નિદોષાચાર્યનો મહિમા અને એના પછી વારકરી નેતાઓ, તુકારામ બાબા અને જીજ્ઞાસાધીના ગૃહપ્રપંચ, બંનેની દૃષ્ટિઓનું મધ્ય-

સ્થાન જોતા જોતા શ્રી તુકારામ મહારાજ જ્ઞાનલઠિતના પર-
માનંદને કેમ કરીને પ્રાપ્ત થયા અને શી રીતે સશરીર વૈકુંઠ
પધાર્યા તે જુઓ.

ધન્યવાદના બે શબ્દ

ઇંદોર સંસ્થાનાધિપતિ શ્રીમંત સવાઈ તુકોજીરાવ
હોલકરે આ ચરિત્રગ્રંથનું લેખન લગભગ સમાપ્ત થઈ ચૂક્યા
પછી આ સત્કાર્યને માટે ઘણી મોટી દ્રવ્યની મદદ આપી,
તે માટે હું તેમના પ્રત્યે મારી હાર્દિક કૃતજ્ઞતા દર્શાવું છું.
તુકોપ્રેમી શ્રીશિવરાવ કૃષ્ણ કૈકિણી તથા સ્વ૦ કર્નલ કીર્તિ-
કર અને આ ગ્રંથની હસ્તલિખિત પ્રતને વાંચતાં વાંચતાં
અર્ચા દ્વારા મદદ કરનાર શ્રી. સિડેજીનો પણ મહાન ઉપ-
કાર છે. વળી લગવાન શ્રીપાંડુરંગના ઉપકાર તો શબ્દોદ્વાદ
વ્યક્ત થઈ જ શકતા નથી. તુકોજીની વાણીમાં એજ કહેવું
પડે છે કે—

બસ કરો સ્વામી અબ ચે વચન, તેરે કૃપાદાન વાણીરૂપ.
તેરા દિયા તેરે ચરણે પૈ વારા, ભારહૈ ઉતારા પાંકરંગ.

પૂના 'મુમુક્ષુ' કાર્યાલય
જન્માષ્ટમી-સંવત ૧૯૭૭

}

સાધુસંતોનો દાસાનુદાસ-
લક્ષ્મણ રામચંદ્ર પાગારકર

શુદ્ધિપત્ર

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧	૨૧	ભગવ ન	ભગવાન
૧૭	૧૬	ઉદ્ધત	ઉદ્ધૃત
૪૦	૩૧	મુક્તા	મુક્ત
૪૭	૧૩	યથાવધ	યથાવિધ
૮૧	૨૧	વળીઆ	વળા આ
૮૭	૨૧	વિકૃલ	વિકૃલ
૮૯	૨૭	ઉ-	ઉપાય
૧૫૪	૩૧	ફેલપો	ફલપો
૧૫૬	૨૮	વેદોપનિપત્કલા	વેદોપનિપત્કાલ
૧૭૩	૧૮	હતુ અને	હતું
૧૮૮	૨૮	શ્રુતિશાસ્ત્રાં	શ્રુતિશાસ્ત્રમા
૧૯૮	૧૧	આ આ	આ
૧૯૯	૮	માન	મીન
૨૦૩	૪	ભંગમા	અભંગમાં
૨૧૯	૧૭	ભાકત	ભાકિત
૨૪૦	૨૯	શ્દ્રોને	શ્દ્રોને
૨૪૧	૫	સાક્ષારતા	સાક્ષરતા
૨૪૩	૧૯	સોપાન,	સોપાન,
૩૩૨	૨૯	ગાનાજન	ગાનાજન
૩૪૭	૭	શ્રીવિકૃલની	શ્રીવિકૃલજ
૩૪૮	૨૭	જય	જય
૩૮૨	૨૯	પરમાનંદ	પરમાનંદ
૩૯૧	૨૫	ધન્વતરિની	ધન્વંતરિની
૩૯૨	૧૪	તમને	તમને
૪૧૮	૧૮	કરમા	કરવામાં
૪૪૪	૧૧	મડાગાઠ	મડાગાઠ
૪૪૫	૨૮	નિઃશ્રેયસકરે ઉમે	નિઃશ્રેયસ્કરૌ ઉમૌ
૪૬૭	૫	વિશ્વોપકરિયતમ્ ॥	વિશ્વોપકારિયતમ્ ॥
૫૦૭	૧૦	કર્તવ્ય	કર્તવ્ય
૫૦૮	૨૬	હાદિકે	હાદિકે
૫૪૬	૨૫	ભરા	ભરાધ

અનુક્રમણિકા

અધ્યાય વિષય પૃષ્ઠ

પૂર્વખંડ-કર્મકાંડ

૧	કાળનિર્ણય	૧
૨	પૂર્વજ્ઞતાંત...	૩૪
૩	સંસારનો અનુભવ	૫૫

મધ્યખંડ-ઉપાસનાકાંડ

૪	આત્મચરિત્ર	૯૧
૫	વારકરી સંપ્રદાયનો સાધનમાર્ગ	૧૦૫
૬	ત્રયોત્તું અધ્યયન	૧૫૩
૭	ગુરુકૃપા-કવિત્વસ્ફૂર્તિ	૨૪૫
૮	ચિત્તશુદ્ધિના ઉપાય...	૨૮૮
૯	સગ્રથુ ભક્તિ અને દર્શનની ઉત્કંઠા	૩૫૭
૧૦	શ્રીવિકૃલ્લસ્વરૂપ	૪૦૬
૧૧	સગ્રથુ સાક્ષાત્કાર	૪૨૯

ઉત્તરખંડ-જ્ઞાનકાંડ

૧૨	મેધવૃદ્ધિ	૪૬૭
૧૩	ચાતકમંડળ	૫૨૫
૧૪	સંત તુકારામ અને જીવબાઈ...	૫૬૧
૧૫	ધન્યતા અને પ્રયાણ	૫૭૮

પ્રવચ્ચવાકાર

નીચેનાં પુસ્તકોનો સાભાર રવીકાર કરી જણાવવાનું છે, આ સંરથા તરફ આવતાં પુસ્તકો વાંચી-વંચાવી અભિપ્રાયાદિ જાપવાનું ઘોરણ રખાયું નથી; પરંતુ યોગાનુયોગ નીચે પ્રમાણે માત્ર પુસ્તકોનાં નામ, દામ, કદ, મૂલ્ય વગેરે જણાવાય છે.

૧-ગીતા પ્રેસ-ગોરખપુર તરફનાં હિંદી પુસ્તકો
શતપંચ ઔપાધ—(ભાવપ્રકાશિકા ટીકા સહિત) ટીકાકાર:-શ્રી.

વિજયનંદ ત્રિપાઠી. કદ ૫x૭ા, પૃષ્ઠ ૩૪૦, સાદું પૂંકું, રા. ૦ાાન
લક્ષ્મિયોગ—લેખક:-ઔધરી રઘુનંદન પ્રસાદ સિંહ. કદ ૫x૭ા,
પૃષ્ઠ ૭૨૮, સાદું પૂંકું, મૂલ્ય રા. ૧)~

વર્તમાન શિક્ષા—લેખક:-શ્રી. હનુમાનપ્રસાદ યોદ્ધાર. કદ ૫x૭ા,
પૃષ્ઠ ૪૮, સાદું પૂંકું, મૂલ્ય ૦)~

એતરેયોપનિષદ—(સાનુવાદ શાંકરભાષ્ય સહિત.) કદ ૬x૯, પૃષ્ઠ
૧૦૪, સાદું પૂંકું, મૂલ્ય રા. ૦ાન

તૈત્તિરીયોપનિષદ—(સાનુવાદ શાંકરભાષ્ય સહિત.) કદ ૬x૯,
પૃષ્ઠ ૨૫૨, સાદું પૂંકું, મૂલ્ય રા. ૦ાા~

માંડૂક્યોપનિષદ—(સાનુવાદ શાંકરભાષ્ય સહિત) કદ ૬x૯ પૃષ્ઠ
૨૯૬, સાદું પૂંકું, મૂલ્ય રા. ૧)

૨-નવલ્લવન કાર્યાલય-અમદાવાદ તરફનાં પુસ્તકો
મારી જીવનકથા—લેખક:-શ્રી. જવાહરલાલ નહેરૂ, ભાષાંતરકર્તા:-
મહાદેવ હરિભાઈ દેસાઈ. કદ ૬x૯, પૃષ્ઠ ૯૯૬, પાકું પૂંકું
મૂલ્ય રા. ૩)

નવલમંથાવલિ—તારણ કાદનાર:-નરહરિ દ્વારકાદાસ પરિખ. કદ
૬x૯, પૃષ્ઠ ૫૯૬, મૂલ્ય રા. ૨)

વ્યાપક ધર્મભાવના—લેખક:-મહાત્મા મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી.
કદ ૫x૭ા, પૃષ્ઠ ૫૭૮, મૂલ્ય રા. ૦ાાન

૩-અન્ય સજ્જનો તરફથી મળેલાં પુસ્તકો
મેરી કહાની—જવાહરલાલ નહેરૂ. (હિંદી) સંપાદક:-શ્રી. હરિભાઈ
ઉપાધ્યાય. પ્રકાશક:-સરતા સાહિત્ય મંડલ, દિલ્હી. કદ ૬x૯,
પૃષ્ઠ ૭૭૬, પાકું પૂંકું, મૂલ્ય રા. ૪)

શ્રીરવિભાષુ સંપ્રદાયની વાણી ભા. ૨ ભે—પ્રકાશક:-શ્રી. મંજુ.

રામ મોતી. ટે. શેલાપુર રોડ, પુના. કદ ૫x૭, પૃષ્ઠ ૫૧૬,
સાફ પૂંકું, અમૂલ્ય.

સ્રીરોગચિકિત્સા—લેખક:-વૈદરાજ અમૃતલાલ પ્રાણશંકર પટ્ટણી-
પ્રાણાચાર્ય. પ્રકાશક:-ગુજરાત આયુર્વેદિક ફાર્માસી-રીચીરોડ,
અમદાવાદ. કદ ૫x૭, પૃષ્ઠ ૨૮૮, પાકું પૂંકું, મૂલ્ય રૂ. ૧૧
દિવ્ય આર્ગદર્શિકા—સંપાદક:-શ્રી. ઈશ્વરલાલ સુનીલાઈ પટેલ.
પ્રકાશક:-ધી હિંદુ મિત્રમંડળ-બુકોબા (૬૦ આફ્રિકા) કદ
૬૧૧x૧૦, પૃષ્ઠ ૩૪૦, પાકું પૂંકું, મૂલ્ય રૂ. ૧૨

જાપાનની કેળવણી—અનુવાદક:-શ્રી. જગમોહનદાસ જગજીવનદાસ
મોદી. પ્રકાશક:-પુસ્તકાલય સહાયક સહકારી મંડળ લી. વડો-
દરા. કદ ૫x૭, પૃષ્ઠ ૮૮, સાફ પૂંકું, મૂલ્ય રૂ. ૦૧

પ્રાચીન લગવદ્ગીત અને કર્મોપાસના—ભા. ક:-શ્રી. ત્રિકમલાલ
હરિલાલ આયોપદેશક. પ્રકાશક:-ત્રેમચંદલાલ મગનલાલ મોદી,
સાળવીવાડ, સરસપુર-અમદાવાદ. કદ ૩૧x૫, પૃષ્ઠ ૨૭૮,
પાકું પૂંકું, મૂલ્ય રૂ. ૦૧

આપણું જીવન—લેખક અને પ્રકાશક:-હિપર પ્રભાભે. કદ ૫x૬, ૧૧,
પૃષ્ઠ ૩૨, સાફ પૂંકું, મૂલ્ય રૂ. ૦૧

પૂજ્ય નારાયણ સ્વામીના અનુભવ—પ્રકાશક:-શ્રી. આધવજી
રાવજી કુણા, ધર્મેન્દ્રસિંહજી રોડ, રાજકોટ. કદ ૫x૬, ૧૧, પૃષ્ઠ ૩૦,
સાફ પૂંકું, મૂલ્ય રૂ. ૦૧

૪-રિપોર્ટ, વૃત્તાંત ઇત્યાદિ

પુણે અનાથ વિદ્યાર્થીનું જીવન—વૃત્તાંત વ પોત. તા. ૧-૧૦-૩૫
થી તા. ૩૦-૯-૩૬ સુધીનો વાર્ષિક વૃત્તાંત.

દિવા હિંદુ સહકારી મંડળીના રૌપ્ય મહોત્સવનો તા. ૧-૧-૩૭
નો હેવાલ.

પઢિયાર મિત્ર મંડળ લાયબ્રેરી—ચોરવાડનો સને ૧૯૩૬નો
સત્યાવીસમા વર્ષનો વાર્ષિક રિપોર્ટ.

ધી રોઠ મનસુખલાલ છગનલાલ હિંદુ વિધવા આશ્રમ—નો
સને ૧૯૩૩-૩૪ અને ૧૯૩૪-૩૫નો વાર્ષિક વૃત્તાંત અને હિસાબ.
બહેરા-મૂંગાની શાળા, અમદાવાદનો ૨૮ મો વાર્ષિક હેવાલ
સને ૧૯૩૬નો

મંગલચરણ

સમચરણસરોજં સાન્દ્રનીલામ્બુદામં

જઘનનિહિતપાણિં મણ્ડનં મણ્ડનાનામ્ ।

તરુણતુલસીમાલા કન્ધરં કજ્જનેત્રં

સદયધવલહાસં વિઠ્ઠલં ચિન્તયામિ ॥

અભંગ

(૧)

સમચરણ દૃષ્ટિ વિટેવરિ સાશરી,

તેથેં માઝી હરી વૃત્તિ રાહોં. ૧

આણિક ન લગે માયિક પદાર્થ,

તેથેં માઝેં આર્ત નકો દેવા. ૨

બ્રહ્માદિક પદેં દુઃખાચી શિરાણી,

તેથેં દુશ્વિત્ત ઝણી જડોં દેસી. ૨

તુકા મહણે ત્યાચેં કળલેં આમહાવર્મ,

જેં જેં કર્મ ધર્મ નાશિવન્ત. ૩

અર્થાત્ જેમનાં ચરણ અને નેત્ર સરળાં છે એવા ભગ-
વાન ઇંટ ઉપર ઉભેલા ઘણાજ સુંદર લાગે છે. હે ભગવન્ !
હે હરિ ! ! મારી ચિત્તવૃત્તિ હમેશાં ત્યાંજ લાગી રહો.
ખીન્ને કોઈ માયિક પદાર્થ મારે જોઈતો નથી. ભગવન્ !
તેમાં માફ મન કહી પણ ન લાગો. બ્રહ્માદિ પદ દુઃખો-
નાંજ ધર છે, તેમાં માફ ચિત્ત કહી ફેસાઓ નહિ. તુકા-
રામ કહે છે કે, તેનો મર્મ મેં જાણી લીધો છે; જે જે
કર્મ-ધર્મ છે, તે સર્વ નાશવન્ત છે.”

સમચરન દીઠિ ઇંટાસન સોહૈ,

મેરો મન મોહૈ, સદા હરિ. ૧

આન ન આહિય, માયિક પદાર્થ,

વિષય કામાર્થ, નાહી નાહી. ૨

બ્રહ્માદિક પદ, દુઃખ નિકેતન,

તહો મેરો મન, ન હો કદા. ૨

તુકા કહે યાકો, જાન્યો, સખ મર્મ,

જો જો કર્મ ધર્મ, નાસૈ અન્ત. ૩ (હિન્દી પદાનુવાદ)

(૨)

ભક્તરાજ પુણ્ડલીકે એ મોટો ઉપકાર કર્યો કે વૈકું-
ઠ ધામના પોતાના ગ્રંથને અહીં લઈ આવ્યા. જાલમૂર્તિ
શ્રી પાંડુરંગ (શ્રીકૃષ્ણ) ગાયો તેમજ ગોવાળો સહિત
અત્યંત પ્રેમથી આવીને અહીં સરખા પગે ઉભા છે. એક
અક્ષરના વધારાથી આ જીભુ (ભૂ-) વૈકુંઠજ છે. જીભ
પણ અનેક વૈકુંઠ કહેવાતાં તીર્થસ્થાન છે, પરંતુ આના
જેવાં નથી. એની પંચકોશીમાં પાપ-તાપ અથવા આધિ-
વ્યાધિ આવીજ શકતાં નથી. પછી વિધિ અને નિષેધ અહીં
કેાને માટે હશે ! પુરાણ કહે છે કે, અહીંના મનુષ્યો ચતુ-
ર્ભુજ છે, તેમના હાથોમાં સુદર્શન ચક્ર છે, કલ્પાન્તે પણ
અહીં કદી પાપ પ્રવેશ કરી શકતું નથી. પંઢરી (પંઢર-
પુર) મહાક્ષેત્ર છે, તેનો મહિમા અપાર છે. તુકારામ કહે
છે કે, અહીંના વારકરી (નિયમપૂર્વક યાત્રા કરનારા શ્રી-
વિઠ્ઠલભક્ત) ધન્ય છે.

(૩)

કટિપર કર, હિર છલસીમાલ, ઐસી નંદલાલ છબિ દેખૂં.
ચરન સરોજ ખિલે ઇંદપર, ઐસી સમરૂપ છબિ દેખૂં. ધ્રુવ
કટિ પીતાંબર ગરુડ-ચાહન, પરમમોહન છબિ દેખૂં.
સૂખ સૂખ હુઆ પંજર કેવલ, અખ તો દયાલ આવો નાથ.
તુકાકી હે સ્વામી, કરો પુરી આસ, કરો ન નિરાસ હરિ મેરે.

(૪)

હે રુકિમણીવલ્લભ ! તમારી છળીમાં મારી આંખો
જડાઈ જાય. હે નાથ ! તમારું રૂપ મધુર છે, તમારું નામ
પણ એવુંજ મધુર છે. એવું કરો કે એજ માધુરીમાં મારો
પ્રેમ હમેશાં રહ્યા કરે. અરે મારી વિકામાઈ ! મને એજ
વરદાન આપ અને મારા હૃદયને તારું ઘર જનાવી દે.
તુકારામ કહે છે કે, હું જીભુ કંઈ નથી ઇચ્છતો, સમગ્ર
સુખ તો તારાં ચરણોમાંજ છે.

(૫)

સુંદર સુકુમાર, મદનમોહન, રવિ-સસિ-માન હર લીને.
કસ્તૂરીલેપન, ચંદનકી ખીર, સોહિ ગર હાર, વૈજયંતી. ટેક

મુકુટ કુંડલ, શ્રીમુખ સોહત, સુખ-સુનિર્મિત, સખે અંગ.
પીતપદ્મારે, પીતાંબર કાઢે, ઘનરયામ આઢે, કાન્હા મેરે.
છ મેરો અધીર, મિલેકોં મુસારી, હટો હમ નારી, હુકા કહે.

(૬)

સુંદર સો ધ્યાન, ઠાઠે ઇંદાસન, કર કટિ સન, મન લાવે.
ગલે વૃંદા-માલ, કાઢે પીતાંબર, મોહી નિરંતર, સોઈ ધ્યાન. ધ્રુવ
મકર કુંડલ, જગમગે સ્વપન, કૌરવલ રતન, કંઠ રાજે.
હુકા કહે મેરો, ચહે સર્વ સુખ, જો દખૂં શ્રીમુખ, પ્રિયતમ.

(૭)

શ્રીઅનંત મધુસૂદન, પદ્મનાભ નારાયણ;
જગન્નાથક જનાર્દન, આનંદધન અવિનાશ. ૧
સકલ દેવાધિદેવ, દયાણુંવ શ્રીકેશવ;
મહાનંદ મહાનુભાવ, સદાશિવ સહજ રૂપ. ધ્રુવ
અકંધર વિન્દીત, ગરુડવજ કરુણાકર;
સહસ્રપાદ સહસ્રકર, ક્ષીરસાગર શેષશયન. ૨
કમલનયન કમલાપતિ, કામિની-મોહન મદનમૂર્તિ;
ભવતારક ધારક* ક્ષિતિ, વામન મૂર્તિ ત્રિવિક્રમ. ૩
સર્વેશ સચુણ નિર્ગુણ, જગજ્જનક જગજીવન;
વસુદેવ-દેવકીનંદન, બાલરાંગન x બાલકૃષ્ણ. ૩
હુકા રાવરી શરણી, હાંવ દીજે નિજ ચરણ;
વિનય મેરી કીજે શ્રવણ, ભવબંધન તે છુડાવો. ૬

(૮)

જે નિત્ય, નિરામય, અદ્વૈત આનંદસ્વરૂપ અને યોગી-

* અર્થાત્ 'ક્ષિતિધારક'—પૃથ્વીને ધારણ કરનારા. આ વિષયમાં
ગીતા અ. ૧૫ શ્લોક ૧૩ માં ભગવાન કહે છે કે—'ગામાચિદ્વ્ય જ
મૂતાનિ ધારયામ્યહમોજ્જસા' અર્થાત્ પૃથ્વીમાં આવીને હું સર્વ
ભૂતોને-પ્રાણીઓને ધારણ કરું છું. આતું લાભ્ય કરતાં માનેશ્વર
મહારાજ કહે છે કે, હું પૃથ્વીમાં પ્રવેશીને રહેલો છું, તેથીજ આ મહા-
જલ-સમુદ્રમાં આ માટીના એક લોહા જેવી પૃથ્વી ઝોગળી જતી નથી.

x બાલરાંગન—આ મરાઠી શબ્દપ્રયોગ હિન્દી અનુવાદમાં પણ
જેમનો તેમ રહેવા દીધો છે. 'રાંગને' નો અર્થ રંગના અને રંગના-
રાંગના હિન્દીમાં પણ કહેવાયજ છે. —હિન્દી અનુવાદક

કપટી, મસ્તીખોર, જગકપટી, કોઈનાથી ગાળ્યો ન જાય તેવો,
એવા અર્થમાં આ શબ્દ વપરાયો લાગે છે. —ગુજરાતી અનુવાદક

જનોના ધ્યેયરૂપ છે, તેજ સમચરણ શ્રીવિઠ્ઠલરૂપને જીવ્યો. તેઓ ભીમાના કિનારે ઇંટ ઉપર વિરાજ રહેલા છે, પુરાણ જેની સ્તુતિ કરતાં થાકતાં નથી અને વેદ જેનો પાર પામતા નથી, તેજ શ્રીયુગરિકના પ્રેમથી સાકાર બનીને આવ્યા છે. તુકારામ કહે છે કે, સનકાદિક મુનિઓ જેમનું ધ્યાન ધરે છે તેજ અમારા કુલદેવ આ શ્રીપાંડુરંગ મહારાજ છે.

(૯)

શ્રી વિઠ્ઠલ-નામ-સંકીર્તન ઘણુંજ મધુર છે. વિઠ્ઠલ એજ અમારું જીવન છે અને ઝાંઝ-કરતાલજ અમારું બધું ધન છે. ‘વિઠ્ઠલ, વિઠ્ઠલ’ વાણી અમીરસસંજીવની છે. તુકારામ એજ રંગમાં રંગાયેલા છે, અંગેઅંગમાં વિઠ્ઠલ શ્રીરંગ છે.

(૧૦)

મારી વિઠા માતા પ્રેમરસ પાય છે, છાતીએ વળગાડીને પોતાના અમૃતસ્તન મારા મુખમાં આપે છે. પોતાની પાસેથી જરા પણ વિખૂટો પડવા નથી દેતી. જે કંઈ માથું છું તે આપે છે. ‘ના’ તો કદી પાડતીજ નથી. નિષ્કુર તો જરા પણ નથી, દયાની ભૂતિ છે. તુકારામ કહે છે કે, તે પોતાના હાથ વડે જે કોળીઆ મારા મુખમાં મૂકે છે, તે બ્રહ્મરસથી ભરપૂરજ હોય છે.

(૧૧)

આપાઢી આવી, કાર્તિકીનું બળર ભરાયું. બસ, એજ બે બળર પૂરતાં છે; અને વેપાર કરવાનું હવે કામ નથી. અહીં ભક્તિના ભાવથી કૈવલ્યાનંદના ઢગલાઓની આપ-લે કરો. વિઠ્ઠલ નામના સિક્કા અહીં ચાલે છે, તેના વિના કોઈ કોઈને અહીં પૂછતું નથી.

(૧૨)

નૈહર હૈ મેરા, પંદરીપત્તન, કૃત ધાન, ગાઊં ગીત. રાધ રખમાધ, સત્યભામા માતા, પાંડુરંગ પિતા કરે વાસ. ઉદ્ધવ અકૂર, વ્યાસ અંબરીષ, નારદ સુનીશ, ભાઈ મેરે. ગરુડા બન્ધુ, ભાગિલે પુંડલીક, તિનકે કોલુક, ગેય મેરે. મેરે બહુ ગાતી, સંત આ મહંત, નિત્ય સુમિરત, સર્વનામ.

નિવૃત્તિ જ્ઞાનદેવ, સોપાન ચાંગાણ, મેરે છકે હુંજ નામદેવ,
નાગ જનમિત્ર, નરહરિ સુનાર, રૈદાસ, કપીર, સગે મેરે.
સુનો સુરદાસ, માલી સાંવતાણ, ગીત ગુણકેજી ગાવો ગાવો.
ચોખામેલા સંત, દ્વંદ્વ કે હાર, કલી ના ખિસાર હરિદાસ.
છવકે છવન, એકા-જનાર્દન, પાલક શ્રીકાન્હ, મીરાબાઇ.
અન્ય મુનિસંત, મહંત સજ્જન, સખકે ચરણ, માથે ધર;
સુખસંગ જાતે, પંઢરી દર્શન, તલીય કીર્તન, કરં સદા.
તુકા કહે માતા, પિતા મેરે યે હી, સુખરૂપ શ્રુતી શ્રુતીશ્રમી.

(૧૩)

એ સંતોના મહાત્મ ઉપકારો છે. ક્યાં સુધી ગણાવું!
એ મને નિરંતર જગાડતા રહે છે. શું આપીને તેમનો
આભાર ઉતાડું? તેમનાં ચરણોમાં મારા પ્રાણ પણ અર્પણ
કરી દઉં તો પણ તે ઘણાજ થોડા છે. જેમના સ્થૈર આલા-
પમાં પણ હિતભર્યા ઉપદેશ હોય છે, તેઓ કેટલું કષ્ટ
વેઠીને મને શિક્ષણ આપે છે! વાછડા ઉપર ગાયનો જે
'લાવ હોય છે, તેજ લાવથી તેઓ મને સાચવી રાખે છે.

(૧૪)

જે પ્રદર્શન છે, તેમનાં કર્મ પણ સંકલ્પ-વિકલ્પથી
રહિત હોવાને લીધે પ્રદર્શનજ હોય છે. સ્ફટિક પથ્થરને જે
રંગની વસ્તુ પાસે રાખો, તેજ રંગનો તે દેખાશે; પરંતુ
વાસ્તવમાં તે ઉપાધિથી અલગજ રહે છે. બાળકો માતાને
અનેક પ્રકારની બોલીથી બોલાવે છે, પરંતુ તે બોલીઓનું
યથાયોગ્ય જ્ઞાન માતાનેજ હોય છે. એવા જે ઉપાધિરહિત
અંતર્જાની છે, તેમને તુકારામ વંદન કરે છે અને તેમનાં
ચરણોમાં વારંવાર નમન કરે છે.

(૧૫)

સંતોએ અમને માર્મિક વાત ખુલ્લી કરીને જતાવી
હીધી છે-હાથમાં ઝાંઝ, મંજરા તઈ દ્યો અને નાચો. વળી
સમાધિસુખને પણ આને ખાતર જતું કરી દો. એવો પ્રદ્ધ-
રસ આ નામ-સંકીર્તનમાં ભર્યો છે. ભક્તિભાગ્યનું બળ-
ભૂરાસો એવાં છે કે તેનાથી આ પ્રદ્ધારસના સેવનનો આનંદ

દિવસે-દિવસે વધતોજ લાય છે. ચિત્તમાં અવશ્ય કોઈ સંદેહ ન હોવો જોઈએ. સમજી લ્યો કે આરે સુક્રિઓ હરિ-દાસોની દાસીઓ છે. તુકારામ કહે છે કે, તેનાથી મનને શાંતિ મળે છે, અને ત્રિવિધ તાપ એક ક્ષણમાં નાશ પામી લાય છે.

(૧૬)

સદા-સર્વદા નામ-સંકીર્તન અને હરિકથાનું ગાન થવાથી ચિત્તમાં અખંડ આનંદ રહ્યા કરે છે. સંપૂર્ણ સુખ અને શણગાર એમાં મને મળ્યાં છે અને હવે આનંદમાં ડોલી રહ્યો છું. હવે કશાની પણ ઉણપજ રહી નથી. આજ દેહમાં વિદેહનો આનંદ લઈ રહ્યો છું. તુકારામ કહે છે કે, હું તો અગ્નિરૂપ થઈ ગયો છું, હવે આ અંગોમાં પાપ-પુણ્યનો સ્પર્શ પણ થવા પામતો નથી.

(૧૭)

નામ-સંકીર્તન મુગમ સાધન, પાપ ઉચ્છેદન જડ-મૂલ. મારે મારે ફિરો કાહે બન બન, આવેં નારાયણ ઘર ખેઠે. જાઓ ન કહીં કરો એકચિત્ત, પુકાર અનન્ત દયાધન. 'રામકૃષ્ણ હરિ વિઠ્ઠલ કેશવ' મંત્ર હરિ લાવ જપો સદા. નહીં કોઈ અન્ય મુગમ પંથ, કહૂં મેં શપથ કૃષ્ણજીકી. તુકા કહે સીધા સખસે મુગમ, મુધીજનારામ રમણીક.

(૧૮)

કોટિ-કોટિ આનંદ મારા અંતરમાં સમાઈ ગયા છે. નામનો અખંડ પ્રેમપ્રવાહ ચાલ્યો છે. રામ-કૃષ્ણ-નારાયણ નામ અખંડ જીવન છે, તે કેમે કરીને પણ ખંડિત થનાર નથી. તુકારામ કહે છે કે, આ અને પરલોક બન્ને તેના સમાન કાંઠા છે.

(૧૯)

હરિપદ દાસા નાહિં ભય ચિંતા, હંખકે નિહન્ટા નારાયણ. નહિં સિર લાર સંસાર ઉદ્દેગ, હરે ભવરોગ પાંડુરંગ. રહે મન ધીર સદા સમાધાન, મુખકે નિધાન સંગ ખડે. ર તુકા કહે મેરે સખા પાંડુરંગ, વ્યાપિ રહે જગ ધકલે હી, ૩

पूर्व खण्ड-कर्मकाण्ड

સંત તુકારામ

અધ્યાય ૧ લો-કાઠનિર્ણય

“જે જે કંઈ ધર્મ છે તેની રક્ષા કરવા માટે દરેક યુગમાં હું
આવ્યા છું, એ તો મારો સ્વભાવજ છે અને એ પહેલેથીજ ચાલ્યું
આવે છે. (૪૯) એજ કામને માટે હું યુગે યુગે અવતાર લઉં છું,
પરંતુ આ વાતને જે સમજે છે તેજ ખુદિમાન છે.” (૫૭)

(શ્રી જ્ઞાનેશ્વરી-અધ્યાય ૪)

૧-શ્રી તુકારામના ચરિત્રનો મહિમા

આ પ્રથમ અધ્યાયમાં શ્રીતુકારામ મહારાજના જીવ-
નના મુખ્ય મુખ્ય બતાવેલો સમવાતુકમ તક્ષી કરવાનો
છે. તત્ત્વદષ્ટિએ વિચારીએ તો મહાત્માઓના જીવનનો
હિસાબજ આપણે શું કાલી શકીએ ! મૃત્યુને મારીને જેઓ
ચિરંજીવી થયા અને કાળનાગને નાથી તેના ઉપર નાચતાં
નાચતાં જે માત્ર લોકસંગ્રહને માટે સ્વેચ્છાથી ભૂલોકમાં
વેચરતા રહ્યા, તેમને વળી જન્મ અને મૃત્યુ કેવાં ! જીવન-
મુક્ત મહાત્મા લોકકલ્યાણની વિમલ સૂક્ષ્મ વાસના ચિત્ત-
માં ધારણ કરીને વખતે વખતે આ ભૂલોકમાં અવતાર લીધા
રે છે અને કેટલાક સત્સંગીઓને પોતાના સત્સંગનો અ-
સામાન્ય લાજ આપીને જ્યાંના ત્યાં વિલીન-અદૃશ્ય થઈ
ાય છે. જન્મ-મરણનું તો આપણે તેમના ઉપર મિથ્યાજ
પરોપણ કરીએ છીએ ! યથાર્થ રીતે, સૂચ સમવાન ૨.

પોતાના સ્થાનમાંજ સ્થિર રહે છે, પરંતુ ઉદયથી તે અસ્ત પામતા સુધીના સમયને ‘માપ’ માનીને આપણે તેમના પર, તેમના ઉગવા અને આથમવાનું આરોપણ કર્યા કરીએ છીએ. આપણા દિવસનું માપ પણ એવુંજ હોય છે કે જ્યારે આપણા ઘરની છત ઉપર સૂર્યનો પ્રકાશ આવે છે, ત્યારે આપણે સમજીએ છીએ કે સૂર્યોદય થયો; અને જ્યારે આપણા ઘરથી સૂર્ય ભગવાન દેખાતા નથી ત્યારે આપણે સૂર્યાસ્ત થયો માની લઈએ છીએ. શ્રીરામ-કૃષ્ણાદિ ભગવદવતારોની અને અન્ય વિભૂતિઓનાં ચરિત્રોની પણ એજ વાત છે. તેમનું અજન્મા હોવા છતાં ‘જન્મવું’, અક્રિય હોવા છતાં પણ ‘કર્મ કરવું’ અને અમર હોવા છતાં પણ મરવું એજ તેમનું યથાર્થ ચરિત્ર છે ! તુકારામ મહારાજના આવા ચરિત્રનો વિચાર કરવા એસીએ તો તેમનું ચરિત્ર લખવું અસંભવિતજ બની જાય છે. તુકારામ કહે છે કે ‘હું વૈકુંઠવાસી છું, વૈકુંઠમાંથી અહીં આવ્યો છું.’ આવા વૈકુંઠવાસી તુકારામનું ચરિત્ર ક્યાંથી ક્યારે શરૂ થયું અને ક્યાં જઈને સમાપ્ત થયું, એ લલા કેણુ બતાવી શકે છે ? તુકારામે પોતેજ બતાવી દીધું છે કે તેઓ ક્યાંથી આવ્યા અને શા માટે આવ્યા હતા ! ‘ભક્તિનો ઠંકો વાગે, કળિકાળનું દમન થાય અને બધા હોડો ભક્તિથી ભગવાનનો જયજયકાર કરે’ એજ તેમના અવતરવાનું પ્રયોજન હતું; અને તેમનું ચરિત્ર પણ તેમનીજ વાણીથી ‘બાની કહ્યું વેદનીતિ, ઠરું કૃતિ સંતોંકી’ એજ હતું. ભગવાનનો સંદેશ લઈનેજ તે આવ્યા હતા. ‘તુકા મહણે હરિ પઠાયો સંદેશ, સુખદ સુદેશ ભક્તિપંથ.’ ભક્તિનો ઠંકો બળવવા, કળિકાળરૂપી નાગને નાથવા, વેદનીતિનો પ્રચાર કરવા, ભગવાનના સુખદ સુરમ્ય ભક્તિમાર્ગનો સંદેશો લઈને તે આવ્યા હતા-અર્થાત્ તેઓ સિદ્ધરૂપે-ભગવદ્ભૂતિરૂપેજ અવતર્યા હતા. આવા સત્પુરુષનું ચરિત્ર સામાન્ય સાધકના ચરિત્ર જેવું લખવું એ શું યોગ્ય ગણાયે ! હુકાળ પડયો, સ્ત્રી-પુત્ર અપ્ત વિના ભૂખે મરી ગયાં, મન વ્યાકુળ થઈ ગયું

ચિત્તમાં વિષાદ છવાઈ ગયો. અને પછી વૈરાગ્ય આવ્યો ! એટલે લાંડારા પર્વત ઉપર ગયા, ત્યાં અંથોનું અધ્યયન અને નામસ્મરણ કરવા લાગ્યા. સ્વપ્નમાં સાક્ષાત્ ગુરુએ આવી દર્શન દઈને અનુગ્રહ કર્યો. આથી તેઓ કૃતાર્થ થયા, કવિ-ત્વ સ્કૃયું, મુખમાંથી અભંગરૂપ ગંગા વહેવા લાગી, હરિ-કીર્તનોની ધૂમ મચાવી અને અંતે પરલોક સીધાવ્યા. એ વાતો સિવાય શ્રી તુકારામ મહારાજનું ચરિત્ર આપણે શું વર્ણવી શકીએ ! આ જાળતોમાં સંસારી દુઃખોનો જે ભાગ છે તે તો કેટલાય સંસારીઓ અને સાધકોના ભાગ્યમાં લખાયેલોજ હોય છે. એજ રસ્તે સૌ ચાલી પણ રહ્યા છે. પરંતુ તેમને તુકારામ મહારાજ જેવી દિવ્ય સ્કૃતિ થતી નથી તેનું શું કારણ છે ? દુઃકાળ, અપમાન, આપદા, સ્ત્રી-પુત્રનો વિરહ વગેરે જાળતોથી ઘણાજ દુઃખી થઈ તુકારામ સંસારથી ઉપરામ થયા, એ તો અમે (ચરિત્રકાર) તુકારામ-ચરિત્રમાં કહીશું; પરંતુ એવી એવી આપદાઓનું રૂઢન કરનારા અસંખ્ય જીવો આ સંસારમાં છે. છતાં એ જાળને તુકારામના જેવી ઉપરામતા થોડી ઘણી પણ કેમ થતી નહિ હોય ? વિવિધ વિપત્તિઓથી ગભરાઈ જઈ કૂવામાં પડનારા યા અપ્રીણ ખાઈને આત્મઘાત કરવા તૈયાર થનારા અથવા ‘હાય પૈસા !’ ‘હાય પૈસા’ કરતાં મરનારા, મધમાં લપટાયેલી માખીની માફક ધનનીજ પાછળ પડેલા અને તેમાંજ મરનારા જીવોની આ સંસારમાં કંઈ ઉણપ નથી. ઉણપ તો, જે લોકો વિપત્તિઓ ઉપર સવાર થાય છે અને તેમનાથી દુર્ગાઈ જતા નથી, એવા માણસોની છે. ધનને ગોમાંસ સમજનારા, વિપત્તિઓના પહાડોને કુગાવી દેનારા તુકારામ એવાજ રણજંકડા વીરોમાં અગ્રગણ્ય હતા. એવા વીર—એવા વીરશિરોમણિ કે જેમણે માયાને જડ મૂળથી ઉખાડી નાખી હતી, તેઓનો ઉદ્ભવ ક્યાંથી થયો એ તો એક પ્રશ્ન છે. વાત એમ છે કે, જે મહાત્મા છે તે મહા-ત્માજ છે. તેમના સંબંધમાં કાર્યકારણપરંપરા જોડવાની આપણી વિચારપદ્ધતિ ણિચારી એકારજ જાની બાય છે.

તુકારામ જેવા સંતવીર માત્ર એકજ જીવનના પરિણામરૂપ નહિ, પરંતુ ‘અનેક જન્મસંસિદ્ધ’ હોય છે. તુકારામે દેહગ્રામમાં, અને તેની આરે જાણુએ જે પુણ્ય-કાર્ય કર્યાં તે પુણ્ય-કાર્ય તે પૂર્વજન્મોમાં પણ કરતા રહ્યા, તેથીજ વિપત્તિઓના મોટા મોટા કોટ-કિલ્લાઓને તેમણે સહેલાઈથી જીતી લીધા. વિપત્તિઓ આવ્યા કરવાથી તેમને વૈરાગ્ય આંવે, એમ કહેવું એ અહીં શોભાજનક નથી. અત્રે ખરી વાત તો એ છે કે, તેમના જન્મસિદ્ધ અપાર જ્ઞાન-ભક્ત-વૈરાગ્યની આગળ વિપત્તિઓ રેતીની ભીંતની પેઠે નાશ પામી ગઈ. તુકારામજીએ પોતેજ કહ્યું છે કે ‘પાછલા અનેક જન્મોથી હું આજ કામ કરતો આંવે છું. સંસારના દુઃખથી દુઃખી થતા એવા જીવોને વિશ્વાસ આપીને ધીરજ આપવી, હરિનાં ગીત ગાવાં, વૈષ્ણવોને એકત્ર કરવા અને પથ્થરોને પણ પીગળાવવા એ બધું તો કરતો આંવે છું- જન્મોજન્મ એજ કાર્ય કરતો આંવે છું અને આ જન્મમાં પણ એજ કરવું છે.’ તેમના સિવાય બીજું કોણ એવું કરી શકે ! એક જગ્યાએ તેમણે કહ્યું છે કે ‘ભગવન્ ! જ્યારે જ્યારે આપે અવતાર લીધો ત્યારે ત્યારે ભક્તિનો આનંદ લૂંટવા અને તે આનંદ બધાને વહેંચવા હું પણ આપની સાથે આંવે છું.’ વારકરીઓને વિશ્વાસ છે ને આ લેખક પણ માને છે કે, તુકારામ શ્રીનૃસિંહાવતારમાં પ્રહ્લાદ, રામાવતારમાં અંગદ અને શ્રીકૃષ્ણાવતારમાં ઉદ્ધવ હતા તથા કળિયુગમાં પહેલા નામદેવ થઈને અને પછી તુકારામનો વેશ લઈને આવ્યા હતા. પ્રભુના પ્રત્યેક અવતારમાં આવીને તેમણે ભક્તિનો કંઠો બાળવ્યો અને આગળ પણ બાળવતાજ રહેશે. એવા જે શ્રી તુકારામે મહારાષ્ટ્ર દેશના દેહસ્થાનમાં આવીને નિવાસ કર્યો તેમની એ બધી અવતારલીલાઓની એક માળા ગૂંથી તૈયાર કરવી એ તેનાથીજ બની શકે કે જે એવાજ દિવ્ય દૃષ્ટિસંપન્ન મહાત્મા હોય -અર્થાત્ એવી ભગવાનની વિભૂતિઓનાં આગલાં પાછલાં બધાં અસ્તિત્વોમાં એક રીતે પ્રવાહિત થનાર અંતઃસલીલા-

ની ધારાને પ્રત્યક્ષ કરી શકતા હોય. એ પરમ સદ્લાગ્ય
કોને પ્રાપ્ત થયેલું છે ? અમે તો અમારા અંતરંગ સ્વજ-
નોના પણ અંતર્ગત મનોવ્યાપારોની પણ બરાબર માહિતી
જાણી-શકતા નથી-તેમના સ્વભાવ, ગુણ, દોષ અને ચેષ્ટા-
ઓની ગાંઠોને ખોલી શકતા નથી; તેમના ક્રમવિકાસના
ઇતિહાસના ગોરખધંધાને પણ બરાબર ઠેકાણે લાવી શકતા
નથી, તેમનાં ચરિત્રોના વિવિધ પ્રસંગોનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ
જાણી શકતા નથી, અને અમારા પોતાના મનની વાતો
પણ સમજી શકતા નથી; એવી અવસ્થામાં તુકારામ જેવા
દિવ્ય પુરુષોનાં ચરિત્રોનું રહસ્ય લલા શું જાણી શકીએ !
સાચું જ છે કે, મહાત્માઓનાં ચરિત્રનું વર્ણન કરવું એ તો
આસમાન ઉપર ખેલ ચઢાવવા જેવું જ છે ! મહાત્માઓનાં
ચરિત્ર મહાત્માઓ જ જાણી શકે છે, મહાત્મા જ લખી શકે
છે. સ્વયં સંત યથા સિવાય સંતના ચરિત્રનું રહસ્ય જાણી
શકાતું નથી. તુકારામ જેવા સંતનું ચરિત્ર તુકારામ જેવા
સંત જ લખે તો જ તેમનું ચરિત્ર-કથન યથાર્થ થઈ શકે.
આ બધું કંઈક વિચારવા છતાં પણ મેં આ ચરિત્ર લખવાનું
સાહસ કર્યું છે. કવિકુલતિલક કાળિદાસના કથનાનુસાર
મારો આ પ્રયત્ન કદાચ કોઈ વામન માણસ ઉંચા વૃક્ષની
ઉંચી ડાળને લાગેલાં ફળો તોડવાને માટે પોતાના હાથ
ઉંચા કરતો હોય તેના જેવો તો નહિ હોય ! આ વાતનો
ડર મને લાગ્યો, પણ બાળક ઉપર મોટેરાઓની કૃપા હોય
છે. ફળ તોડવાની બાળકની ઇચ્છા જાણીને મોટાઓ તેને
પોતાના ખભા ઉપર બેસાડી લે છે, અને તેમની ઉંચાઈને
આધારે બાળક પોતાની હઠ પૂરી કરી લે છે. મેં આ ચરિત્ર
લખવાનું સાહસ કર્યું છે તે એવું જ છે અને સાધુ-સંતોના
કૃપાશીર્વાદોનો તેને આશરો છે. આ બાળક પાર પાડવી
તે પણ તેમનું જ કામ છે. લક્ષ્મીનાં ચરિત્ર લગવાનને પ્રિય
હોય છે. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે કે ‘જે મારાં (લગ-
વાનનાં) ચરિત્રોનું કીર્તન કરે છે, તેઓ મને પ્રાણોદી પણ
વધારે વહાલા લાગે છે. (૨૨૭) અને જે મારા લક્ષ્મીની

કયા કહે છે, તેને તો હું મારો પરમ દેવ માનું છું. (૨૩૮) (જ્ઞાનેશ્વરી અ. ૧૨) શ્રીજ્ઞાનેશ્વરી ગીતા માતાનાં એ વચનો અનુસાર આ પુણ્ય-કાર્ય લગવાનને અસત્ત કરવાનું સર્વોત્તમ સાધન જાણીને, ચિત્તમાં દૃઢ શ્રદ્ધા ધારણ કરીને શ્રી-પાંડુરંગ લગવાનનું વારંવાર સ્મરણ કરીને હું આ વાગ્યશની શરૂઆત કરું છું.

૨-કાળગણુનાનું મહત્ત્વ

શ્રી તુકારામ મહારાજનો જન્મ ક્યારે થયો, તેમને ગુરૂપદેશ ક્યારે પ્રાપ્ત થયો, તેઓ અહીંથી ક્યારે અલ્લ્યા ગયા, તેમના જીવનની મુખ્ય મુખ્ય ઘટનાઓ ક્યારે-કયા ક્રમથી થઈ અને તેમની પૂરી ઉંમર કેટલી હતી, એ બધી જાણતોની ચચાં અત્યાર સુધી થોડી ઘણી થઈ ચૂકી છે. પરંતુ સઘળી જાણુએથી એ બધી વાતોનો પૂર્ણ વિચાર કરીને નિર્ણય કરવાનું કામ હજી સુધી થયું નથી. તેથી આ નિબંધમાં આ નિર્ણય કરવાનું કામ યથાશક્ય પૂરું કરીએ. પરમાર્થદષ્ટિએ કાળગણુનાનો વિચાર ભારે મહત્ત્વનો નથી; પરંતુ ઇતિહાસની દષ્ટિએ તેનું મહત્ત્વ વધારે છે. મહાત્માઓનાં જીવનચરિત્રોમાંથી સુમુક્ષુ મનુષ્યો એજ જાણવા ઇચ્છે છે કે તે મહાત્માઓમાં કયાં કયાં દિવ્ય લક્ષણ હતાં, અને તે દિવ્ય સંપત્તિ તેમણે શી રીતે પ્રાપ્ત કરી હતી, પરિસ્થિતિ સાથે લડતાં-ઝગડતાં તેઓ મહાત્મ પદે કેમ કરીને પહોંચ્યા, તેમને વૈરાગ્ય કેવી રીતે થયો, તેમણે શું શું અભ્યાસ કર્યો, કેવીકેવી દિનચર્યા અને જીવનચર્યા બનાવી, તેમની જ્ઞાન-લક્ષિત અને લગવન્નિષ્ઠા કેવી હતી, સંકટોમાંથી લગવાને તેમને કેમ કરીને ઉગાર્યા, સંસારને તેઓ શું શીખવી ગયા વગેરે વગેરે. સુમુક્ષુઓનું તો એજ ધ્યાન રહે છે અને જરાજર પણુ જોજ છે; કારણકે સંત-ચરિત્રોને જોઈને પોતાનું ચરિત્ર સુધારવાની, સંતોનાં નિર્મળ ચરિત્ર-દર્પણને પોતાની સમક્ષ રાખીને તેમના લક્ષિત અને જ્ઞાન-વૈરાગ્યને પામવાની, તેમનાં પગલાં જોઈ

જોઈને તેજ રસ્તે ચાલવાની શુભેચ્છા ભગવત્કૃપાથી જેમને પ્રાપ્ત થઈ હોય, તેમણે કાળગણના જેવી નીરસ ચર્ચા કરીને શું કરવું છે ! આંખાવાડિયામાં બેઠેલો મનુષ્ય ભૂખ લાગતાં ફેરી તોડીને ખાઈ લેવું એજ જરૂરી કાર્ય સમજશે. પરંતુ આ ઝાડ કોણે, ક્યારે, કેમ કરીને અને ક્યાંથી મેળવીને ઉગાડ્યાં અને કેટલા વરસમાં એ ફળ્યાં, વગેરે ચર્ચાનું શું પ્રયોજન છે ? ભૂખ મટાડવાની ચિત્તવૃત્તિમાં આ ચર્ચાનું કંઈ ખાસ મહત્ત્વ નથી. તેનું કામ ભૂખ મટાડવાનું છે, આમ તેમ જોવાનું નથી. મહાન લક્ષ્ય પ્રહ્લાદ કયા સૈકામાં, કંઈ જાતિમાં, કયા દેશમાં, ક્યારે જન્મ્યા અને કેટલાં વરસ જીવ્યા ? ભાગવત ગ્રંથ કોનો બનાવેલો છે-વેદવ્યાસ-દેવનો કે બોપદેવનો ? અથવા તેની રચના કંઈ શતાબ્દીમાં થઈ ? વગેરે વાતોની ચર્ચા પરમામૃતના તરક્યા પરમાર્થના સાધકોને નીરસ જેવીજ જણાશે. તે પ્રહ્લાદના જીવન-રસને પામવા માટે તરફડવા લાગશે કે જેથી કરીને પ્રહ્લાદે પિતાના બધા અત્યાચારો સહન કરીને નારાયણના પરમ રસનું પાન કર્યું ! આવડી ઉંમરમાં આટલું મહાન તપ અને આવી અટલ નિષ્ઠા ! તેનાજ ધ્યાનમાં નિમગ્ન થઈને તે પ્રેમપૂર્ણ અંતઃકરણમાં પ્રહ્લાદને પોતાનાં નેત્રોમાં ચિત્રિત કરી લેશે, અને 'પોકારતાંજ હોડી આવીને સ્થંભ ફાડીને બહાર નીકળનારા એવા કયાણ મારા વિકામાઈ સિવાય બીજા કોણ હોઈ શકે ?' આ કથારહસ્ય હૃદયમાં ધારણ કરીને તુકારામની પેઠે તે ભગવત્પ્રેમાનંદમાં દ્રઢવા અને નાચવા લાગશે. સાચા ભક્તોનો એજ માર્ગ છે અને પોતાના પરમ કલ્યાણનું એજ સાધન છે, એમાં કંઈજ સંદેહ નથી. તેમ છતાં પણ આધુનિક પદ્ધતિથી અસ્તિત્વ લખનાર લેખક કાળગણનાની ઉપેક્ષા પણ કરી શકતો નથી. ઇતિહાસ અને સમાજશાસ્ત્રની દૃષ્ટિથી કાળનિર્ણયનું ધણું મહત્ત્વ છે. કાળનિર્ણય ઇતિહાસનું નેત્ર છે, કાળ-નિર્ણય વિના ઇતિહાસ આંધળો રહી જાય છે. કાળનો નિર્ણય ધરાણર ન થવાથી કાર્ય-કારણનો સંબંધ સમજવો

ખાધે આજ તિથિએ તુકારામ મહારાજના પ્રયાણકાળનો પુણ્યોત્સવ ઉજવવામાં આવે છે. વર્ષના સંબંધમાં ત્રણ મત થઈ ગયા છે; પરંતુ સુરકેલી એ છે કે, શાકે ૧૫૭૦, ૧૫-૭૧, ૧૫૭૨ એમાંથી કોઈ પણ વર્ષે ફાગણ વદી બીજને સોમવાર નહોતો. ફાગણ વદી બીજે સોમવાર ન મળતાં રાજવાડે મહોદયે સોમવારમાટે પ્રયાણકાળ એક વર્ષ પાછો તાણ્યો છે, પરંતુ ૧૫૭૦માં પણ એ તિથિએ સોમવાર નથી આવતો, પણ રવિવાર આવે છે. ૧૫૭૧ માં શનિવાર અને ૧૫૭૨ માં શુક્રવાર આવે છે. ફાગણ વદી બીજે એ ત્રણ વર્ષોમાંથી કોઈમાં પણ સોમવાર નથી. પરંતુ પ્રયાણકાળને એજ ત્રણ વર્ષની અંદરજ રાખવો પડશે. શિવાજી મહારાજનો જન્મ શિવનેરીના કિલ્લામાં શાકે ૧૫૪૬ માં* વૈશાખ સુદી બીજને દિને થયો. દાદાજી કેાંડેવની સહાયથી તેમણે સ્વરાજ્ય-સંસ્થાપનનો ઉદ્યોગ શાકે ૧૫૩૫ ના અરસામાં શરૂ કર્યો. શિવાજીની મનોભૂમિ ધર્મભૂમિ હતી, જીજ્ઞાસુ (તેમનાં માતા) અને દાદાજી મારફતે તેમને જે શિક્ષણ પ્રાપ્ત થયેલું તે પણ ધાર્મિક શિક્ષણ હતું. શિવાજીના હૃદયમાં એ વિશ્વાસ દૃઢ થયો હતો કે સ્વરાજ્ય-સંસ્થાપનનો ઉદ્યોગ સાધુસંતોના કૃપાશીર્વાદ વિના સફળ થઈ શકે નહિ. તેથી ચિંતવકનિવાસી મહાત્મા દેવ અને દેવના વિદેહ-દેહી શ્રીતુકારામનાં પાવન દર્શનોત્તું સદ્ભાગ્ય તેમને શાકે ૧૫૩૫ પછીનાં ૫-૬ વર્ષની અંદરજ પ્રાપ્ત થયું અને કીર્તન સાંભળવાનો પણ તેમને રસ લાગ્યો. દાદાજી પૂનાના સૂબેદાર હતા. એક સંન્યાસી મહાત્માનાં કહેવાથી તેમણે તુકારામ મહારાજને પૂનામાં બોલાવ્યા અને 'પૂનાવાસીઓ મહારાજનું કીર્તન સાંભળીને સુખ થઈ ગયા. બધાના ચિત્ત પર તેમના જ્ઞાન-લક્ષિત-વૈરાગ્યનો રંગ

* જેથે શકાવલી' અને 'શિવભારત' ના પ્રમાણથી હવે શ્રી-શિવાજી મહારાજનું જન્મવર્ષ શાકે ૧૫૫૧ (સંવત ૧૬૮૬) માનવામાં આવે છે તેજ પ્રમાણથી જન્મદિવસ ફાગણ સુદી ૩ છે.

લાગ્યો હતો, એમ મહીપતિ બાવાએ લખી રાખ્યું છે. દાદા-
જીનું મૃત્યુ ૧૫૬૬-૭૦ શાકેની લગભગમાં થયું. ૧૫૬૮
સુધી તો તેઓ અવશ્ય જીવતા હતા, કારણકે ૧૫૬૮ નો
તેમનો એક નિર્ણયપત્ર પ્રસિદ્ધ છે. તેમનું તુકારામજીને
પૂનામાં બોલાવી લાવવું, તેમના કીર્તન ઉપર પૂનાવાસી-
ઓએ મુગ્ધ થઈ જયજયકાર કરવા, તુકારામ મહારાજની
અનેક કથાઓનું શિવાજીએ શ્રવણ કરવું વગેરે બાબતો
શાકે ૧૫૬૬ અને ૧૫૭૧ ની વચ્ચેની છે. શાકે ૧૫૭૦-
૭૧ ના લગભગ તુકારામ, શિવાજી અને રામદાસ ત્રણેનો
મેળાપ અવશ્ય થયો હશે; એટલે આના પછી અને ૧૫૭૨
ની પહેલાં-અર્થાત્ ૧૫૭૦, ૭૧ અને ૭૨ એ ત્રણ વર્ષમાં-
થી કયું વર્ષ નક્કી કરવા યોગ્ય છે તે જોવામાટે એક બાબ-
ત વિચારવા જેવી છે.

૬-મણુયકાળનો નિર્ણય

તુકારામ મહારાજે પોતાનાં ધર્મપત્ની જીજ્ઞાષાને
'પૂર્ણબોધ' નામથી ૧૧ અભગોમાં જે ઉપદેશ કર્યો છે,
તે પ્રયાણના ચાર-પાંચજ દિવસ પહેલાં કરવામાં આવ્યો
હશે, એ તે અભગો જોવાથી સ્પષ્ટજ જણાઈ આવે છે.
'તુકારામ અને જીજ્ઞાષા' વાળા અધ્યાયમાં એ અભગો-
નો વિસ્તારથી વિચાર થવાનો છે, તેથી અહીં આ પ્રસંગ-
માં જેટલા ભાગનો વિચાર જરૂરી છે, તેટલોજ કરીશું.
એ અભગોમાં તુકારામજી જીજ્ઞાષાને કહે છે કે 'ઘર-
ખાર, ગાય-ખજા, બાળખત્ર્યાં એ સઘળા ઉપરથી પોતાનું
મમત્વ દૂર કરો અને પોતાનો પિંડ છોડાવી લ્યો. બધાને
પોતપોતાનું પ્રારબ્ધ છે, તેથી તમે તેમના મોહમાં ફસાઈ-
ને પોતાનો નાશ ન કરો. ઘરખાર, વાસણ કુસણ વગેરે બધું
ગ્રાહ્યજીને દાન દઈને એકદમ નિશ્ચિંત થઈ જાઓ. આથી
આપણે સાથેજ વૈકુંઠ આલ્યાં જઈશું. દેવ, ઋષિ, મુનિ-
એ બધા આપણો બંનેનો જયજયકાર કરશે.....આ સુખ
બંનેને મળશે, દેવતા અને ઋષિઓ મોટા ઉત્સવ કરશે

રતનજડિત વિમાનમાં બેસાડશે, ગંધવો નામ-ગાન કરશે, સંત, મહન્ત, સિદ્ધ આગેવાની કરશે, સુખમાત્રની ઈચ્છા ત્યાં પૂર્ણ થશે. જ્યાં આપણાં માતા-પિતા બેઠાં છે, ત્યાં ચાલો અને તેમનાં ચરણોનું આલિંગન કરીને તેમાં આ-ગોટીએ. જ્યારે આ નેત્રોને માતા-પિતાનાં દર્શન થશે, તે સમયના સુખનું વર્ણન હું શું કરું !'

એ અભંગોથી સ્પષ્ટ જણાઇ આવે છે કે 'પૂર્ણબોધ' ના એ અભંગો તેમણે જ્યારે તેમનું ધ્યાન વૈકુંઠ તરફ જ લાગ્યું હતું, તે સમયે રચેલા હોવા જોઇએ. પ્રયાણ પહેલાં થોડા દિવસોમાં તેઓ જીભળાઈને કહ્યા કરતા હતા કે 'હવે આપણે વૈકુંઠ જઈએ।' પણ તે તેમની વાત સમજી શકી નહિ. એ અભંગ એજ સમયના છે કે જ્યારે તેમનાં નેત્રો સમક્ષ 'એ દેવર્ષિ' 'જડિત વિમાન', 'એ વૈકુંઠવાસી માતા-પિતા' આવી ગયાં હતાં. મુઠ્ઠ દશમથીજ વૈકુંઠનું ચટણ લાગ્યું હતું ! તેજ દિવસે ભગવાન તુકારામને મળવા વૈકુંઠથી આવ્યા. તે સમયે તેમનો સત્કાર કરવા યોગ્ય કોઈ સામગ્રી તુકારામ પાસે નહોતી. ત્યારે તેમણે આ આશયનો અભંગ કહ્યો કે 'હૃષીકેશ અતિથિ થઈને ઘેર આવ્યા છે, હવે તેમને શું આપીને સત્કાર કરું ! ખાણીમાં ચોખાના દાણા ઝોગાળીને તેમની સામે ધર્યાં.' આ ઘટનાના સ્મારક-તરીકે કાગળ મુઠ્ઠ ૧૦ ને દિવસે ભગવાનને ભાતનો લોગ ધરાવવામાં આવે છે. આ દિવસ, દેહમાં હજીયે 'કણ દશમી' નામથી જાણીતો છે.

ખીજી પણ એક વાત છે. વૈકુંઠ પધારવાનો નિશ્ચય કર્યા પછીજ તેમણે જીભળાઈને 'પૂર્ણબોધ' સંભળાવી પોતાનું કર્તવ્ય પૂરું કર્યું. લેખકની આ કેવળ કલ્પના નથી. નિલોખારાયે પણ કહ્યું છે કે, સ્વર્ગમાં જતા પહેલાં તુકારામે પોતાની પત્નીને ઉપદેશ આપ્યો. આ ઉપદેશ તેમણે કયે દિવસે કયો એ તેમનાજ અભંગો ઉપરથી જણાઈ આવે છે:— 'પ્રાતઃકાળનો સમય છે, પારશના પર્વનો દિવસ

છે. વળી શુકલપક્ષનો સોમવાર છે-એવા પર્વને દિવસે ૭૫ ઠંઠણ કરીને સર્વ કંઈ કાન કંઈ દો.' ફાગણ સુદ ૧૧ ને રવિવાર, ૧૨ ને સોમવાર, ૧૩ ને મંગળવાર, ૧૪ ને બુધવાર, પૂનમ ને ગુરુવાર, ૧૬ પડવો ને શુક્રવાર અને વદી બીજને શનિવાર-આ પ્રકારે તિથિ-વારનું આ એક સમ્પ્રદાય બની બાય છે અને 'પિલે' ના કેલેન્ડર પ્રમાણે પણ આ હિસાબ બરાબર મળતો આવે છે. ફાગણ સુદ ૧૨ ને સોમવાર હતો, એ વાત તુકારામ મહારાજના અલગ પરથી જ જણાય છે, અને એજ ક્રમથી ગણતરી મેળવીને જોઈએ તો પણ વદી બીજે જ્યારે શનિવારજ આવે છે તો સીધા હિસાબ એજ છે કે, શાકે ૧૫૭૦, ૭૧ અને ૭૨ એ ત્રણ વર્ષોમાં જે કોઈ વર્ષે ફાગણ વદી બીજે શનિવાર હોય તેજ વર્ષે તુકારામ મહારાજના પ્રયાણનું વર્ષ માનવામાં આવે. શાકે ૧૫૭૨ માં આ તિથિએ ગુરુવાર છે, ૧૫૭૦ માં રવિવાર છે અને કેવળ ૧૫૭૧માંજ આ તિથિએ શનિવાર છે. ફાગણ સુદી બારશે સોમવાર હોવો જોઈએ તે એજ વર્ષમાં છે અને એજ ક્રમથી વદી બીજે શનિવાર છે. તેથી શાકે ૧૫૭૧ નેજ તુકારામ મહારાજના પ્રયાણનું વર્ષ માનવું જોઈએ. કેટલાક જૂના કાગળોમાં ૧૫૭૧ માંજ તુકારામ મહારાજે પ્રયાણ કર્યોનો ઉલ્લેખ પણ છે. તાત્પર્ય એ છે કે, ફાગણ વદી બીજ (પૂર્ણિમાન્ત માસના હિસાબે એજ વદી બીજ) શાકે ૧૫૭૧ (સંવત ૧૭૦૬) શનિવારને દિવસે પ્રાતઃકાળે તુકારામ વૈકુંઠ પદાર્થો એ વાત નક્કી થઈ.* હવે જન્મવર્ષ જોઈએ.

૭-જન્મવર્ષના સંબંધમાં ચાર મત

જન્મવર્ષના સંબંધમાં ચાર મત આ પ્રમાણે છે:—

(૧) કવિ-ચિત્રકાર જનાર્દન રામચંદ્રજીએ લખ્યું છે કે 'તુકારામ ઢેઢમાં શાકે ૧૫૧૦માં જન્મ્યા.'

* આ દિવસે અંગ્રેજ તારીખ હતી માર્ચ ૬, સ. ૧૬૫૦ હતી.

મૂળલેખક

(૨) દેવ અને પંઢરપુરની તુકારામની વંશાવળીમાં તેમનો જન્મ 'મહા સુદી ૫ શુક્રવાર શાકે ૧૫૨૦' નો લખેલો છે.

(૩) ઇતિહાસકાર રાજવાડેએ વાંઘથી મળેલી એક પ્રાચીન વંશાવલિને પ્રમાણ માની, જુદાં જુદાં પ્રમાણો સાથે સરખાવીને તુકારામનો જન્મ શાકે ૧૪૬૦માં ગણ્યો છે.

(૪) 'સંતલીલામૃત'માં મહીપતિ જુવાએ તુકારામનાં પ્રથમ એકવીસ વર્ષોનું જે ચરિત્રવર્ણન કર્યું છે, તેના ઉપરથી નીચેની વાતો જણાય છે—

૧૩ મે વર્ષે તુકારામને માથે ગૃહસ્થાશ્રમનો ભાર આવી પડ્યો.

૧૭ મે વર્ષે તેમનાં માતાપિતા આ લોક છોડી ગયાં અને પછા મોટા ભાઈ આવજીની સ્ત્રીનો દેહાંત થયો.

૧૮ મે વર્ષે સાવજી તીર્થાટન કરવા ગયા.

૨૦ મા વર્ષે સુધી એ ત્રણ વર્ષ તેમણે ઘર, પુત્ર અને સ્ત્રીની સાથે સુખપૂર્વક ગૃહસ્થાશ્રમ ચલાવ્યો.

૨૧ મે વર્ષે દેવાળું નીકળ્યું, લયંકર દુષ્કાળ પડ્યો. તુકારામની પહેલી પત્ની અને તેનાથી ઉત્પન્ન થયેલા બન્ને પુત્ર અન્ન વિના તરફડતા તરફડતા મરી ગયા.

મહીપતિ જુવાએ આ વિવરણ આપી આને તુકારામ-ચરિત્રના 'પૂર્વાર્ધની સમાપ્તિ' કહી છે. આનો વાર્તાવાર અર્થ જોઈએ અને એ ૨૧ વર્ષને પૂર્વાર્ધ માની લઈએ તો તુકારામનું આયુષ્ય ૪૨ વર્ષનું જ માનવું પડ્યો. મહીપતિ જુવાએ તુકારામના પ્રયાણનું વર્ષ ૧૫૭૧ જ જણાવ્યું છે. આમાંથી ૪૨ વર્ષ જોઈએ તો જન્મનું વર્ષ શાકે ૧૫૨૯-૩૦ આવે છે. જો આ 'પૂર્વાર્ધસમાપ્તિ' ને લક્ષ્યાર્થથી 'અજ્ઞાન-પ્રકૃતિનો અંત' માનીએ તો જન્મનું કોઈ પણ વર્ષ માની શકાય છે. પરંતુ ઘણાંજોએ વાર્તાવાર અર્થ જોઈએ, અને જન્મવર્ષ શાકે ૧૫૩૦ ગણ્યો છે.

૮-ચાર મતો વિષે વિચાર

એ ચાર મતોમાંથી કોણુ ઘરાબર ઉતરે છે, એ હવે જોવું જોઈએ. કવિ-ચિત્રકારે જન્મનું વર્ષ ૧૫૧૦ આપી દીધું છે, પરંતુ કોઈ પ્રમાણ બતાવેલું નથી; એટલે તે સ્વીકારી શકાય તેવું નથી. દેહ અને પંઢરપુરની વંશાવળી-ઓ મેં જોઈ છે. તે ૫૦-૭૫ વર્ષથી વધારે જૂની નથી અને એમાં જે જન્મવર્ષ ૧૫૨૦ આપેલું છે, તેની સાથે તેમાંજ આપેલી જન્મતિથિ મહા સુદી પાંચમ ને શુક્રવાર-નો મેળ બેસતો નથી. મહા સુદ પાંચમને શુક્રવાર નહોતો. આ વર્ષે મહા સુદી પાંચમ ને રવિવાર હતો અને મહા વદી પાંચમે સોમવાર હતો. એટલે આને પણ પ્રમાણ માની શકાય નહિ.

૯-ઇતિહાસકાર રાજવાડેનો મત

ઇતિહાસકાર રાજવાડે જન્મવર્ષ શાકે ૧૪૬૦ માને છે અને એના પક્ષમાં ત્રણ પ્રમાણ આપ્યાં છે. (૧) વાઇ-માં મળેલી વંશાવળી, (૨) નિબંધમાળામાં વામન વિદ્યારૂ લેલે દ્વારા પ્રકાશિત એક પ્રાચીન પત્ર, જેમાં તુકારામના શુર-ઉપદેશના સંબંધમાં મહીપતિ નામના કોઈ પુરુષના બનાવેલા પાંચ અભંગ છે, જેમાંથી એક અભંગનો ભા-વાર્થ એ છે કે, બાબાજી ચૈતન્યે શાકે ૧૪૬૩ પ્રજાપતિ નામના સંવત્સરમાં વૈશાખ વદી બારશે સમાધિ લીધી અને તેમનાથી ૩૦ વર્ષ પછી તુકારામ પર અનુગ્રહ કર્યો. પ્રજા-પતિ નામના સંવત્સરથી ૩૦ મો સંવત્સર શાવરી (શાકે ૧૫૨૨) છે. પરંતુ તુકારામે એક અભંગમાં કહ્યું છે કે મહા સુદ ૧૦ ને શુક્રવાર હોવો આવશ્યક છે. શાકે ૧૫૨૨માં આ તિથિએ શુક્રવાર નથી મળતો, શાકે ૧૫૨૦માં વિલંબી સંવત્સર આવે છે-અર્થાત્ ઉપરોક્ત મહીપતિના અભંગ-માં ત્રીસ વર્ષની જે વાત દર્શાવેલી છે, તેનો અર્થ ત્રીસજ નહિ, પણ પચીસ-ત્રીસ જેવો છે. આ રીતે રાજવાડેના મત પ્રમાણે બાબાજી ચૈતન્યે તુકારામને શાકે ૧૫૨૦

વિલંબ નામના સંવત્સરમાં મહા સુદ ૧૦ ગુરુવારને દિને ઉપદેશ કર્યો. જન્મનું વર્ષ શાકે ૧૪૬૦ અને ગુરૂપદેશનું વર્ષ ૧૫૨૦ માનીને આ વચ્ચેનાં તુકારામ ચરિત્રનાં ૨૧ વર્ષનું વિવરણ રાજવાડેએ, જે મહિપતિ ખુવા બતાવે છે તેનેજ માન્ય કર્યું છે. શાકે ૧૫૭૧ ના ફાગણ માસમાં તુકારામે પ્રયાણ કર્યું-અર્થાત્ તે સમયે તેમની ઉંમર ૮૧ વર્ષની હતી. ઉપરોક્ત મહિપતિના અભંગમાં ૧૪૬૩માં બાબાજી ચૈતન્યની સમાધિની વાત છે અને તે પછી ત્રીસ વર્ષે તુકારામને તેમનો ગુરૂપદેશ પ્રાપ્ત થાય છે. એનેજ બરાબર માની લેવાથી તુકારામની ઉંમર તે સમયે ૨૫-૩૦ વર્ષની હશે એ સ્પષ્ટ થાય છે-અર્થાત્ આ પ્રકારે તેમનું જન્મ-વર્ષ શાકે ૧૪૬૦ માનવું પડે છે. (૩) તુકારામજીએ એક અભંગમાં કહ્યું છે કે 'વૃદ્ધાવસ્થા કાન આગળ આવીને વાતો કરવા લાગી. ' આથી પણ રાજવાડે અનુમાન કરે છે કે તુકારામ સ્વર્ગે જતી વખતે ઘણા વૃદ્ધ થઈ ગયા હતા.

એ ત્રણ પ્રમાણો સિવાય એક પ્રમાણ રાજવાડે તરફનું હુંજ રજુ કરી હઉં છું. તુકારામજીના શિષ્યોમાંથી એક શિવા કાસાર નામે શિષ્ય લોહગામમાં રહેતા હતા. ત્યાં તેમનો બનાવેલો એક દૂવો છે અને તેના ઉપર શાકે ૧૫૩૪ માં કેતરેલો એક શિલાલેખ છે. તે શિલાલેખને શોધીને તેના પર એક નિબંધ મેં શાકે ૧૮૩૭ માં ભારત ઇતિહાસ-સંશોધક મંડળીની સભામાં વાંચ્યો હતો. રાજવાડેજી જેને લોહગામ બતાવે છે, તે લોહગામ નથી; એ વાત મેં તે લેખમાં સપ્રમાણ બતાવી દીધી હતી અને તે શિલાલેખ પણ રજુ કર્યો હતો. આ શિલાલેખથી તુકારામનો જન્મ શાકે ૧૪૬૦ માંજ થયો હશે, એજ વાતની પુષ્ટિ થાય છે.

૧૦-તેમના મતનું પરીક્ષણ

હવે રાજવાડેના મત પ્રમાણે તુકારામનો જન્મ શાકે ૧૪૬૦ માં માનવો એ કેટલું યુક્તપુરઃસર છે, તે જોઈએ.

વાઘની વંશાવળીને પ્રમાણુ માનીએ તો તે પ્રમાણુમાં પ્રમાંદ લાગે છે. મહીપતિ ખુવા અને દેહુકરોની વંશાવળી બન્ને એકજ અભિપ્રાય દર્શાવે છે કે, વિશ્વંભર ખુવાના જે પુત્રોમાંથી હરિ મોટો હતો અને સુકુંદ નાનો હતો, પરંતુ વાઘની વંશાવળીમાં તુકારામના દાદાનું નામ રંગનાથ ને વડદાદાનું નામ સોમાજી લખ્યું છે. પરંતુ મહીપતિ ખુવા અને દેહુકરોની વંશાવળી બન્ને દાદાનું નામ કાન્હજી અને વડદાદાનું નામ શંકર ખુવા બતાવે છે. અહીં એ પણ યાદ રાખવું જોઈએ કે વાઘમાં કોઈ વારકરીના ઘરની કોઈ પોથી-માંથી મળી આવેલી વંશાવળી કરતાં તુકારામના સાચા શિષ્ય અને શોધક મહીપતિ ખુવા અને તુકારામના વંશજોનાં વચ્ચન વધારે વિશ્વાસપાત્ર અને માનવા યોગ્ય છે. તેથી વાઘની જે વંશાવળીમાં આવી આવી ભૂલો છે, તેમાનું જન્મ-વર્ષ ૧૪૬૦ પણ કેટલે દરજ્જે વિશ્વાસપાત્ર હોઈ શકે ?

રાજવાડેએ મહીપતિના જે અલંગ ઉદ્ધૃત કર્યો છે, તે મહીપતિ કોણ હતા ? જરૂર કોઈ મહીપતિ નામધારી હતા, પરંતુ મહીપતિ ખુવા તે નથી, તે વાત એ અલંગો-નીજ જે વાતો પરથી સ્પષ્ટ થાય છે. કારણ કે આ મહીપતિ કહે છે કે, તુકારામને ઓતુર નામના સ્થાનમાં ગુરૂપદેશ પ્રાપ્ત થયો અને ભક્તલીલામૃતમાં મહીપતિ ખુવા લખે છે કે, તુકારામને આ ઉપદેશ દેહુમાં પ્રાપ્ત થયો. બીજી વાત એ છે કે, રાઘવ ચૈતન્ય, કેશવ ચૈતન્ય અને બાબાજી ચૈતન્ય તુકારામના ત્રણ ગુરુઓ છે-અર્થાત્ બાબાજી ચૈતન્યના કેશવ ચૈતન્ય અને કેશવ ચૈતન્યના ગુરુ રાઘવ ચૈતન્ય હતા. એ બંને બાબતો પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, તાહરા-બાદકર શ્રી મહીપતિ ખુવાના એ અલંગ નથી. આ કોઈ બીજાજ મહીપતિ છે. રાજવાડે જે વાઘની વંશાવળી અને મહીપતિના અલંગોના આધાર ઉપર તુકારામની ૮૧ વર્ષ-ની ઉંમરની મહેલાત ઉભી કરે છે તે આધાર ઘણાજ કાચા છે; તેમને પ્રમાણુભૂત માની શકાય તેમ નથી.

‘જરા -કર્ણમૂલે’ વાળી વાતપરથી રાજવાડેશએ અનુમાન કર્યું છે કે, મૃત્યુસમયે તુકારામ ઘણા વૃદ્ધ થઈ ગયા હતા. જાનની પાસેના વાળ જ્યારે ધોળા થવા લાગે છે, ત્યારે તેને ચમરાજની ધબ્બ અથવા ચમરાજના આગમનની પ્રથમ સૂચના માનવાની અને કહેવાની પરિપાટી પહેલેથીજ ચાલી આવી છે. પરંતુ અતિવૃદ્ધ થવું એજ તેનો ઉદ્દેશ્ય નથી હોતો. વાળ ધોળા થવાની શરૂઆત ૩૮ માં વર્ષથી ૬૦ માં વર્ષ સુધી ચોતાની પ્રકૃતિ અનુસાર આગળ પાછળ શરૂ થઈ જાય છે. તુકારામને ૧૮માં વર્ષ પછીથી સંસારમાં દુઃખજ દુઃખ લોગવવાં પડ્યાં, આથી ૪૦ માં વર્ષની લગભગ તેમના મોંમાંથી ‘વૃદ્ધાવસ્થા કર્ણમૂળમાં આવીને વાતો કરવા લાગી’—એવા ઉદ્ગાર નીકળ્યા હોય તો શું આશ્ચર્ય! અને ‘વૃદ્ધાવસ્થા કર્ણમૂળમાં આવીને વાતો કરવા લાગી’ આ વાક્ય પરથી વૃદ્ધાવસ્થા ચા વાળ ધોળા થવાની શરૂઆતજ સૂચિત થાય છે; અને એજ અભિપ્રાય વ્યક્ત કરવા માટે આ પ્રાચીન ઉક્તિનો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે. કથાસરિત્સાગરના બીજા લંબકના બીજા તરંગનો ૨૧૬ મો શ્લોક જુઓ—

અથ તસ્ય જરી પ્રશાન્તિવૃત્તિપ્રપયાતાં ક્ષિતિપસ્ય કર્ણમૂલમ્ ।
સહસૈવ વિલોક્ય જાતકોપા વત દૂરે વિપયસ્પૃહા વમ્ભૂવ ॥

વળી આ સુભાષિત તો પ્રસિદ્ધજ છે કે:—

કૃતાન્તસ્ય દૂતી જરા કર્ણમૂલે સમાગત્યવત્તીતિ લોકા મૃણુધ્વમ્ ।
પરસ્ત્રીપરદ્રવ્યવાઙ્મ્હાં ત્યજન્નં મજન્નં રમાનાથપાદારવિન્દમ્ ॥

સંસ્કૃત સાહિત્યમાંથી આવાં અનેક અવતરણો આપી શકાય તેમ છે. ભે પ્રયાણકાળમાં તુકારામ સાચેજ ઘણા વૃદ્ધ થયા હોત તો ઘડપણ સૂચવનારા બીજા પણ ઉદ્દેશ્ય તેમના અજાગોમાંથી મળી આવત અને રાજવાડેશ તેમને પણ ટાંકી બતાવત; પરંતુ એવો ઉદ્દેશ્ય કોઈ પણ સ્થળે મળી આવતો નથી.

હવે શિવા કાસારના કૃવાની વાત બાકી રહી. આ કૃવા ઉપર શાકે ૧૫૩૪નો લેખ છે. આથી તુકારામનો જન્મ એ સમયની પણ પહેલાં થયો હશે, એવું અનુમાન દોઢ કરે તો તે પણ માની શકાયે નહિ. તુકારામજીએ શિવબા ઉપર કૃપા કરી ત્યાર પછી તેમનીજ આજ્ઞાથી શિવબાએ તે કૃવો કરાવ્યો હતો, એવું મહીપતિ જીવાએ લખ્યું છે. પરંતુ આ સાંભળેલી વાતજ તેમણે લખેલી હશે. કૃવાના શિલાલેખમાં 'શિજિજી' નામ છે. પરંતુ આ શિજિજી તુકારામના શિષ્ય શિવજી કાસાર છે કે તેમના દોઢ દાદા-વડદાદા અથવા બીજા કોઈ, તે નિશ્ચયપૂર્વક જાણી શકાતું નથી. એટલો નિશ્ચય તો અવશ્યજ થઈ શકે છે કે, તુકારામના શિષ્ય શિવજીએ તુકારામની આજ્ઞાથી આ કૃવો બનાવરાવ્યો હોત તો તે શિલાલેખમાં જ્યાં શ્રીગણેશ અને કાલિકાને પ્રથમ નમન કરવામાં આવ્યું છે ત્યાં તેમના સ્થાનમાં અથવા તેમની સાથેજ 'શ્રી પાંડુરંગાય નમઃ' 'શ્રી રુક્મિણીચિહ્નલાભ્યાં નમઃ' એવું પણ અવશ્ય હોત. તુકારામના શિષ્ય થઈને ગણેશ અને કાલિકાને યાદ કરે અને વિઠ્ઠલ-રજુમાઈને ભૂલી જાય, એવું બની શકેજ નહિ. તેથી આ કૃવો બનાવનાર શિવા કાસાર અથવા તો તુકારામના શિષ્ય શિવા કાસાર નથી; અથવા કંઈ નહિ તો કૃવો બનાવવાના સમય સુધી તે તુકારામનો શિષ્ય નહોતો, એ વાત સિદ્ધ થાય છે. આ રીતે તુકારામના જન્મનું વર્ષ શાકે ૧૪૬૦ માનવાની પુષ્ટિ આ કૃવાથી પણ થતી નથી.

તુકારામની ઉંમર ૮૧ વર્ષની માનવા વિરુદ્ધ બીજી પછું એક વાત છે કે, જે સમયે તુકારામ વૈકુંઠ સીધાવ્યા, તે સમયે જીજ્ઞાષાઈ ગર્ભવતી હતાં. તુકારામનાં બન્ને લગ્ન તેમનાં માતાપિતાની હયાતીમાંજ થયાં હતાં અને માતાપિતા તેમના સત્તરમા વર્ષની વયે મૃત્યુ પામ્યાં હતાં, એ મહીપતિ જીવાએ સ્પષ્ટજ કહ્યું છે. રાજવાડેજી પણ આ વાત માને છે કે, તુકારામનો પ્રથમ વિવાહ તેમના બારમા

વર્ષમાં અને બીજા વિવાહ ચૌદમા વર્ષમાં થયો—અર્થાત્ તુકારામનાં બીજાં પત્ની તેમનાથી વધારેમાં વધારે ૫-૬ વર્ષ નાનાં હશે; એટલે કે પ્રયાણકાળે જો તુકારામ ૮૧ વર્ષના હોય તો જીજ્ઞાષા ૭૫-૭૬ વર્ષનાં હશે. પરંતુ આ ઉમરે તેમને સંતાન થવું અસંભવિતજ છે. પોતાની વાતના સમર્થનમાં રાજવાડેજીએ નિઝામુલ્મુલ્ક, જર્મન તત્ત્વવેત્તા ગેટે અને શુરુચરિત્રમાં વર્ણવેલ વંધ્યાને વૃદ્ધા-વસ્થામાં સંતાન થવું, એ ત્રણ દૃષ્ટાંત રજુ કર્યાં છે.

રાજવાડેજી જણાવે છે કે, નિઝામુલ્મુલ્ક જ્યારે ૮૦ વરસના હતા, ત્યારે તેમને છોકરો જન્મ્યો હતો. પરંતુ આ છોકરાની માને નિબમ અલીની માતા નિઝામુલ્મુલ્કની કેટલામી સ્ત્રી હતી, કેટલા વર્ષની હતી તથા રાજપુરુષોની જન્મકથાઓમાં ક્યારે ક્યારે કેટકેટલાક દાવપેચ હોય છે તે બધી વાતોનો વિચાર તેમણે નથી કર્યો. નિઝામુલ્મુલ્ક જેવાઓનાં ઉદાહરણ મહાત્માઓનાં ચરિત્રોમાં આપવાં એ પણ બરાબર નથી. બીજું ઉદાહરણ ગેટેનું છે. ૬૦ વર્ષ સુધી તે પ્રજ્ઞાચારી રહ્યા, પછી તેમણે લગ્ન કર્યાં અને લગ્ન પણ એક યુવતીની સાથે કર્યાં; તેથી એ દૃષ્ટાંત પણ બંધ બેસતું નથી. વળી શીત કટિબંધનાં માણસોની વાત કંઈક છે અને ઉષ્ણ કટિબંધના લોકોની વાત કંઈક જુદી છે. તેથી પણ આ ઉદાહરણ બરાબર નથી. ત્રીજું ઉદાહરણ ‘શુરુચરિત્ર’ માં વર્ણવેલી સ્ત્રીનું છે. રાજવાડેજી કહે છે કે ‘પ્રસિદ્ધ શુરુચરિત્રમાં માસિકધર્મ છૂટી ગયે વીસ-પચીસ વર્ષ વીતી ચૂક્યાં હતાં, એવી એક વૃદ્ધ સ્ત્રીને સંતાન થવાનું લખ્યું છે. એ સ્ત્રી પ્રસૂતિને સમયે ૭૦-૭૫ વર્ષની હશે.’ આ વાત ‘શુરુચરિત્ર’ ના ૩૬ મા અધ્યાયમાં છે. તે સ્ત્રી સોમનાથની પત્ની ગંગા છે. આ સ્ત્રીને ૬૦ એ વર્ષે શુરુ-કૃપાથી સંતાન થયું હતું, એ તો શુરુચરિત્રમાં લખ્યું છે, પરંતુ રાજવાડેજીએ તેને ૭૦-૭૫ વર્ષની બનાવી દીધી છે. આ કથામાં આ સ્ત્રી ૬૦ વર્ષની હોવાનો કેટલીએ વાર

ઉલ્લેખ થયો છે. ખીન્નું એ કે, ગંગાબાઈ વંધ્યા હતી અને તેને પુત્રમુખના દર્શનની ઘણી લાલસા હતી. જીજ્ઞાસુની વાત એવી નહોતી. યુવાવસ્થા પ્રાપ્ત થતાંજ તેને બાળકો થવા લાગ્યાં અને તેથી તે પોતે પણ કંટાળી ગઈ હતી. ત્રીજી વાત એ કે, ગંગાબાઈ વંધ્યા હતી અને બાળક માટે તેણે ફેટલીયે માનતાઓ માની હતી. પુત્રને માટે તે ઈશ્વરને પ્રાર્થના કર્યા કરતી હતી અને શ્રીગુરુએ પોતાની સિદ્ધતાનો એક ચમત્કાર બતાવ્યો કે, તેને ૬૦ વર્ષની અવસ્થામાં પુત્ર આપ્યો. જીજ્ઞાસુના સંજ્ઞાધર્મમાં આવી કોઈ વાત નથી. જીજ્ઞાસુને સંતતિની કંઈજ ઉણપ નહોતી. બાળ-બચ્ચાંનું પાલન-પોષણ કરતાં આ જીજ્ઞાસુ તે કંટાળી ગઈ હતી. અને એવી સ્થિતિમાં જીજ્ઞાસુને ૭૫ મે વયે જીજ્ઞાસુને સંતાન થાય એ તો અસંભવિત વાત છે. એટલે ખરી વાત એ છે કે, ત્રયાણુસમયે તુકારામની ઉંમર ૮૧ વર્ષ નહોતી તેમ ન તો જીજ્ઞાસુનો માસિકધર્મ પણ છૂટ્યો હતો. ચોથી વાત એ કે, જીજ્ઞાસુને ૨૧ મે વયે વૈરાગ્ય પસંદ કરનારા તુકારામ ૮૧ મા વર્ષમાં પણ આશ્વધર્મમાં રચ્યાપચ્યા હોય એ વાત પણ બરાબર નથી. વર્ણાશ્રમ ધર્મનો સામાન્ય નિયમ એવો છે કે—

શૈશવેભ્યસ્તવિદ્યાનાં યૌવને વિપયૈષિણામ્ ।

વાર્ધક્યે મુનિવૃત્તીનાં યોગેનાન્તે તનુત્યજામ્ ॥

(રઘુવંશ, સર્ગ ૧-૮)

આ સાધારણ નિયમને તુકારામે ન માન્યો હોય, એ વાત તો સમજી પણ ન શકાય તેવી છે. પ્રાચીન પરંપરા એજ છે કે, કોઈપણ ધાર્મિક હિન્દુ ૫૦-૫૫ વર્ષની ઉંમર પછી ઘણે ભાગે આશ્વ ધર્મમાં મન નથી લગાડતો; તો પછી જે તુકારામ પોતે અવતરવાનું પ્રયોજન બતાવે છે કે ‘ધર્મ-રક્ષણ માટે મારો બધો પ્રયત્ન છે’ જે પોતાની ‘વાણી વડે વેદનીતિજ કહે છે’ અને ‘જે સંતોએ કહ્યું તેજ કરે છે,’ તે તુકારામ પોતાના આ છેલ્લા પુત્રના ગર્ભવાસને સમયે ૮૧ વર્ષના હોઈજ શકે નહિ.

૧૧-સંવત ૧૬૮૬ નો દુષ્કાળ

હવે રહ્યો ત્રીજો મત, કે જેને અનુસરીને તુકારામનું જન્મવર્ષ શાકે ૧૫૩૦ છે. આના પક્ષમાં ઐતિહાસિક પ્રમાણ પૂરતાં છે અને પરંપરાની માન્યતા પણ છે. મહીપતિ બુવાએ જે એમ કહ્યું છે કે, ૨૧ વર્ષની ઉંમરમાં જીવનનો ‘પૂર્વાર્ધ સમાપ્ત થયો’ તે વાચ્યાર્થથી પણ ખરાબ છે; અને તેને પ્રમાણ માનવામાટે ઐતિહાસિક આધાર પણ છે. વાચ્યાર્થ લેવાથી તુકારામ મહારાજની ઉંમર કુલ ૪૧-૪૨ વર્ષની માનવી પડે છે અને આ પ્રકારે તેમનું જન્મવર્ષ શાકે ૧૫૩૦ સ્વીકારવું ઠીક છે. મહીપતિ બુવાએ લખ્યું છે કે, તેમને ‘૨૧ મે વર્ષે-વિપરીત કાળ’ આંચો-અર્થાત્ લયંકર દુષ્કાળ પડ્યો અને તેમાં તેમની પ્રથમ પત્નીને અન્ન વિના પ્રાણ ત્યજવા પડ્યા. તુકારામ મહારાજનું આ ૨૧ મું વર્ષ (જન્મવર્ષ ૧૫૩૦ માનવાથી) શાકે ૧૫૫૧ માં આવે છે; અને ઇતિહાસથી આ વાત મળે છે કે, શાકે ૧૫૫૧ (વિક્રમ સંવત ૧૬૮૬ થા ઈસ્વી સન ૧૬૨૬-૩૦)માં કેવળ પૂનામાંજ નહિ, સમસ્ત મહારાષ્ટ્રમાં લયંકર દુષ્કાળ પડ્યો હતો. અખટલ હમીદ લાહોરી નામના એક સુસલમાન ઇતિહાસકારે શાહજહાં બાદશાહના શાસનકાળમાં પ્રથમ ૨૦ વર્ષનો એક ઇતિહાસ ‘બાદશાહનામા’ના નામથી લખ્યો છે. આ લાહોરી ઈ. સ. ૧૬૫૪ માં મરણ પામ્યા હતા. તે તુકારામના સમકાલીન હતા. ‘બાદશાહનામા’માં તેમણે લખ્યું છે કે ‘પાછલે વર્ષે’ (ઈ. સ. ૧૬૨૬) બાલાઘાટ બાબુ વરસાદ ન થયો અને દોલતાબાદ તરફ તો એક ટીપુ પણ પાણી પડ્યું નહિ. આ વર્ષમાં (સન ૧૬૩૦) આસપાસના બધા પ્રદેશોમાં અનાજ ઓછું પાડ્યું અને દક્ષિણ અને ગુજરાતમાં તો હાહાકાર મચી ગયો. ત્યાંના લોકોની સ્થિતિ એવી બેહાલ થઈ ગઈ કે કંઈ કહેવાની વાતજ નહિ. રોટલીના એક એક ટુકડાને ખાતર જાનવરો તેમજ બાળકો વેચાવા લાગ્યાં, છતાં પણ કંઈ ખરીદનાર મળતું નહિ. મોટા મોટા દાની એક-એક

દુકડા-માટે હાથ લાગાવવા લાગ્યા ! લાચોમાંથી હાડકાં કાઢી કાઢીને તેને દળી દળીને તે બૂકી લોટમાં ભેળવાવા લાગી. એટલે સુધી વાત આવી ગઈ કે માણસ માણસને ખાવા લાગ્યાં ! અરે, એટલે સુધી કે માળાપ પોતાનાં ખાળકોને ખાવા લાગ્યાં ! ! જ્યાં ત્યાં લાચોના ઢગલા દેખાવા લાગ્યા. સારામાં સારી જમીનમાં પણ એક દાણાએ પાક્યો નહિ. ક્યાંય એક ટીપુ પાણી નથી, એક દાણું અન્ન નથી. આવી દશા એ પ્રાંતોની થઈ.....' (ઇલિયટ એન્ડ ડાસન ભા. ૭, પૃષ્ઠ ૨૪૦) આવોજ ઉદ્દેશ એલફિન્સ્ટનના ઇતિહાસમાં (પૃષ્ઠ ૫૦૭) અને પૂના ગેઝેટિયર (ભા. ૩ પૃષ્ઠ ૪૦૩)માં કરેલો છે. તુકારામ મહારાજના સમકાલીન ઇતિહાસકારે શાકે ૧૫૫૧-૫૨ ના એ ભયંકર દુષ્કાળનું આ વર્ણન કર્યું છે. શાકે ૧૫૫૧ ની વર્ષા ઋતુ વરસાદ વિનાજ વીતી. આથી તેજ વર્ષે દુષ્કાળની સામે થવું પડ્યું. પરંતુ પહેલાંનું એકત્ર કરેલું અન્ન જ્યાં જેટલું હતું તેના વડે તે વર્ષે તો તે લોકોએ સુખ-દુઃખમાં વીતાવી દીધું; પરંતુ જ્યારે શાકે ૧૫૫૨ માં પણ વરસાદ ન થયો ત્યારે લોકોના દુઃખનો કંઈ પારજ રહ્યો નહિ. અને એટલે સુધી વાત આવી કે હજારો માણસો અન્ન વિના મરી ગયાં અને માણસ માણસને ખાવા લાગ્યાં ! આ દુષ્કાળ વિષે આપણે ત્યાં ઘરનું પ્રમાણ પણ મોજૂદ છે. રાજવાડે મહોદયે 'મરાઠાઓના ઇતિહાસનાં સાધન' પ્રસિદ્ધ કર્યાં છે. તેના ૧૫ મા ખંડમાં શિવાજી મહારાજના સમયનો પત્રવ્યવહાર પ્રસિદ્ધ થયો છે. (લેખાંક ૪૧૩-૪૧૪ અને ૪૧૬ જુઓ.) મોજા નિગુરડાના પાટીલ (ગામના સુખી-પટેલે) શાકે ૧૫૫૧ ના આસોમાં ૩૧ ગામની પોતાની જાગીરનો અર્ધો ભાગ વેચતાં લખ્યું છે કે 'આફત અને કષ્ટને લીધે બુખે મરીએ છીએ' તેથી 'અધી' પટેલાઈ-જાગીર અમારી રાજ ખુશીથી વેચી દઈએ છીએ.' શાકે ૧૫૫૩ માં ફરીથી એજ ખાડીની જાગીરનો અર્ધો ભાગ વળી વેચ્યો છે, કેમકે દુષ્કાળને લીધે અસહ્ય કષ્ટ છે-ખાવાને અન્ન નથી, વ્ય-

વહાર કરનાર કોઈ વણિક નથી.’ આ પછી શાકે ૧૫૫૫ માં બચેલો ભાગ પણ એમ કહીને વેચી માર્યો કે ‘મહા-લય’ કર હુકાળ છે, ગાય-બળદ રહ્યાં નથી, અન્ન વિના મરી જઈએ છીએ.’ આ બધું શાકે ૧૫૫૨ ના હુકાળથી મહારાષ્ટ્રમાં x કેવો ઠાળો ફેર વત્યો હતો, એ બતાવવા માટેજ લખ્યું છે ।

૧૨-કાન્હલના શોકોદ્ગાર

તુકારામ મહારાજના પ્રયાણ પછી તેમના નાના ભાઈ કાન્હલએ જે વિલાપ કર્યો છે, તેના ૧૮ અભંગ છે. તે અભંગો જોઈને કોઈ પણ એમ ન કહી શકે કે, કોઈ ૮૧ વર્ષના વૃદ્ધના મૃત્યુથી આ શોક થયો છે. આ અભંગોમાં એટલો કરુણ રસ ભરેલો છે કે તે જોઈને એટલું તો જરૂર સમજાશે કે, તુકારામ સૌને પોતાનો સ્વાકરસ લગાડીને અકાળેજ આલ્યા ગયા. કાન્હલ તુકારામ પછી થયા હતા. બહુબહુ તો તેમનાથી તેઓ ૩-૪ વર્ષ નાના હશે. તુકારામ

x મહીપતિ પુત્રએ પણ એ હુકાળનું વર્ણન કર્યું છે. પરંતુ તેમણે જે લખ્યું છે તે સાંભળેલી વાતોના આધારે લખ્યું છે. પોતાની આંખોથી દેખેલી હકીકત નથી. આના પ્રત્યક્ષદર્શી શ્રી સમર્થ રામદાસ સ્વામી હતા. તેમની ઉંમર તે સમયે ૨૧-૨૨ વર્ષની હશે. એજ સમયની લગભગ તેમનો તીર્થયાત્રાકાળ શરૂ થયો છે. તેમણે આ હુકાળનું વર્ણન આ પ્રકારે કર્યું છે:- ‘જ્યા પદાર્થોનો અભાવ થઈ ગયો, માત્ર દેશ રહી ગયો, લોકો ઉપર સંકટના પહાડ વૃદ્ધી પડ્યા. કેટલાંયે દેશ છોડીને આત્મા ગયાં, કેટલાંયે ભ્યાંનાં ત્યાંજ મરી ગયાં, જે બચ્યાં તેઓ પોતાને ગામ પાછાં ફરીને મરી ગયાં. ખાવાને અન્ન ના રહ્યું, ઓઢવા-પાયરવા કપડાં ન રહ્યાં, ઘર-ગૃહસ્થીની કોઈ ઝીજ ન રહી ! જ્યાં લોકો દુઃખી દુઃખી થઈ ગયા. એનાં નિરાનો હજી સુધી મોળુંદ છે. કેટલાંયે જાતિબ્રહ્મ થઈ ગયા. કેટલાંયે ઝેર ખાઈને મરી ગયાં, કેટલાંયે ખાણીમાં ડૂબી મુઝ્યાં, કેટલાંયનું દહન ને દહન ન થયું. એમ જણાય છે કે, હુકાળ અને પરરાજ્યનો જીવન બન્ને એક-સાથેજ વૃદ્ધી પડ્યાં હતાં.

(રામદાસ અને રામદાસી વર્ષ ૧, અંક ૧૦)

જ્યારે વૈરાગી થયા ત્યારે કાન્હલ લડીને તેમનાથી જીતા થઈ ગયા હતા. આ સમયે તુકારામ વીસ-પચીસ વર્ષની વયના હશે. પાછળથી કાન્હલએ તુકારામની યોગ્યતા જાણી, ત્યારે તેમને ઘણા પશ્ચાત્તાપ થયો અને તે તેમના શિષ્ય બન્યા. પ્રયાણને સમયે મહારાજની ઉંમર જો ૮૧ વર્ષની હોત તો કાન્હલના આવા અનુતાપભર્યા ઉદ્દગાર આટલા વેગપૂર્વક કદી ન નીકળત કે ‘સખા જાણીને મેં તમારી સાથે અતિ પરિચયનો વ્યવહારજ કર્યો;’ અથવા ‘સંસારમાં સુજ આંડાળને તમે દુઃખ દઈ ગયા’ ઇત્યાદિ. તુકારામ તે વખતે આટલા વૃદ્ધ હોત તો તેનો એ અર્થ થાત કે, કાન્હલને ૪૦-૫૦ વર્ષ સુધી તેમનો સત્સંગ પ્રાપ્ત થયો હતો. કાન્હલ પણ વૃદ્ધ હોત, તેમનાં પૂર્વ-કર્મો ઓગળી જઈને નૂતન ગાંભીર્યમાં જાહેરાઈ ગયાં હોત, તો તેમાંથી આવા અનુતાપનો પ્રવાહ કદી ન નીકળત. કાન્હલના મોંમાંથી એવી વાત પણ ન નીકળત કે ‘મારી ઓઢણી ઝૂંટવાઈ ગઈ.’ ‘મારું ઘર ફૂંચ્યું, બાળ-બચ્ચાં અનાથ થઈ ગયાં’ ‘ભયું’-ભરેલું ઘર ઉજ્જડ કરી નાખ્યું.’ તુકારામ જો આ સમયે વૃદ્ધ હોત તો આવા ઉદ્દગાર ન નીકળત અને આવા ઉદ્દગારોમાં ત્યારે કોઈ ભાવ-અર્થ પણ ન હોત. આ સઘળી વાતોથી એજ નક્કી થાય છે કે, વૃદ્ધાવસ્થાનો પ્રારંભ થતા પહેલાંજ તુકારામ આ લોકમાંથી આલ્થક ગયા. કાન્હલનો એક ઉદ્દગાર એવો પણ છે કે, ‘બાળકો મૂરકે મૂરકે રહે છે, તેમના કરુણ સ્વરથી પૃથ્વી ફાટી જવા ઇચ્છે છે.’ તુકારામની ઉંમર આ વખતે જો ૮૧ વર્ષની હોત તો તેમનાં સંતાનમાંથી કોઈ ૪૦ વર્ષનું, કોઈ ૫૦ અને કોઈ ૫૫ નાં હોત અને ત્યારે કાન્હલને એમ પણ ન કહેવું પડત કે ‘બાળકો ઘેર ઘેર રડતાં ફરે છે.’ આ બધા ઉદ્દગાર તે સ્થિતિમાં વ્યર્થ થઈ જાત. આ બધા ઉદ્દગારોપરથી એજ પ્રગટ થાય છે કે, તુકારામ મહારાજ અને તુકારામના ભાઈ કાન્હલનાં સંતાન તે સમયે ૧૫-૨૦ વર્ષની ઉંમર આસપાસનાં હશે. કાન્હલની વાણી

પરથી એ પણ નથી જણાતું કે તુકારામનો ગૃહપ્રપંચ આ સમયે સમાપ્ત જેવો થયો હોય. બીજી વાત એ કે, જ્યારે અકાળેજ વિયોગ થાય છે, ત્યારે કરુણરસ ચોભે છે અને રુદ્ધ છે પણ ત્યારેજ, એ તો સઘળા રસજ્ઞ અને રસિક લોકો જાણેજ છે. વળી એમ પણ ન કહી શકાય કે, આ અલંગ પ્રક્ષિપ્ત છે. કારણકે એ તુકારામ મહારાજની સાથે રહેનારા તેમના લેખક સંતાજી જગનાડેની વહી ઉપરથી શ્રી. ભાવેજીના ‘અસલી ગાથા-ભાગ ૧’ લામાં પણ ઉતા-રવામાં આવ્યા છે.

૧૩-પૂર્વપરંપરા

એ બધાં પ્રમાણોથી સિદ્ધ થયું કે, તુકારામનો જન્મ શાકે ૧૪૬૦ જેટલો આગળ તો નથી. જન્મવર્ષ ૧૫૩૦ માનવાથી ચરિત્રના બધા પ્રસંગોની સાંકળ ખરાબર જોડાઈ જાય છે. મહીપતિ જીવાએ ૨૧ મા વર્ષે પૂર્વાર્ધ પૂરો કર્યાની જે વાત કહી છે, તે વાચ્યાર્થ અને લક્ષ્યાર્થ બન્ને રીતે ખરાબર બેસી જાય છે. જીજ્ઞાસુ તુકારામ મહારાજના પ્રયાણસમયે ગર્ભવતી હતાં, આ વિષયમાં પણ કોઈ અસંગતતા નથી આવતી. (કારણ, તે સમયે તેમની ઉંમર ૩૬-૩૭ વર્ષની હશે.) મહીપતિ જીવા કહે છે કે ‘એકવીસમે વર્ષે વિપરીત કાળ આવ્યો.’ એ શાકે ૧૫૫૧ ના મહાદુર્ભિક્ષની ઐતિહાસિક ઘટનાની સાથે મળી જાય છે; અને કાન્હજી વિલાપ કરે છે તે પણ સાર્થક થાય છે તથા પરંપરાથી ચાલી આવેલી માન્યતાને પણ અમાન્ય કરવાની કંઈ જરૂર પડતી નથી. પરશુરામ પંત તાત્યા ગોડબોલેએ શાકે ૧૭૭૬ માં ‘નવનીત’ ની પ્રથમ આવૃત્તિ પ્રસિદ્ધ કરી હતી. તેમાં તેમણે લખ્યું છે કે ‘તુકારામ ૪૦ વર્ષની ઉંમરમાં આ લોક છોડી પરલોક સિધાવ્યા.’ સરકારી સહાયથી પ્રકટ થતા ‘ઇન્દુપ્રકાશ’વાળા સંગ્રહમાં કહ્યું છે કે ‘શાકે ૧૫૩૦ માં દેશમાં તુકારામનો જન્મ થયો. તુકારામ અદૃશ્ય થયા તે સમયે તેમની ઉંમર ૪૨ વર્ષની હતી, એજ વાત બધા સંતો ને તુકારામના વંશ-

તેમાં સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે. આ પ્રમાણે બધાં પ્રમાણોથી તુકારામ મહારાજનું જન્મ-વર્ષ શાકે ૧૫૩૦ જ નિશ્ચિત થાય છે; અને એનેજ માનીને તુકારામની જન્મ-કુંડલી બનાવવાથી જ્યોતિષ જે ચરિત્રરૂપ દર્શાવે છે, તે પણ તુકારામ મહારાજના ચરિત્રને મળતું આવે છે. તેથી શાકે ૧૫૨૦ (સંવત ૧૬૬૫) માં તુકારામ મહારાજનો જન્મ થયો હતો એ વાતને સૌ લોકો સ્વીકારશે.

૧૪-ગુરૂપદેશનું વર્ષ

હવે ગુરૂપદેશનો સમય નક્કી કરવો રહ્યો. જન્મ શાકે ૧૫૩૦ માં થયો, ૧૫૫૧-૫૨ ના દુકાળમાં તેમની સ્ત્રીનો અન્ન વિના દેહાન્ત થયો, તે પછી તેમને વેરાગ્ય થયો-અર્થાત્ ગુરૂપદેશનો સમય શાકે ૧૫૫૨ પછીજ છે. પરંતુ તે શાકે ૧૫૫૮ પહેલાંજ હોઈ શકે છે. કારણ આ પ્રમાણે છે:-બહિષ્ણાબાઈ ૧૫૫૦ માં જન્મી અને ૧૬૨૨ ના આસો સુદ પડવાને દિવસે સમાધિસ્થ થઈ. (ગાથા બહિષ્ણાબાઈ ભાગ ૧, પૃ. ૧૮૩) અર્થાત્ તે સમયે તેમની ઉંમર ૭૨ વર્ષની હતી. આ વાત તેમણે પોતે પણ પોતાના યાત્રા-સમયના અભંગોમાં કહી છે. બહિષ્ણાબાઈ જ્યારે ૧૧-૧૨ વર્ષની હતી, ત્યારે તુકારામે સ્વપ્નમાં તેને દર્શન દીધાં હતાં. બહિષ્ણાબાઈ કોલ્હાપુરમાં હતી, પોતાના પતિની સાથે બેસીને જયરામ સ્વામીનું કીર્તન સાંભળ્યા કરતી હતી. એજ કીર્તનોદ્વારા તુકારામ મહારાજની કીર્તિ તેના સાંભળવામાં આવી અને તુકારામ મહારાજ તરફ તેનું ધ્યાન લાગ્યું. એવી અવસ્થામાં 'કાર્તિક વદ ૫ ને રવિવારે તુકારામ મહારાજે સ્વપ્નમાં આવીને પૂર્ણ કૃપા કરી.' કાર્તિક વદી પાંચમે (પૂર્ણિમાન્ત માસના હિસાબે માગશર વદ ૬) રવિવારનો યોગ શાકે ૧૫૬૨ માં આવે છે. તેથી બહિષ્ણાબાઈના સ્વપ્નાનુબ્રહ્મનો સમય મિતિ કાર્તિક વદી ૬ શાકે ૧૫૬૨ જ છે. આ સમય સુધીમાં ભગવાને 'તુકારામની વહીઓને પાણીમાંથી ઉગારી લીધી' એ વાત કોલ્હાપુર

સુધી ફેલાઈ ચૂકી હતી. આ પછી બહિષ્કાળાઈ પોતાના પતિ અને માતા-પિતાની સાથે દેડમાં આવ્યાં. ત્યાં થોડોક સમય મળ્યાજી બુવાને ઘેર રહ્યાં. મળ્યાજીએ તેને એમ કહીને પોતાને ત્યાં રાખી લીધી કે ‘આગળ સોમવતી અમાસ આવે છે ત્યાં સુધી અહીંજ રહો.’ સોમવતી અમાવાસ્યાનો યોગ ૧૫૬૨ના ફાગણમાં, ૧૫૬૩ના કાર્તિકમાં તે ૧૫૬૪ના શ્રાવણમાં પણ છે—અર્થાત્ એ ત્રણ વર્ષોમાંથી કોઈ પણ વર્ષમાં તે દેડમાં ગઈ હશે; છતાં જ્યારે ૧૫૬૨ માં કાર્તિક વદી પાંચમે શ્રીતુકારામ મહારાજનો સ્વપ્નાનુ-બ્રહ્મ થયો છે, ત્યારે એજ સંભવિત છે કે, શુરનાં દર્શનની ઉત્કંઠાથી તે તેજ વર્ષના ફાગણમાંજ દેડ ગઈ હોય. ત્યાં ગયા પછી મળ્યાજીએ તેને ઘણું દુઃખ દીધું. તેજ દુઃખ-કથામાં મળ્યાજીની આ ફરિયાદનું પણ વર્ણન છે કે, રામેશ્વર ભટ્ટ જેવા વિદ્વાન પણ તુકારામ પાસે જઈને તેમનો ચરણ-સ્પર્શ કરે છે, એ તો ઘણોજ મોટો અનર્થ છે. આ બન્ને ઉદ્દેશોથી એમ સમજાય છે કે, તુકારામની વહીઓ રામેશ્વર ભટ્ટે ડૂબાડી અને ભગવાને તેને ઉગારી લીધી. આ વાત શાકે ૧૫૬૨ પહેલાંજ બધે ફેલાઈ ચૂકી હતી. આ કથા બહિષ્કાળાઈએ ૧૫૬૨ના કાર્તિક માસ પહેલાં સાંભળી. જ્યારે આ ઘટના બની તે અરસામાં થોડા દિવસોમાંજ સાંભળી હોય અથવા તો એક-બે વર્ષ પછી સાંભળી હોય. એમ માની લેવામાં કંઈ પણ હરકત નથી કે, આ ઘટના ૧૫૬૦ની લગભગમાં થઈ હશે. તુકારામને કવિત્વસ્ફૂર્તિ થઈ અને તેઓ અભંગ રચવા લાગ્યા. આ વાતને ૧૫૬૦ માં બે-ત્રણ વર્ષ વીતી ચૂક્યાં હશે. ‘તુકારામ પોતાનાં કીર્તનોમાં પોતાનાજ બનાવેલા અભંગો ગાય છે અને તે અભંગોથી વેદાર્થ ગ્રગટ થાય છે.’ આ વાત ફેલાતાં ફેલાતાં રામેશ્વર ભટ્ટના કાન સુધી પહોંચી; અને તે પછી તુકારામ-ને વિરોધી લોકો કદ પહોંચાડવા લાગ્યા. આ અવસ્થાને બે ૧૫૬૦ ના વર્ષમાં રાખીએ છીએ તો તેમને કવિત્વસ્ફૂર્તિ થવાનો સમય ૧૫૫૭-૫૮ રાખવો પડશે. આ હિસાબથી

આની પહેલાંજ પરંતુ ૧૫૫૨ પછી જે કોઈ વર્ષમાં માઘ સુદી દશમને ગુરુવાર હોય તેજ વર્ષ તેમને ગુરુપદેશ મળ્યાનું વર્ષ માનવું પડશે. જન્મોત્તરીમાં શાકે ૧૫૫૪ ની મહા સુદ દશમે ગુરુવાર છે. આ પ્રમાણે સાળિત થાય છે કે, શાકે ૧૫૫૪ સંવત ૧૬૮૯ (અંગ્રેજી તારીખ ૧૦ મી જાન્યુઆરી ઈ. સ. ૧૬૩૩) મહા સુદ ૧૦ ગુરુવારને દિવસે બ્રાહ્મ મુદૂર્તમાં ભંડારા પર્વત ઉપર શ્રી તુકારામને સ્વપ્નમાં શ્રીગુરુએ ઉપદેશ આપ્યો.

૧૫-અભંગરચનાનો ક્રમ

શ્રીગુરુ-ઉપદેશ પછી તુકારામને કવિત્વસ્ફૂર્તિ થઈ. તુકારામનો એક અભંગ છે કે ‘જાતિ ચદ્ર વૈશ્ય ક્રિયા વ્યવસાય’ (જાતિ ચદ્ર વૈશ્ય કેદયા વ્યવસાય) તે કોઈ આગલા અધ્યાયમાં આવશે. તેમાં તુકારામજીએ પોતાના જીવનની મુખ્ય મુખ્ય ઘટનાઓ ક્રમપૂર્વક ગતાવી છે. પહેલાં ગૃહસ્થાશ્રમ સંભાળ્યો, વેપારમાં ખોટ ગઈ, હુકાળમાં પ્રથમ પત્ની અન્નવિના મરી ગઈ, વૈરાગ્ય આવ્યો, શ્રીવિઠ્ઠલ મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કર્યો, ગ્રંથ વાંચ્યા, તે પછી સ્વપ્નમાં ગુરુનો ઉપદેશ થયો અને એ પછી કવિત્વસ્ફૂર્તિ થઈ. કવિત્વસ્ફૂર્તિ શાકે ૧૫૫૬માં થઈ એમ માનીએ તો શ્રી તુકારામજીના શ્રીમુખમાંથી સતત ૧૫ વર્ષ પર્વત અભંગ-ગંગા વહેતી રહી. એ પંદર વર્ષોમાં હલ્લરો અભંગ તેમના મુખમાંથી નીકળ્યા. સઘળા અભંગ આજે મળતા નથી. કવિત્વસ્ફૂર્તિ થયા પછી સૌથી પહેલાં તેમણે જાળલીલા ઉપર ઓવીઓ રચી અને પોતેજ જાળજોષ (દિવનાગરી) લિપિમાં વહીમાં લખી. શ્રીકૃષ્ણ દ્વૈપાયન મહર્ષિ વેદ વ્યાસે શ્રીમદ્ભાગવત લખ્યું. તેમના ‘દશમ સ્કંધમાં હરિલીલામૃત’ છે, અને તેમાં ‘જગદાત્મા ગોકુલમાં કીડા કરી રહ્યા છે’ એજ શ્રીકૃષ્ણની ગોકુળની જાળલીલાનો પ્રસંગ છે. ‘તેની નવસો ઓવીઓ છે.’ જેનો મર્મ મહીપતિ જીવા કહે છે કે ‘સાધુ સંતોજ સ્વાનુભવથી જાણે છે.’

આ ઝોવીઝો ઝોવી છે કે તેમને ઝોવી પણ કહી શકાય ને અલંગ પણ કહી શકાય. અલંગ એટલા માટે કહી શકાય કે થોડાં ચરણો પછી 'તુકા મહલે'—અર્થાત્ તુકારામ કહે કહીને એટલો દુકડોજ તોડીને ભેઠેલો છે. તેને અલંગ કહીએ તો એમાં ચરણોની સંખ્યાનું કંઈ ઠેકાણું નથી; કોઈમાં ત્રણ ચરણ છે, કોઈમાં ત્રણથી વધારે અને કોઈમાં ત્રીસ સુધી નાનાં મોટાં કેટલાંય ચરણો છે. રચના ઝોવીના જેવી છે. અલંગની જે ખાસ વિશેષતા છે કે, બીજા ચરણમાં સ્થાયી પદ આવે છે, તે આમાં નથી. ઝોવી બદ્ધ જેવી રચના છે, તેથી અમે તેને ઝોવીઝોજ કહીએ છીએ. અલંગનો હિસાબ ગણીએ તો એ બાળલીલાના ૧૦૦ અલંગ છે અને ચરણ ગણીએ તો ૯૦૦ ઝોવીઝો છે. વાત એકજ છે. દેહ-પંઢરીના સંગ્રહોમાં બાળલીલાનું વર્ણન પહેલાં આપેલું છે, પછી 'પાંદુરંગનમન'ના ૨૩૧ ઝોવીઝોના ત્રણ અલંગ આપ્યા છે. 'ઇન્દુપ્રકાશ સંગ્રહ'માં એ ત્રણ અલંગ પહેલાં અને 'બાળલીલા વર્ણન' પછીથી આપ્યું છે. એ ત્રણ અને બાળલીલાના સો અલંગ મેળવીને ઝોવીનાં ૧૧૨૫ ચરણ થાય છે અને થોડા સંગ્રહોમાં ઝોવીઝોનો સરવાળો ૧૧૦૦-૧૧૨૫ જેટલોજ આપેલો છે. આ બહિરંગની વાત થઈ. વર્ણવેલા વિષયને ભેધએ તો ૨૩૧ ઝોવીઝો પ્રસ્તાવના જેવી છે અને સૌથી પહેલાં તુકારામજીએ એજ લખી હશે. તુકારામજીના ઉપાસ્ય દેવ શ્રીપાંદુરંગ હતા, તેથી સૌથી પહેલાં તેમણે તેમનું ચરિત્ર લખ્યું છે, એ સ્વાભાવિકજ છે. મંગળાચરણ વગેરેથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે, આ રચના કરતાં કરતાં તુકારામજીને એ ધ્યાન છે કે, આ મારી પહેલી કૃતિ છે. બેએક વર્ષ પહેલાં ગુરુનો ઉપદેશ થયો હતો, આથી ગુરુવંદના પણ આમાં સ્વાભાવિકપણેજ આવી ગયેલી છે.

બાળલીલાની ઝોવીઝોના થોડા સમય પછી દધિકાંડ, ગિલ્લી-દંડા, દડો વગેરેના અલંગ બન્યા હશે. બાકીના બધા અલંગોનો કાળક્રમ નક્કી કરવો સુશકેલ છે. પરંતુ

બાળલીલા પછી આત્મપરીક્ષણ, દર્શનલાલસા, પરિચયની ઘનિકતા, ધન્યતા, પૂર્ણતા અને ઉપદેશ, એવો ક્રમ જો આ બધા અભંગોનો તૈયાર કરવામાં આવે તો તેમાં બહુ ભારે ભૂલ થઈ જવાનો સંભવ નથી. બાળલીલાના અભંગ તુકારામજીએ પોતેજ લખ્યા. પછી કીર્તનપ્રસંગથી કીર્તનીઆ અને શ્રોતાઓની જમાવટ જેમ જેમ વધવા લાગી અને ખાસ કરીને જ્યારથી ગંગારામ ઝુવા ગવાલ અને સંતાજી જગનાડે અભંગ લખનારા મળી ગયા, ત્યારથી તુકારામજીનું પોતાનું લખવાનું છૂટી ગયું હશે. એ લેખકોએ પણ તુકારામજીના બધા અભંગો લખ્યા હશે, એ તો કહી શકાતું નથી. એક વાર દેહમાં એક વૃદ્ધ વારકરીના મુખેથી સાંભળ્યું હતું કે, તુકારામજીએ એક લાખ અભંગ ભંડારા પર્વત ઉપર રાખ્યા, એક લાખ ઇન્દ્રાયણીને ભેટ કર્યા અને એક લાખ લોકોને હાન કર્યા. આનો અર્થ એટલોજ સમજાય છે કે, ભંડારા પર્વત ઉપર તુકારામ મહારાજ જ્યારે શ્રી વિકૃલના ધ્યાન અને નામ-જપમાં નિમગ્ન હતાં, ત્યારે ભગવાનને સંબોધન કરીને અસંખ્ય અભંગો તેમણે કહ્યા હશે. તેઓ આ સમયે એકાંતમાં હતા. એકાંતના આ અભંગોને ભગવાન સિવાય બીજા કોણ સાંભળી શકે તેમ હતું ? અને તે આનંદના અનુભવમાં નિમગ્ન તુકારામજીને પણ એ અભંગો લખી રાખવાનું ભાન પણ નહિ રહ્યું હોય. ઇન્દ્રાયણીના ધરાગણ પણ એકાંતવાસમાં એમજ થયા કરતું હતું. કીર્તન-પ્રસંગથી અથવા અન્ય અવસરે જે અભંગ તેમના મુખમાંથી નીકળ્યા તેમાંથી થોડા-લગભગ સાડાચાર હજાર-અભંગ લેખકોની લેખિની સુધી પહોંચ્યા. મહારાજના હૃદયમાં સ્વાનંદનો જે ભંડાર ભરેલો હતો, તેમાંથી ઘણા થોડાજ ભાગ અમારે ને આપને હાથ આવ્યો છે. ભગવાનની સાથે એમને જે એકાંતમિલન થયું, તે સમયનું સમગ્ર સુખ ભગવાનેજ લૂંટ્યું અને સફળાગ્યે બે-ચાર કણજ આપણને મળ્યા છે ! આ બે-ચાર દાણાઓથી સમગ્ર ભંડારની કલ્પના જો કોઈ કરી શકે તો

અધ્યાય ૨ જો-પૂર્વવૃત્તાંત

“હે પાંડુરંગ ! પૂર્વપરંપરાથી ગ્રામ એવી મારે વડીલોપાન્નિત તારી ચરણસેવા છે. ઉપવાસ અને પારણાંજ મારે માટે તારાં મંદિર-દ્વાર છે. એના ભોગનોજ અધિકાર મને મળ્યો છે. વંશપરંપરાથીજ હું તારો દાસ છું.”—સંત તુકારામ

૧-દેહુક્ષેત્રનું વર્ણન

શ્રી તુકારામ મહારાજના નિવાસ વડે પાવન તેમજ વિખ્યાત થયેલું પુણ્યક્ષેત્ર દેહુગ્રામ, પૂના પ્રાંતમાં ઇંદ્રાયણી નદીને કિનારે આવેલું છે. આજંદીથી પાંચ કોસ, તળેગાંવથી ૪ કોસ અને ત્રિંચવડથી ત્રણ-ચાર કોસ પર આ પાવન તીર્થ છે. તે પૂનાથી વાયવ્ય દિશામાં, તળેગાંવથી પૂર્વમાં, ત્રિંચવડથી ઉત્તરે અને આજંદીથી વાયવ્ય કોણમાં છે. દેહુની ચારે બાજુએ થોડે થોડે દૂર, નાના મોટા અનેક પર્વત છે. શેલારવાડી નામના રેલ્વે સ્ટેશનથી આ સ્થાન ત્રણ માઈલ ઉત્તર તરફ છે. સ્થાન નાનકડું હોવા છતાં તેનું મહાભાગ્ય છે કે ત્યાં શ્રી તુકારામ મહારાજનો જન્મ થયો હતો. તુકારામના સમયમાં આ સ્થાન નામકીર્તનથી ગાજી રહેતું હતું. અને જોજ પુણ્યબળને લીધે આગળ જતાં આ સ્થાન મહારાષ્ટ્રનાં મહાક્ષેત્રોમાં ગણાવા લાગ્યું. મહારાષ્ટ્રનું સૌથી મુખ્ય ક્ષેત્ર પંઢરપુર છે. શાલિવાહનના ૧૩ માં શતકમાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજને લીધે આજંદી ક્ષેત્રનો મહિમા વધ્યો, શાલિવાહનના ૧૬મા સૈકામાં એકનાથ મહારાજને લીધે પૈઠણની પ્રતિષ્ઠા વધી અને શાલિવાહનના સત્તરમા સૈકામાં તુકારામ મહારાજને લીધે દેહુ પ્રસિદ્ધ

થયું. તુકારામ મહારાજની પહેલાં દેહમાં જો-ચાર નાનાં-નાનાં મંદિર હતાં અને તેમના આઠમા પૂર્વજ શ્રીવિશ્વંસર ખુવાજો ત્યાં શ્રીવિકૃલ-રખુમાઈ(રુકિમણીકાન્ત શ્રીકૃષ્ણ)-નું મંદિર બંધાવ્યું હતું ત્યારથી, અથવા કહો કે જ્યારથી તેમના કુળમાં પંઢરીની વારીનો નિયમ વિશેષરૂપે ચાલુ થયો ત્યારથી, દેહગ્રામ પુણ્યક્ષેત્ર બન્યું. પરંતુ જ્યારથી તુકારામ મહારાજનાં, આ ધરતી પર પગલાં થયાં ત્યારથીજ તેનું મહાન પુણ્ય પ્રગટ થઈને ચારે દિશમાં વિખ્યાત થયું તુકારામ મહારાજને લીધેજ દેહ, મહારાષ્ટ્રનાં મહાક્ષેત્રોમાં ગણાવા લાગ્યું. દેહના સંબંધમાં તુકારામ મહારાજનો એક અલંગ પણ પ્રસિદ્ધ છે. તે તુકારામ મહારાજના પ્રસિદ્ધ થયેલા અલંગોના બધા સંગ્રહોમાં મોજૂદ છે અને સંતાળની વહીમાં પણ હોવાથી તે નિઃશંક પ્રમાણુભૂત છે. આ અલંગમાં તુકારામ મહારાજ પોતાના સમયના દેહક્ષેત્રનું વર્ણન આ પ્રમાણે કરે છે—

“જ્યાં શ્રી પાંડુરંગ વિરાજે છે, તે પુણ્યધામ દેહગ્રામને ધન્ય છે. ત્યાંના સદ્ભાગી ક્ષેત્રવાસી જોઓ હમેશાં નામસંકીર્તન કરે છે, તેઓને ધન્ય છે. આ દેહ ક્ષેત્રમાં વિશ્વપિતા, વામાંગમાં રુકિમણી માતાની સાથે, કેડે હાથ રાખીને ઉત્તરાભિમુખ ઉભા છે. સામે ગરુડસ્થાનમાં પીપળાનું વૃક્ષ હાથ જોડીને ઉભું છે. દક્ષિણમાં શ્રી શંકરલિંગ શ્રીહરેશ્વર છે અને ઇન્દ્રાયણી-ગંગાના કિનારાની શોભા અપૂર્વ છે. બદલાળ વનમાં શ્રીલક્ષ્મીનારાયણ વિરાજી રહ્યા છે અને ત્યાંજ શ્રી સિદ્ધેશ્વરનું નિવાસસ્થાન છે. દ્વાર પાસે શ્રીવિઘ્નરાજ વિરાજે છે અને બહારની બાબુજો ભૈરવ અને હનુમાનજી નજીક નજીક શોભી રહ્યા છે. આજ સ્થાનમાં આ દાસ તુકારામ ‘શ્રીવિકૃલ’નાં ચરણોને હૃદયમાં ધારણ કરીને, શ્રીહરિનું કીર્તન કર્યા કરે છે.”

દેહમાં હાલ શ્રી વિકૃલનું જે મંદિર આવેલું છે અને તેની બહારની બાબુજો જે રવેશીઓ આવેલી દેખાય છે, તે

ખધું પાછળથી થયેલું છે. શ્રીવિકૃલ-રખુમાઈ (શ્રીવિકૃલનાથ અને શ્રીરુકિમણી માતા)ની મૂર્તિઓ તો તુકારામ મહારાજના પૂર્વજ શ્રી વિશ્વંસર બુવાએ સ્થાપેલી હતી તેજ છે, તુકારામજીના સમય સુધી તે શ્રી વિકૃલ-મંદિર જીર્ણ થઈને પડવાની તૈયારીમાં હતું. તુકારામ મહારાજે તેનો જીર્ણોદ્ધાર કર્યો; જો કે જીર્ણોદ્ધારનું તે કામ અવશ્યજ તુકારામની આર્થિક સ્થિતિ પ્રમાણે સામાન્યજ થયું હશે. તુકારામ મહારાજના પુત્ર નારાયણ બુવાને ત્રણ ગામની જાગીર મળી, તે કાળની સ્થિતિ કંઈક જુદી હતી અને તે સમયે તો તુકારામ મહારાજની ક્ષિતિ પણ સર્વ સ્થળે ફેલાઈ ચૂકી હતી. આ પછીજ મંદિર વધારવામાં આવ્યું અને દેહના ઇંગલે પાટિલ વગેરે ધનવાનોએ તે મંદિરને આટલું મોટું અને લગ્ય લનાવરાવ્યું. આમ છતાં ઉપરોક્ત અવતરણમાં તુકારામે દેહનું જે વર્ણન કર્યું છે, તે આજે પણ યથાર્થ છે. ગદા દેવતા, દેવસ્થાન અને તેમની જાણનાં સ્થાન જેમનાં તેમ હયાત છે. પંઢરપુરમાં શ્રીવિકૃલ એકલાજ ઇંટ ઉપર ઉભા છે. શ્રી રુકિમણીજીનું મંદિર ત્યાં પાછળથી થયેલું છે અને દેહમાં શ્રીવિકૃલ-રખુમાઈ પાસે પાસેજ ઉભાં છે. તેમની મૂર્તિઓ ઉત્તરાલિમુખ છે-અર્થાત્ મંદિર પણ ઉત્તરાલિમુખ છે. સામેજ ગરુડસ્થાન છે. ગરુડ તેમજ હનુમાનજી લગવાનની સામે હાથ જોડીને ઉભેલા છે, પૂર્વદ્વારની પાસે ઠક્ષિણાલિમુખ શ્રી વિઘ્નરાજ છે અને જહાર ભૈરવજીનું નાનું મંદિર છે. મંદિરની પશ્ચિમ તરફ હરેશ્વરનું મંદિર છે અને 'ઇનામદારો'ની મોટી હવેલી છે. તેની પેલી તરફ સંત તુકારામજીનું ઘર છે, જે ઘરમાં-જે કોટડીમાં-તુકારામનો જન્મ થયો અને જ્યાં પાછળથી શ્રી વિકૃલ-મૂર્તિની નવ-સ્થાપના થઈ. તુકારામના ઘર અને હવેલીની મશ્ચિમ જાણીએ ઇન્દ્રાયણી પાસે એક ખડિયેર છે. કહે છે કે, અહીં પહેલાં મંબાજી બુવાનું ઘર અને જગીરો હતી. શ્રીવિકૃલ મંદિરની પરિક્રમામાંજ જમણી જાણીએ ઇનામદારોની

હવેલી અને તુકારામનું પોતાનું ઘર છે. પાસેજ એક ગલી છે. આ ગલીમાંથી નીચે ઉતરતાં જમણી બાજુએ મંળા-
 જીનું ખંડેર છે. આ બધાં સ્થાન પરિક્રમાની અંદરજ આવે
 છે. એક પ્રસંગમાં કહ્યું છે કે તુકારામની લેંસ મંળાજીના
 બાગમાં પેસી ગઈ. મનમાંનો ખાર કાઢવાનો આ સારો
 લાગ જોઈને તે મત્સરમૂર્તિ મંળાજીએ તુકારામ ઉપર
 જૂઠે જૂઠા એવો આરોપ મૂક્યો કે, તેમણે જાણી જોઈને
 કાંટાની વાડ ફર કરી મારા બગીચામાં લેંસને ફાંપલ કરી
 છે. એમ કહીને તેણે તેજ કાંટાનાં ઝાંખરાંવડે તુકારામને
 ખૂબ માર માર્યો હતો. જે સ્થળે તુકારામને આ માર પડ્યો
 હતો, તે સ્થાન પણ તુકારામના ઘરની પશ્ચિમે ઇન્દ્રાયણી
 આગળ છે. એ બધાં સ્થાનોની પશ્ચિમ બાજુએ બહલાળ
 વન છે અને ત્યાં શ્રીસિદ્ધેશ્વરજીનું મંદિર છે. આ મંદિરની
 પૂર્વ બાજુએ શ્રી લક્ષ્મી-નારાયણનાં મંદિર છે. આ મંદિર
 નાનાં અને પથ્થરનાં બનાવેલાં છે. એ મંદિરો તેમજ
 તુકારામના ઘરની પૂર્વે તથા ઉત્તરપૂર્વમાં બીજા લોકોનાં
 ઘર હતાં અને આજે પણ છે. દેહદોષ તે સમયે આ પ્ર-
 માણે વસેલું હતું. ઇન્દ્રાયણી નદી દેહદોષને અડીને ઉત્તર
 તરફ વહે છે. મંદિરની બહાર અને નદીને કિનારે પુંડલીક-
 નું મંદિર આવેલું છે. ત્યાંથી ઉત્તર તરફ આગળ વધતાં
 હોઠ માઈલ લાંબો એક મોટો દહ-ધરો આવે છે. આ દહને
 કિનારે ગોપાલપુર વસેલું છે અને ત્યાં જૂનું પીપળાનું વૃક્ષ
 છે. આજ વૃક્ષની પાસે મહારાજનું અંતિમ કીર્તન અને
 પછી મહાપ્રયાણ થયું હતું. અહીંથી વળી નીચે ઉતરતાં
 અર્ધોએક માઈલ પર કરંબાઈનું સ્થાન છે. હહનો આ વચ્ચે
 લાગ છે. અહીં મુરલીધરજીનું મંદિર આવેલું છે. મહારાજ
 હહ આગળ એકાંતમાં જે સ્થાને બેસતા તે આજ સ્થાન
 હતું. અહીંજ રામેશ્વર ભટ્ટે તેમને પુષ્કળ દુઃખ આપેલું
 ત્યારે મહારાજ એક શિલા ઉપર તેર દિવસ સુધી ધ્યાનમાં
 પડ્યા રહ્યા હતા. આજ અવસ્થામાં શ્રીકૃષ્ણે બાલરૂપમાં
 તેમને દર્શન દીધાં ને તેમની વહીઓને જળમાંથી ઉગારી

હતી. આ પ્રકારે આ શિલા ભક્તજનો માટે અત્યંત પ્રિય અને પૂજ્ય થઈ. તુકારામજીના સ્વર્ગારોહણ પછી ભક્તજનો આ શિલાને ધકેલતા ધકેલતા શ્રી વિઠ્ઠલ મંદિરમાં લઈ આવ્યા હતા અને મંદિરની અડોઅડજ તુકારામજીની પ્રથમ શ્રી રઘુમાળાઈનું જે ‘વૃંદાવન’ છે, તેને આધારે તે શિલા ઉભી કરી દીધી. ઇન્દ્રાયણીના કિનારા ઉપર ઉભા રહીને પશ્ચિમ તરફ જોવાથી ડાબી બાજુએ છ માઈલ ઉપર ગોરાડી યા ઘોરવડીનો પહાડ જણાય છે. દેહૂથી બરાબર પશ્ચિમમાં બે માઈલ દૂર ભંડારા પહાડ અને જમણી બાજુએ દહને પેલે પાર દેહૂથી આઠ માઈલ દૂર ભામગિરિ યા ભામનાથ અથવા ભામચંદ્ર પર્વત દેખાય છે. શ્રીક્ષેત્ર દેહૂનું આ સંક્ષિપ્ત વર્ણન છે.

૨-કુળ-ગોત્ર

હવે શ્રી તુકારામ મહારાજના કુળનો કંઈક પરિચય મેળવીએ. ભગવાનના ભક્તોનાં કુળ-ગોત્ર જોવાની વસ્તુતઃ કોઈ આવશ્યકતા નથી હોતી. ભગવદ્ભક્ત કોઈ પણ જાતિ અથવા કુળમાં-ગમે ત્યાં-ઉત્પન્ન થયેલ હોય તોપણ તે વિશ્વવંદજ હોય છે. નારાયણે જેને અપનાવ્યો તેનું કુળ-ગોત્ર ધન્ય થઈ ગયું; જેનું દેહાભિમાન ગળી ગયું, તે વર્ણાશ્રમ ધર્મને પાર કરી ગયો. ત્રણે લોકને પાવન કરનારા મહાત્મા જે દેશમાં, જે કુળમાં અને જે જાતિમાં જન્મ લે છે તે દેશ, તે કુળ, તે જાતિ અત્યંત પવિત્ર છે.

“પવિત્ર તે કુળ પાવન તે દેશ.

જેથે હરિએ દાસ જન્મ લેતી.”

અર્થાત્ તે કુળ પવિત્ર છે, તે દેશ પાવન છે, કે જ્યાં હરિના દાસ જન્મ લે છે. તુકારામજીનુંજ આ વચન છે અને એ તદ્દન સાચું પણ છે; તેમ છતાં પણ મહાત્માઓનાં ચરિત્રોનો સર્વ પ્રકારે પૂરેપૂરો વિચાર કરતાં છતાં, લૌકિક દૃષ્ટિથી તેમના કુળ અને જાતિનો વિચાર કરવો પડે છે. મહારાજનું ‘તુકા વાણી (વણિક)’ નામ પ્રસિદ્ધ છે-અર્થાત્

તેઓ જાતિના વાણિયા હતા એમજ લોકો સમજી શકે છે, પરંતુ ખરી વાત એમ નથી. વાણિજ્ય-વ્યાપાર તેમના ઘર-માં ફેટલીયે પેઢીઓથી ચાલતો આવ્યો હતો અને તુકારામે પોતે પણ પોતાની ઉગતી અવસ્થામાં વાણિયાનુંજ કામ કર્યું તેથી તે વાણિયા કહેવાયા. તેમની જાતિ વાણિયાની નહોતી. આજકાલ ફેટલાક જાતિનું અભિમાન ધરાવનારા વિદ્વાનો તેમને ‘મરાઠા ક્ષત્રિય’ જતાવવાના ચકાવામાં પડ્યા છે, પરંતુ આપણે તુકારામનેજ તેમની જાતિ અને કુળ પૂછી લઈએ. તુકારામ કહે છે કે—

જાતિ શૂદ્ર વૈશ્ય કેલા વેવસાય, આદિ તો હા દેવ કુળપૂજ્ય.

અર્થાત ‘જાતિનો હું શૂદ્ર છું, ધંધો વૈશ્યનો કયો અને ઉપાસના મારા કુલપૂજ્ય દેવ (વિકુલ)ની કરી.’

“ખરે દેવા કુણ્ણી કેલોં

નાહીં તરી દંભેં અસતોં મેલોં.”

અર્થાત “હે ઇશ્વર ! તે મને કુણ્ણી જનાવ્યો એ સાક્ષે કયું, નહિ તો દંભને લીધે હું માર્યો જાત.”

“શૂદ્રવંશીં જન્મલોં, મહુલોંનિ દંભેં ગોકલિલોં. ૧

અરે તૂં માઝા આતાં, માયખાપ પંઢરિનાથા. ૨

ઘોઠાયા અક્ષર, મજ નાહીં અધિકાર. ૩

સર્વભાવેં દીન, તુકા મહુલે યાતિહીન.” ૪

“શૂદ્ર વંશમાં હું જન્મ્યો, એટલે દંભથી તો હું છૂટ્યો અને હવે હે પંઢરિનાથ ! તુંજ મારાં માતા-પિતા છે. વેદાક્ષર ગોખવા કે સાંભળવાનો મને અધિકાર નથી. તુકારામ કહે છે કે, હું સર્વ પ્રકારે દીન તેમજ જાતિથી હીન-હલકો છું.”

÷ તુકારામ મહારાજના આ ઉદ્ગારોથી કોઈ કોઈ લોકો અતિ અધીરાઈથી એવું અનુમાન કરી બેસે છે કે, મહારાજનો આ બ્રાહ્મણો ઉપર કટાક્ષ છે; પરંતુ એમ નથી અને બ્રાહ્મણો પણ આને પોતાની નિંદા ન માને. તુકારામે વેદોના અક્ષર નહોતા વાંચ્યા; તેમ છતાં

આજ તુકારામ આગળ ઉપર પોતાની કરણીથી નર-
ના નારાયણ થયા, વિધિના વિધાતા બન્યા, એ વાત જુદી
છે; પરંતુ તેમનો જન્મ ચંદ્ર જાતિમાં થયો હતો, એ વાત
તેમનાંજ વચનોથી સ્પષ્ટ થાય છે. મહીપતિ ખુવાએ ‘લક્ષ્મી-
લીલામૃત’માં કહ્યું છે કે ‘વૈષ્ણવ લક્ષ્મી તુકારામ ચંદ્રજાતિમાં
જન્મ્યા હતા. મોરો પંત અને નિર્ગંધમાલાકારે પણ બહુ
કૌતુકપૂર્વક ચંદ્રકવિ કહીનેજ તુકારામ મહારાજનો ઉલ્લેખ
કર્યો છે. સંત તુકારામની જાતિના સંબંધમાં આ વિચાર
થયો. હવે તેમના કુળ વિષે કંઈક વિચાર કરીએ. સમર્થ
રામદાસ સ્વામીની ઝેઠકમાં-ઝૂંપડીમાં હંતુમંત સ્વામીએ
તુકારામનું ‘મોરો’ કુલનામ (અહીં) આપેલું છે અને મહી-
પતિ ખુવાએ ‘આંબલો’ કહ્યું છે. એમાંથી સાચું કુળનામ
કયું છે-મોરો કે આંબલો ? એ પ્રશ્ન થોડા સમય પહેલાં
લોકો કર્યા કરતા હતા, પરંતુ મેં નાસિક તથા ત્ર્યંબકમાં
દેહકરોના તીર્થપુરોહિતોને ત્યાંની વહીઓ જોઈ, તે પરથી
જાણ્યું કે, તેમનું કુળનામ ‘મોરો’ અને ઉપનામ ‘આંબલો’
છે. ત્ર્યંબકમાં શ્રી તુકારામ મહારાજ ગયા હતા, એ વાત
સાચી છે; પરંતુ નાસિક તેમજ ત્ર્યંબક એ બન્ને સ્થાનોમાં
તુકારામ મહારાજના પુત્ર નારાયણ ખુવા અને તેમના
વંશજોના લેખ છે. તુકારામ મહારાજના હસ્તાક્ષરના કાગળ
ફાટી જવાથી નાશ પામ્યા છે, એ જોઈને બહુ દુઃખ થયું.
નાસિકનો લેખ મારી પહેલાં શ્રી. પાં. ન. પટવર્ધને પ્રાપ્ત
કરીને પ્રસિદ્ધ કર્યો હતો; પરંતુ તેમને મૂળ લેખ મળ્યો

પણ પુરાણ અને ધર્મીય ગ્રંથો વાંચેલા હતા અને શ્રાદ્ધણી-
ને પણ તેઓ આત્યંત પૂજ્ય માનતા હતા, એ વાત આગળ ચાલતાં
આપોઆપજ પ્રસંગોપાત સમજાઈ જશે. અધ્યયનની સાથે જે દર્શ-
દર્પાદિ વિકારો ઉદ્યા કરે છે, તેજ વિકારો પ્રત્યે અહીં તિરસ્કાર
પ્રગટ કરવામાં આવ્યો છે. ‘ચિદા ચિદાદાય’ નો જે સામાન્ય
પ્રકાર જોવામાં આવે છે, તેનાથી ‘અક્ષર વાંચવાનો’ આધાર ન
હોવાથી તુકારામ મુક્ત રહ્યા, એજ વાત પર સતોષ વ્યક્ત કર્યો છે.

મૂળલેખક

નહોતો, માત્ર નકલ મળી હતી અને નકલમાં જે એક ભૂલ હતી તે તેમના લેખમાં પણ આવી ગઈ છે. અસ્તુ. નારાયણ બુવાનો મૂળલેખ વેદમૂર્તિ શંકર ગોવિંદ ગાયધનીની વહીમાં છે, તે લેખમાં તુકારામજીના પુત્રો અને પૌત્રોનાં નામ છે. તે લેખ આ પ્રમાણે છે—“લિ० નારોળાં ગોસાવી પિતા તુકોળા ગોસાવી દાદા બોદહોળા ભાઈ વિઠોળા ગોસાવી માહાદજી (ગોસાવી) વિઠોળાના પુત્ર ઉધોળા રામજી ગણેશ ગોસાવી ગોવિંદ ગોસાવી મહાદજીના પુત્ર આળાજી તેમના કા-હોળા ગોસાવા તેમના પુત્ર ખંડોળા માતા અવળિળાઈ કુણળ વાણી (કણળી વાણિયા) ઉપનામ આંળલે ગામ દેડૂ પ્રાંત પૂના કુલનામ મોરે.” આ મૂળ લેખમાં નારોળા(નારાયણ બુવા)ની માતાનું નામ ‘આવળિ-ળાઈ’ છે. શ્રી. પટવર્ધનના લેખમાં આ નામ ‘અવંતીળાઈ’ છે એ ભૂલ છે. તુકારામ મહારાજની પત્નીનું નામ જીન-ળાઈ ઉદ્દે અવળિળાઈ હતું. નારાયણ બુવાએ પોતાની જાતિ અને કુળના સંબંધમાં બુલેબુલું લખી દીધું છે કે ‘કુણળવાણી ઉપનામ આંળલે કુલનામ મોરે.’ અંગ્રજમાં દેડૂકરોના તીર્થોપાધ્યાય વેદમૂર્તિ ધોંડલટ ગાપુજી કાણુવ-ની વહીમાં નારાયણ બુવાનો જે લેખ છે તે આ પ્રમાણે છે—“નારોળા પિતા તુકોળા ગોસાવી દાદા બોદહોળા ભાઈ માહાદાળા અને વિઠોળા ભત્રીજો રામ અને ગણો અને ગોવિંદજી પિતરાઈ ભાઈ આળાજી માતાજી જીનઘળાઈ જાત કણળી આંળલે વાસ દેડૂ પ્રાંત પૂના.” આ લેખમાં નારોળાએ પોતાની માતાનું નામ ‘જીનઘળાઈ’ આપેલું છે અને જાતિ કણળી જતાની છે. જીન પણ થોડા લેખોમાં ‘કુણળ-વાણી અંળલે’ નામનો ઉલ્લેખ છે. એ બધા લેખો પરથી એ નિર્વિવાદરૂપે નક્કી થાય છે કે, તુકારામ શ્રદ્ધ, કુણળ-વાણી (કણળી વાણિયા) હતા, તેમનું કુળ મોરે હતું અને ઉપનામ આંળલે, અંળલે હતું. જાતિ અને કુળ દેહની સાથે સંબંધ રાખે છે. જે દેહાતીત છે, તેમને માટે જાતિ અને કુળ કેવાં? સાધક અવસ્થામાં તુકારામ

મહારાજે પરમાર્થદષ્ટિથી જોમ પણ કહ્યું છે કે 'જેમને હૃદયથી હરિ વહાલા છે, તેઓ મારી જાતિના છે.' અસ્તુ. આપણે તુકારામના દેહની જાતિ અને કુળ જોયાં, હવે તેમના કુટુંબ-વંશનો વિચાર કરીએ.

૩-કુળની પૂર્વપ્રતિષ્ઠા

તુકારામનું કુટુંબ ઘણું સુખી, સમૃદ્ધ અને આગરુદાર હતું. દેશુગાંવમાં આ કુટુંબની સારી પ્રતિષ્ઠા હતી, એ આ કુટુંબમાંથી મળેલા કાગળ-પત્રોથી જાણી શકાય છે. આ લોકો દેશના મહાજન હતા. તુકારામજી જ્ઞાપીનવદાસીન-વૈરાગી જેવા થઇને આ મહાજનની વૃત્તિ છોડી ચૂક્યા હતા. પછી નારાયણ જીવાએ આ કામ કરીથી સંભાળી લીધું હતું. રાજશકે ૫ કાલચુત સંવત્સર અર્થાત્ શાકે ૧૬૦૦ (સંવત ૧૭૩૫)ના ફાગણ માસમાં લખેલો શિવાજી મહારાજનો એક આજ્ઞાપત્ર છે. તેમાં લખ્યું છે કે 'તુકોબા ગોસાવીના પુત્ર નારાયણ ગોસાવીએ કહ્યું છે કે, પૂના પરગણાના દેશ ગામની મહાજનની મારા પિતાની વડીલો-પાજિંત પરંપરાગત વૃત્તિ (અવિકાનું સાધન) છે, પિતા ગોસાઈ થયા તેથી મહાજનની ચલાવવાની તેમને પરવા નહોતી. હવે હું એ ન ચલાવું તો આજીવિકા ચાલે તેમ નથી; તેથી કુલપરંપરાથી ચાલતી આવેલી મહાજનની હું ચલાવવા ઇચ્છું છું તેથી પહેલેથી આ વૃત્તિ જેમ ચાલતી આવી છે તેજ રીતે અમે આગળ ચલાવીએ એવું આજ્ઞાપત્ર લખી આપવામાં આવે.' આથી મહારાજે પૂના પરગણાના અધિકારીને એવી આજ્ઞા આપી કે, એમની મહાજનની પરંપરાગત ચાલી આવી છે, તેજ પ્રમાણે આગળ ચાલવા દેવી. આ લેખથી જણાય છે કે, તુકારામે મહાજનપણું ન કર્યું, પરંતુ આ ધંધો તેમના કુટુંબમાં ઘણા સમયથી ચાલ્યો આવતો હતો. તુકારામના પૌત્રોની લખેલી એક ચાદીમાં પણ 'શ્રીતુકારામ બાબા વાસ્તવ્ય ક્ષેત્ર દેશુકી ક્ષેત્ર મજફરકી મહાજનની' એ અક્ષરો છે. તુકા-

રામના પુત્ર મહાદેવ જુવા, વિકૃત જુવા ને નારાયણ જુવાનો શાકે ૧૬૧૧ નો કારગતીનો એક કાગળ મળ્યો છે. એમાં મહાદેવ જુવા પોતાના બન્ને ભાઈઓને લખે છે:- ‘આપણું વડીલોપાન્નિત એ ઘર છે; એક શ્રી સમીપ ને એક પેઠ (બન્ને)માં મહાજનીનું ઘર. મેં મહાજનીવાળું ઘર અને મહાજની લીધી અને તમને બન્નેને શ્રી સમીપનું ઘર અને શ્રીની પૂજા સોંપી છે.’ અને એક કાગળમાં લખ્યું છે કે ‘શ્રીવિકૃલટિકે’ (દેવમાં એક ખેતરનું નામ) શ્રીને નામે પહેલેથી જ છે; એ વાત ગામના પંચો સમક્ષ પંત મુતાલિક અને પંત પ્રધાને પાછી કરાવી લીધી.’ આ લેખ શાકે ૧૬૪૨નો છે. એ બધા લેખોથી જાણી શકાય છે કે, તુકારામના કુટુંબમાં મહાજનીનો ધંધો પરંપરાગત હતો. બન્નેમાં મહાજનીની હવેલી, મહાજનીનો અધિકાર અને આવક હતી. તેજ રીતે શ્રીની પૂજા-અર્ચાને નિમિત્તે ‘પુરાતન ધંધામ’ હતું. મહાજનીની હવેલી સિવાય એમનું ખાસ ઘર શ્રીની પાસે હતું. જે ગામમાં બન્ને બસાતું હતું તે ગામમાં મહાજન અને શેટે એમ બે અધિકારી રહેતા હતા. તેમના ઓઢા મોટા ગણાતા હતા. આ સિવાય પણ તેમને કંઈક ખેતીવાડી, શાહુકારી અને વેપાર પણ હતો. તાત્પર્ય એ કે, પ્રતિષ્ઠિત, સારા કુળવાન અને સામાન્ય વેપારી કુટુંબમાં તુકારામનો જન્મ થયો હતો. પરંતુ આ કુટુંબમાં દેવની મહાજનીજ આલી આવી હતી એમ નથી; એક બીજી વડિલોપાન્નિત વૃત્તિ આલી આવી હતી. તુકારામે પહેલી વૃત્તિની ઉપેક્ષા કરી હતી, પરંતુ બીજી વૃત્તિ એટલી ઉત્તમતાથી ચલાવી કે તેથી દેવનીજ નહિ પરંતુ સમસ્ત મહારાષ્ટ્ર અને અખિલ વિશ્વના મહાજન થવાના આઠેય અધિકાર સૌ લોકોએ એકમતે તેમને આપી દીધા છે. આ મહાજની કથી તે હવે જોઈએ. નવું કંઈ ન કરવું, પૂર્વજોની પરંપરાજ આણુ રાખવી, એમાં જ શોભા છે.

“નવે કંઈ નયે જીને”, સાંભાળાવે જ્યારે” ત્યાણે;

મિરાશીઆ કાવ, રાજા કંઈને ઉપાવ.”

‘નવું કંઈ ન કરવું’, જૂનું જે કંઈ છે તેને દરેક જણે સંભાળી રાખવું. વડીલોની વૃત્તિનું જે સ્થાન છે તેની દરેક ઉપાયે રક્ષા કરો.’ એજ તુકારામનો ઉપદેશ છે.

૪-પરંપરાથી મળેલો વિઠ્ઠલપ્રેમ

તુકારામ પોતાની અનન્ય ભક્તિથી ત્રણે લોકમાં વંદ્ય થયા. પરંતુ જે કુટુંબમાં તેમનો જન્મ થયો હતો, તે કુટુંબનો ઇતિહાસ જોઈએ તો કહેવું પડશે કે, વિઠ્ઠલ-ભક્તોના કુટુંબમાં જન્મ થવાથી વિઠ્ઠલભક્તિ તેમને વંશ-પરંપરાગત સંસ્કારોથીજ મળેલી હતી. તેમના કુટુંબમાં તેમના આઠમા પૂર્વજ વિશ્વંભર યુવા પ્રસિદ્ધ વિઠ્ઠલભક્ત થયા હતા. વિશ્વંભર યુવાના સમયથીજ દેહ્યામ પુણ્ય-ક્ષેત્ર થઈ ગયું હતું. વિશ્વંભર યુવાએ દેહ્યામાં વિઠ્ઠલ મંદિર ણનાવરાવ્યું અને તેમાં જે વિઠ્ઠલમૂર્તિ સ્થાપીને પૂજા કરી તેજ મૂર્તિ તુકારામજીના સમયમાં અને ત્યાર પછા પાંચસો વર્ષ પાઠ આજે પણ તે વિરાજ રહી છે. આ અધ્યાયને મથાળે જે અભંગ છે તેમાં તુકારામજીએ પોતાના પૂર્વજોની ભગવદ્ભક્તિનો ઇતિહાસજ દર્શાવી દીધો છે. તુકાજી કહે છે કે પાંદુરંગની ચરણસેવા મને મારા પૂર્વજો તરફથી મળેલી વડીલોપાજિત સંપત્તિ છે. મારા પૂર્વજોએ એકાદશી મહામતના ઉપવાસ અને પારણાં કરીને શ્રીવિઠ્ઠલને ભક્તિ વડે પોતાને વશ કર્યા અને તેમના દ્વારપાળ બન્યા. તેમણે ચરણસેવાનો અંશ અમારા ઉપલોગ માટે રાખ્યો છે અને આ પ્રકારે અમે વંશપરંપરાથી વિઠ્ઠલના દાસ છીએ. તુકારામના પૂર્વજોએ તેમને માટે ઘર-ખાર, ચીજ-વસ્તુ, જમીન-જાગીર સર્વ કંઈ રાખ્યું હતું. મહાજનીની વૃત્તિ પણ રાખી હતી અને આ વડીલોપાજિત સંપત્તિમાંથી તેમને પોતાની ઘર-ગૃહસ્થી ચલાવવામાં ઘણા ખરો સાથ પણ મળ્યો; પરંતુ તેમને આ વડીલોપાજિત સંપત્તિ કરતાં વિઠ્ઠલની ચરણસેવારૂપ વંશપરંપરાની જાગીરજ ઘણી વધુ કિંમતી જણાઈ હતી અને એજ ઉપરના અભંગનો ભાવ

છે. સાચું છે કે, બાળબચ્ચાંને માટે જમીન-બગીચ રાખી જનારાં માળાપ શું જોઈએ છે ? ફલભ તો તેઓજ છે કે જે પોતાનાં સંતાનમાટે ભગવદ્ભક્તિની સંપત્તિ મૂકી બચ છે.

તુકારામ અને સમર્થ^x રામદાસ જેવા સંત પુરુષોના ભાગમાં એવી સંપત્તિ તે સમયે આવી હતી. તુકારામને વારંવાર આ વાત ધ્યાનમાં રહ્યા કરતી કે વિઠ્ઠલભક્તોના ઘરમાં મારો જન્મ થયો, મારાં માતાપિતાએ મને વિઠ્ઠલો-પાસનારૂપ દેવી સંપત્તિ આપી અને મને શ્રી વિઠ્ઠલના જો-ળામાં મૂક્યો; મારાં માતા-પિતાએ અને મારા પૂર્વજોએ ભગવાનની જે ભક્તિ કરી, તેનો હું વારસ છું. તેમણે જે રસ્તો બતાવ્યો, તેજ રસ્તેથી હું ચાલું છું. તેમનાજ આચરણનું હું અનુકરણ કરી રહ્યો છું. ઈં ઈં કેટલી શુદ્ધ, નિરભિમાન અને કૃતચિંતાપૂર્ણ બાવના છે ! કોઈ પણ મનુષ્ય જે સારો ચા ખરાબ હોય છે તેમાં જેજ કારણ સમજાય છે. એક તો તેના કુળની રીતિ-નીતિ અને બીજું પોતપોતાના પૂર્વજ-ઓના સંસ્કાર. કોઈના પૂર્વસંસ્કાર

x તુકારામજીનો જન્મ સંવત ૧૬૬૫ (શકે ૧૫૩૦) માં ઇદ્રાયણીના તટ ઉપર દેહ ગામમાં થયો હતો. તેજ સાલમાં રામ-ભક્ત રામદાસ સ્વામીનો જન્મ ગોદાતટે જાંબસ્વાર્ગાવર્માં થયો હતો. એ બંને પરમ ભક્ત એકજ સાલમાં જન્મ્યા હતા અને બંને જણે પોતાનાં આચરણ અને ઉપદેશ દ્વારા મહારાષ્ટ્રમાં ભગવદ્ભક્તિનો પુષ્કળ પ્રચાર કર્યો. ' રામ વિઠ્ઠલ દુલ નાહી ' (રામ અને વિઠ્ઠલ બે નથી.) આ વાતને ધ્યાનમાં રાખીને તેમના ચરિત્ર અને ઉપદેશ તરફ જોવાથી ભક્તોને એકસરખોજ આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. પૂર્વજોએ વિઠ્ઠલચરણ-સેવાની પરંપરાથી ઉતરી આવેલી સંપત્તિ આપી. તેથી તુકારામે કૃતચિંતાપૂર્વક જે ઉદ્દગાર પ્રગટ કર્યા છે, તેવાજ સમર્થ રામદાસે પણ પ્રગટ કર્યા છે. સમર્થ કહે છે કે—

બાપે કેલી ઉપાસના, આમહીં લાધલોં ત્યા ધના. ૧
રામદાસ્ય આલોં હાતા, અવઘા વંશ ધન્ય આતાં. ૨

(બાપે ઉપાસના કરી તેજ ધન ગમને આપ્યું છે. રામદાસ્ય હાથમાં આવી ગયું; હવે તો આખો વંશ ધન્ય થઈ ગયો. મૂળલેખક)

શુદ્ધ હોય છે, તો કોઈના કુળની રીતિ-નીતિ સારી નથી હોતી. એવી પરિસ્થિતિમાં જો તેના પૂર્વસંસ્કાર બળવાન હોય તો તે 'ભાંગમાં તુલસી' જેવાં હોય છે. કોઈનો જન્મ સારા કુળમાં થયેલો હોય છે, પરંતુ તેના પૂર્વજન્મના દુષ્ટ સંસ્કાર બળવાન થયેલા હોવાથી એવી અવસ્થામાં તે 'તુલસીમાં કુંગળી' જેવા લાગે છે. પૂર્વસંસ્કાર પણ શુદ્ધ હોય અને જન્મ પણ ઉત્તમ કુળમાં થયેલો હોય, એવું તો ભાગ્યેજ હોય છે. એવો શુદ્ધ દ્વિધ-સાકરનો સંયોગ જ્યાં થાય છે ત્યાંજ 'શુદ્ધ બીજનાં સુંદર મીઠાં ફળ'ની ઉક્તિ અર્થિતાર્થ થાય છે. તુકારામજીનો સિદ્ધાંત એજ છે કે 'જેવાં બી તેવાં ફળ-ઉત્તમ કે અમંગળ' અર્થાત્ જેવાં બીજ તેવાંજ ફળ થાય છે; ફળ માત્ર બીજથીજ છે, ગમે તો તે ઉત્તમ હોય કે અધમ. જીવના સંસ્કાર પરમ શુદ્ધ હોય અને એવા સંસ્કારોના વિકાસને માટે પૂર્ણ અનુકૂળ કુલ અને પરિસ્થિતિમાં તેનો જન્મ હોય, એ તો મહાન ભાગ્ય હોય તોજ થાય છે. એવા નવ પેઢીઓ સુધી વિકૃલોપાસનાતું પુણ્યવ્રત આચરણ કરનારા કુળમાં તુકારામનો જન્મ થયો હતો.

પંદરીથી વારી આહો માઝે ઘરીં,

આણિક ન કરીં તીર્થવ્રત. ૧

વ્રત એકાદશી કરીન ઉપવાસી,

ગાઈન અહર્નિશીં મુખીં નામ. ૨

પંદરીની વારી (યાત્રા) કરવાનો નિયમ મારા ઘરમાં ચાલ્યો આવે છે, તે હું કંઈ છું; બીજું કોઈ તીર્થવ્રત કરતો નથી. ઉપવાસ કરીને એકાદશીનું વ્રત કરીશ અને રાતદહાડો મુખેથી નામગાન ગાઈશ.

એજ તુકારામના કુળનું વ્રત હતું. તુકારામનો એક અભાંગ છે. (એકા વચ્ચન હેં સંત) તેમાં તે કહે છે કે 'અનાયાસે પૂર્વપુરુષોની સેવા થઈ જાય છે. એટલે એ દેવતાઓને પૂજું છું.' 'શ્રીવિકૃલ અમારા કુળના દેવતા'

છે, એ અમારા ‘કુળદેવતા’ છે, અને તેમની ઉપાસના કરવી એ અમારો ‘કુળધર્મ’ છે. વગેરે વગેરે ઉદ્દગાર તેમના સુખમાંથી અનેકવાર નીકળ્યા છે. જેના કુળમાં જે ઉપાસના ચાલી આવે છે, તેજ ઉપાસનાને નિષ્ઠાપૂર્વક ચલાવવાથી તે કૃતકાર્ય થાય છે. તુકારામનો એક અલંગ છે: ‘કુલધર્મે જ્ઞાન’ (અર્થાત્ કુલધર્મથી જ્ઞાન થાય છે.) તેમાં તે કહે છે કે, કુલધર્મનું પાલન કરવાથી ઉદ્ધારનું સાધન મળી જાય છે, જ્ઞાને પ્રાપ્ત થાય છે, ગતિ-લક્ષિત-વિશ્રાંતિ બધું કુલધર્મથી મળે છે. દયા, પરોપકાર વગેરે કુલધર્મના પાલનમાં આપોઆપજ થઈ જાય છે. તાત્પર્ય એજ કે, તુકારામ કહે છે કે—

તુકા મહર્ષે કુળધર્મ દાવી દવી દેવ,યથાવધ ભાવ જરી હોય.

જો યથાવિધિ (શુદ્ધ) ભાવ હોય ‘તો’ ‘કુલધર્મ’ દેવતામાં દેવત્વ પ્રત્યક્ષ કરાવી દે છે. તુકારામનો આ અનુભવ છે અને એજ અનુભવ બીજા સંતોનો પણ છે. શ્રી-વિઠ્ઠલની ભક્તિનો કુલધર્મ પ્રાપ્ત કરતાંજ તેમને દેવતામાં દેવત્વ પ્રાપ્ત થયું—ભગવન્મૂર્તિમાં ભગવાન મળ્યા, ભગવન્મૂર્તિજ સચ્ચિન્મય થઈ અને તે મૂર્તિનું ધ્યાન કરતાં કરતાં અંદર-બહાર સર્વત્ર વિઠ્ઠલજ બ્યાપી રહ્યા.

આ પવિત્ર કુળની ભગવદ્ભક્તિના અરુણોદયરૂપ જો વિશ્વંભર બુવાને માનીએ તો તેનો મધ્યાહ્ન શ્રીતુકારામ મહારાજ છે. કોઈ પણ મહાત્માના ચરિત્રને જોઈએ તો જણાઈ આવે છે કે, જે કુળને તે ધન્ય કરે છે, તે કુળમાં તેની પહેલાંની પાંચ-દશ પેઢીઓથી ભક્તિ, જ્ઞાન, વૈરાગ્યાદિ ગુણોની અત્યંત વૃદ્ધિ થયા કરતી હોય છે. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના કુળમાં તેમના વડદાદા ત્ર્યંબક પંત પહેલાં ભગવદ્ભક્ત થયા હતા, એકનાથ મહારાજના કુટુંબમાં તેમના વડદાદા ભાનુદાસ પ્રસિદ્ધ થયા, સમર્થ રામદાસના કુટુંબમાં નવ પેઢીઓથી વારી-યાત્રાનું વ્રત આદ્યું આવતું

ખુવા વિખ્યાત વિઠ્ઠલભક્ત હતા. પવિત્ર કુળ અને પાવન દેશમાં જ હરિના દાસ જન્મ લે છે. જ્યારે કોઈ કુળમાં પવિત્રતાના સંસ્કાર, પવિત્ર રહેણી-ઠરણી, પવિત્ર આચાર-વિચાર વગેરે પરંપરાથી દૃઢ થતા આદ્યા આવે છે, ત્યારે તે ળધાના કુળરૂપ ત્રણે લોકમાં સત્કીર્તિ-પતાકા ફરકાવનાર એવા કોઈ મહાત્મા અવતાર લે છે. તેથી આપણાં ધર્મશાસ્ત્રોમાં કુલપરંપરાને શુદ્ધ રાખ્યા કરવાનું અત્યંત કઠણ વિધાન છે. હિન્દુ સમાજમાં કુલધર્મ અને કુલાચારનો ળધો મહિમા હોવાનું કારણ આજ છે. પંઢરીની વારી (યાત્રા) કરનારાઓએ મધ-માંસ છોડવું પડે છે, તે સિવાય તેમના ગળામાં તુલસીની માળા પહેરાવવામાં જ આવતી નથી. પંઢરીની યાત્રા, એકાદશી વ્રત, મધ-માંસનો પરિત્યાગ, હરિપાઠ વગેરે અભંગોનો પાઠ અને નિત્યભજન પ્રત્યેક વારકરીને માટે ખાસ જરૂરનું છે. આ વારકરી સંપ્રદાય તુકારામ મહારાજના કુળમાં નવ પેઢીઓથી આદ્યો આવતો હતો, તેથી તેમના કુળના સંસ્કાર કેટલા શુદ્ધ અને પવિત્ર થયા હશે તેની કંઈક કલ્પના કરી શકાય તેમ છે. ઉત્તમ કુળમાં જન્મ લેવો અને નિષ્ઠાપૂર્વક કુલધર્મનું પાલન કરવાથી શું ફળ મળે છે, તે જો કોઈ પૂછે તો તેનો સૌથી શ્રેષ્ઠ ઉત્તર શ્રી તુકારામ મહારાજના ચરિત્રમાંથી મળે છે.

૫-શ્રી વિશ્વંભર ખુવા

તુકારામ મહારાજના આઠમા પૂર્વજ વિશ્વંભર ખુવા ળાળપણમાં જ પિતા વિનાના થઈ ગયા હતા. તેઓ અને તેમનાં માતા એ જોજ જણે તે કુટુંબમાં ળાકી રહ્યાં હતાં. પછી વિશ્વંભર ખુવાનો વિવાહ થયો. તેમની સ્ત્રીનું નામ આમાળાઈ હતું. વિશ્વંભર ખુવાએ પોતાના પિતાની વણિક વૃત્તિ જ આગળ ચલાવી. તેમનો વ્યવહાર ચોખ્ખો હતો, જૂઠું કદી બોલવું નહિ, પ્રારબ્ધ પ્રમાણે જ મળી જાય તેનો સત્કાર્યમાં ઉપયોગ કરવો, સાધુ-સંત-બ્રાહ્મણ અને

અતિથિ-અહ્યાગતોનો સત્કાર કરવો, ગૃહસ્થાશ્રમનાં ઘડાં કાચો કરતાં છતાં નામસ્મરણમાં મગ્ન રહેવું, રાત્રે ભક્તોને એકત્ર કરીને ભજન કરવું, શ્રીરામ અને શ્રીકૃષ્ણની લીલા ઘડાને સંભળાવવી અને આણીમાત્ર ઉપર ઢયાભાવ રાખી તન-મન-વચનથી પરોપકારથે ઉદ્યોગ કરવો, એ તેમનો નિત્યક્રમ હતો. વિશ્વંભર યુવામાં આવી ભક્તિ રહેલી જોઈ તેમની માતા અત્યંત પ્રસન્ન થતાં હતાં. તેમનું અંતઃકરણ પ્રેમમય હતું. એક વાર તેમણે વિશ્વંભર યુવાને કહ્યું કે 'તારા બાપદાદાઓ પંઢરીની વારી-યાત્રા એકધારી રીતે કરતા આવ્યા છે, તું પણ આ ક્રમને કદી નહિ છોડે તોજ સંસારમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકશે.'

માતાનો આ ઉપદેશ સાંભળીને તેમણે પંઢરી (પંઢરપુર જવાની તૈયારી કરી. તેમને પોતાને ઘણો ઉત્સાહ હતો, તેમાં માતાની આજ્ઞા થઈ, પછી તો પૂછવુંજ શું ! વિશ્વંભર યુવા ચાર ભક્તોને સાથે લઈને ગહુ આનંદપૂર્વક ભજન કરતા કરતા પંઢરી ગયા. ત્યાનો અપૂર્વ ભજન-સમારંભ જોઈને તેમને પોતાના ઢેહનું પણ ભાન ન રહ્યું. વારકરી ભક્તોનો મેળો, ચંદ્રલાગાના નિર્મળ જળનો એ વિશાળ પટ, શ્રીવિકૃલની શાંત સુંદર સચ્ચ મૂર્તિ, પુણ્ડ-લીક, નામદેવ, ચોખામેલા વગેરે ભગવદ્ભક્તોની અદ્ભુત લીલાઓનું સ્મરણ કરાવતાં એ પુણ્યસ્થાન, હરિકીર્તન અને નામસંકીર્તનનું તે દૃશ્ય જોઈ વિશ્વંભર યુવાના ચિત્તમાં પ્રેમસાગર ઉછળવા લાગ્યો. ભગવાનની મૂર્તિ આગળથી તેઓ ઉઠી શકતાજ નહોતા !

“ તે બ્રહ્મ સનાતન, નિજ ભક્તોએ દૈવરત્ન-નાસિકાથી ઠેરિલે ધ્યાન, દેખતાંથી મન તન્મય. સર્વોગી બુદ્ધ ઉષળલા, કંઠી કોમળ તુલશીઆ માળા-વિશ્વંભરે દેખોનિ ઘનસાંવળા, આનંદ ઝાલા માનસી. સગુણ રૂપ દેખોનિ દૃષ્ટી, તેંચિ ઠોવલે દૈવ્ય સંપુટી. બ્રહ્માનંદ સોલંબા સૂઈ, દેખોનિ પોટી સંતોષ.”

અર્થાત્ “ જે પોતાના લકતોના હૃદયનું રત્ન છે, તે સનાતન પ્રદાને નાકની અણી પર તેનું ધ્યાન કરીને જોયો. જોતાંજ મન તન્મય થઈ ગયું. તેમનાં સર્વ અંગોમાં મુગંધનો લેપ થયો છે, કંઠમાં કોમળ તુલસીની માળા ચોલે છે. જોવા તે ઘનશ્યામને જોઈ વિશ્વંભરનું મન આનંદમગ્ન થઈ ગયું. દ્વિતી સશુણ્ણ રૂપ જોયું. તેનેજ હૃદયમાં રાખ્યું, ત્રિમાંજ પ્રદાનંદની મજા જોઈ ચિત્તને ખૂળ સંતોષ થયો.”

આ પ્રમાણે દશમથી પૂર્ણિમાના કાંઠો (ઉત્સવનું નામ છે) સુધી પંઢરપુરમાં રહીને વિશ્વંભર ખુવા દુઃખી હૃદયે દેહ પાછા ફર્યા. પંઢરીનો જાણો આનંદ તેમણે પોતાની માતાને જણાવ્યો અને તેમની આજ્ઞાથી દરેક પખવાડિયે પંઢરીની યાત્રા કરવી શરૂ કરી. રાત-દિવસ શ્રી વિઠ્ઠલનું ચિંતન કરતાંકરતાં તેમણે ક્રમપૂર્વક આઠ મહિનામાં પંઢરપુરની સોળ યાત્રાઓ કરી. દરેક દશમે એક વખત જમતા, એકાદશીએ નિરાહાર-ઉપવાસવ્રત પાળતા અને રાત્રે જાગરણ કરતા. હરિદીર્ઘન શ્રવણ કરીને તેમનું અંતઃકરણ પ્રેમથી ગદ્ગદ થઈ જતું. ખૂળ ઉલ્લાસપૂર્વક પંઢરી જતા, પરંતુ જ્યારે ત્યાંથી પાછા ફરતા ત્યારે તો ગદ્ગદ થઈને અશ્રુપૂર્ણ નયનોથી લગવાનની મનોહર મૂર્તિ જોઈને પાછા ફરતાં તેમના પગ ભારે થઈ જતા હતા. લગવફલક્રિતમાં વિશ્વંભર ખુવા જોટલા તન્મય થઈ ગયા હતા. અંતે લગવાન તેમની લક્ષિત ઉપર પ્રસન્ન થયા અને સાકાર રૂપે પ્રગટ થઈને તેમણે તેમને હરિનામનો મંત્રોપદેશ આપ્યો. ચિત્ત હરિચરણમાં લાગી જવાથી ગૃહસ્થાશ્રમના કામમાં તેમનું મન લાગતું નહોતું અને આ કારણને લીધે ખુદ્દા-ખુદ્દા કેટલાકે તેમનાં શુણ્ણાન ગાવા લાગ્યા તો કેટલાક તેમની નિંદા પણ કરવા લાગ્યા. વિશ્વંભર ખુવાની અનન્ય લક્ષિત જોઈને લગવાને તેમને સ્વપ્ન આપ્યું કે હવે તમારે પંઢરપુર આવવાની કંઈ જરૂર નથી; હવે હુંજ તમારે ઘેર આવીને રહીશ. સ્વપ્ન પ્રમાણે વિશ્વંભર ખુવા ગામના પચાસ-સો માણસોને સાથે લઈને દેહની પાસે જે આશ્રવન

હતું ત્યાં ગયા. ત્યાં જે સ્થાનમાં સુગંધી ફૂલ, અરગળ ચૂર્ણ અને તુલસીપત્ર પડેલાં બેઠાં, ત્યાં અટકી ગયા અને તે જમીન ખોદવા લાગ્યા તો ત્યાંથી 'સચ્ચિદ્ર સ્યામ પાંડુરંગ મૂર્તિ' નીકળી આવી. 'વામાંગે માતા રુકિમણી શોભતાં હતાં, કેડમાં દિવ્ય પીતાંબર હતું, ગળામાં તુલસીના સુંદર હાર હતા, એવી સુંદર મૂર્તિ બેઠને સી લોકો જયજય-કાર કરવા લાગ્યા.' વિશ્વંભર ખુવા તે મૂર્તિને દેખ લઈ આવ્યા અને પોતાના ઘરની નજીક ઇન્દ્રાયણીના તટ ઉપર બહુ ઠાઠમાઠપૂર્વક તેમણે તે મૂર્તિની સ્થાપના કરી અને ત્યાં મંદિર બનાવરાવ્યું. ત્યારથી દેવશ્રાવ્ય પુણ્યક્ષેત્ર બની ગયું.

૬-વિશ્વંભરના પુત્ર

વિશ્વંભર ખુવાના અવસાન પછી તેમની સ્ત્રી આમાળાઈ પોતાના બે-પુત્ર હરિ ને મુકુંદ-સાથે પોતાનો સમય વિતાવવા લાગ્યાં. પતિના સત્સંગથી તેમના અંતઃકરણમાં પણ ભગવત્પ્રેમનો ઉદય થઈ ચૂક્યો હતો. પતિની પાછળ શ્રી વિકૃલની પૂજા-અર્ચા ઉત્તમ રીતે ચાલુ રાખવાનું કામ તેમને પ્રિય હતું. થોડા દિવસ એજ પ્રમાણે આદ્યું; પરંતુ પાછળથી પુત્રોની રાજસી પ્રકૃતિને લીધે તેમના વિચારોમાં ખલેલ પડવા માંડી. હરિ તેમજ મુકુંદને 'સેના-તુરંગ શિબિકા આભરણ'નો શોખ લાગ્યો. ક્ષાત્રવૃત્તિ તરફ ખેંચાઈને તેઓ બન્ને માતાનું કહ્યું નહિ માનતાં ઘેરથી આદ્યા ગયા અને કોઈ રાજાને ત્યાં જઈ નોકરી કરવા લાગ્યા. આ રાજા કેાણ અને ક્યાંનો હતો તે જાણવાનાં કંઈ સાધન નથી. પછી પુત્રોએ માતાને પોતાની પાસે બોલાવી લીધી. માતા પોતાની બન્ને વહુઓની સાથે ત્યાં ગઈ. આમાળાઈ તનથી તો પોતાના પુત્રો પાસે ગઈ, પરંતુ તેનું મન દેખની વિકૃલમૂર્તિમાંજ લાગેલું હતું; રાજસેવા કરનારા પુત્રોના ઠાઠમાઠથી તેમને કંઈ પણ સુખ થતું નહોતું. તેમની તો એજ ઇચ્છા હતી કે છોકરા ઘેરજ રહે, વડીલોનોજ ધંધો કરે અને ભગવાનની પૂજા-અર્ચા કર્યા કરે; પરંતુ ફીકરા

નવજીવાન હતા, તેમનામાં જીવાનીનું ખમીર ખેલતું હતું, વેલવ અને પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરવાની ધૂન તેમના પર સવાર હતી. એટલે તેમને પુત્રોની પાસે જવું પડ્યું. સાંસારિક સ્નેહસંબંધનું પ્રેમગુણ ફેટવું નિષ્કુર હોય છે, એ તેમને હવે જોવાનું હતું. માયાપાશ બહુ કઠણ છે. મન દેહમાં ભગવાનની પાસે છે, જ્યારે શરીર છોકરાઓની પાસે; આ તેમની હાલત હતી. દીકરા યશસ્વી નીકળ્યા, યશ દિવસે દિવસે વધવા લાગ્યો. થોડા સમય પછી શ્રી વિઠ્ઠલે આમાળાઈને સ્વપ્ન આપ્યું કે ‘તું પુત્રમોહથી મને દેહમાં મૂકી આવી છે, પરંતુ તારા પુત્રો યુદ્ધમાં માર્યા જશે અને તેમનો બધો વેલવ નાશ પામી જશે.’ આમાળાઈએ આ સ્વપ્ન પોતાના પુત્રોને કહ્યું; પરંતુ તેઓ સ્વપ્ન ઉપર વિશ્વાસ મૂકે તેવા નહોતા. અંતે રાત્રી ઉપર શત્રુએ હુમલો કર્યો, ભયંકર યુદ્ધ થયું અને તેમાં હરિ અને સુકુંદ બંને જળી માર્યા ગયા. સુકુંદની સ્ત્રી સતી થઈ. શોકાક્રુણ આમાળાઈ મોટી વહુને સાથે લઈને દેહ પાછી ફરી. માતાની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરવાનું કૃણ છોકરાઓને મળ્યું અને માતા પહેલાં કરતાં પણ વધારે વિરક્ત થઈને શ્રી વિઠ્ઠલનાં ચરણોમાં વળી વધુ ને વધુ પ્રેમ રાખવા લાગી. હરિની સ્ત્રી ગર્ભવતી હતી. પ્રસૂતિને માટે તેને આમાળાઈએ તેને પિયર નવ લાખ ડાંગર મોકલી આપી. ત્યાં સમય આવતાં પ્રસૂતિ થઈ, પુત્ર પ્રસન્નો અને તેનું નામ વિઠ્ઠલ રાખવામાં આવ્યું. દુઃખ, શોક અને વૈરાગ્ય સહિત ભગવત્પ્રેમનાં પરસ્પર વિરુદ્ધ મોભાઓથી આમાળાઈની ચિત્તવૃત્તિ ઉઠાસ થઈ ચૂકી હતી. પાછળથી જ્યારે શરીર વૃદ્ધાવસ્થાથી જર્જરિત થઈ ગયું, ત્યારે તેમના ઉપાસ્ય દેવે તેમને ધૈર્ય આપ્યું, તેમના ઉપર ભગવાનનો પૂર્ણ અનુગ્રહ થયો અને નાના પોત્રને પાછળ મૂકીને તે સ્વર્ગે સિધાવ્યાં.

૭-વંશવિસ્તાર

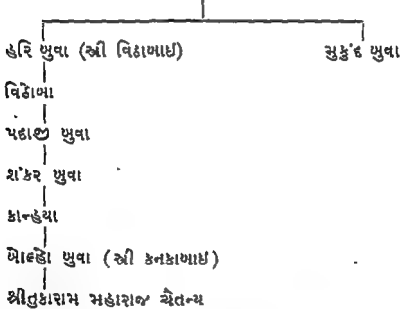
હરિના પુત્ર વિઠ્ઠલ. તેમને માતા-પિતાના વિયોગના

દુઃખને લીધે યુવાવસ્થામાંજ વૈરાગ્ય આવ્યો અને તેતું મન ભગવદ્ભક્તિમાંજ લાગ્યું. એ વિકૃત્તને પદાણ નામનો પુત્ર થયો, પદાણને શંકર, શંકરને કાન્હો અને કાન્હાના બોલાણ થયા. આ બોલાણજ તુકારામ મહારાજના પિતા.

૮-વંશાવળી

તુકારામ મહારાજના સૌથી મોટા પુત્ર મહાદેવ બુવાના વંશજ (વર્તમાન) રામભાજી દેહકરના પંઢરપુરના ઘરમાંથી તુકારામ મહારાજની જે વંશાવળી મળી આવી છે તે આ પ્રમાણે છે:—

વિશ્વંભર બુવા (સી આમાળાઈ)

(સી ૧ રખમાળાઈ અને ૨ ભુજાળાઈ)

‘સંતલીલામૃત’માં મહીપતિ બુવાએ જે વંશાવળી આપી છે, તે અને આ એકજ છે. તુકારામ મહારાજના જે વંશજ દેહમાં છે, તેગને ત્યાં પણ આજ વંશાવળી છે. ‘કેશવ ચૈતન્ય કલ્પતરુ’ ગ્રંથમાં નિરંજન સ્વામીએ જે વંશાવળી આપી છે, તે પણ આજ વંશાવળીને મળતી આવે છે.

હેમના દાગળ-પત્ર જોતાં જોતાં તુકારામ મહારાજનાં પોત્ર ઉદ્ધવ જીવાના હાથનો એક લેખ મળી આવ્યો છે, તે અહીં આપીએ છીએ—

શ્રી

‘ વંશાવળી સ્વામીની—મૂળ પુરુષ વિશ્વંસર જીવા, તેમના પુત્ર બે-મોટા હરિ ને નાના સુકુંદ. હરિ જીવાના પુત્ર વિઠોળા, વિઠોળાના પુત્ર પદાણ, પદાણના પુત્ર શંકર જીવા, શંકર જીવાના પુત્ર કાન્હોળા, કાન્હોળાના પુત્ર ગોવિંદો જીવા, (તેમના) મોટા પુત્ર સાવણ જીવા, વચલા તુકારામ જીવા અને નાના કાન્હોળા. સાવણ જીવાને કંઈ ન હોતું. તુકોળાના ત્રણ પુત્ર-મોટા મહાદેવ, વચલા વિઠોળા અને નાના નારાયણ જીવા. મહાદેવ જીવાના પુત્ર આળાણ જીવા, આળાણ જીવાના ત્રણ પુત્ર-મોટા મહાદેવ જીવા, વચલા સુકુંદ જીવા અને નાના જયરામ જીવા. વિઠોળાના ચાર પુત્ર-મોટા રામાણ જીવા અને ઉદ્ધવ જીવા, તથા ગણેશ જીવા અને ગોવિંદ જીવા. રામાણ જીવાને કંઈ ન હોતું. ઉદ્ધવ જીવાના પુત્ર મોટા ખંડોળા, વચલા વિઠોળા અને નાના નારાયણ જીવા. કાન્હોળાના ગંગાધર જીવા, ગંગાધર જીવાના ખંડોળા અને ખંડો જીવાના ગંગાધર જીવા.

આ પ્રમાણે તુકારામનાં જાતિ, કુળ, તેમના પૂર્વજ અને તેમની વંશાવળી સંબંધી જે જે વિશ્વાસપાત્ર હકીકતો મળી આવી તે આ અધ્યાયમાં આપવામાં આવી છે.

અધ્યાય ૩ જો-સંસારનો અનુભવ

“ભગવાનનું ઓળખાણ એ છે કે જેને ઘેર તેઓ પધારે છે, તેના મુહરયામ્રમ પર ધા-ફટકો પડે છે.”—તુકારામ

૧-મહારાષ્ટ્રધર્મની પૂર્વપરંપરા

તુકારામનો જન્મ સંવત ૧૬૬૫ (શકે ૧૫૩૦)માં થયો હતો. તે વિષે પહેલાંના અધ્યાયમાં પૂરતાં પ્રમાણે દ્વારા સાબીત થઈ ચૂક્યું છે. હવે જે સમયે મહારાષ્ટ્રના ક્ષિતિજ પર તુકારામ મહારાજ જેવા ભક્તચૂડામણિનો ઉદય થયો તે કાળના મહારાષ્ટ્રની ઉડતી નજરે-દુઠામાં સમાલોચના કરીએ. શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના સમયમાં મહારાષ્ટ્ર સંપૂર્ણ ઐશ્વર્યશાળી હતું. તે સમયે મહારાષ્ટ્રની રાજધાની દેવગિરિમાં હતી. તેનું હાલનું મુસલમાની નામ દોલતાબાદ છે. ત્યાં યાદવ (બાદવ) રાજાઓ રાજ્ય કરતા હતા અને રાજ્યશાસન પણ ઉત્તમ રીતે ચાલતું હતું. શ્રીજ્ઞાનેશ્વરીના ઉપસંહારમાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે તે સમયના યાદવરાજ શ્રીરામચંદ્ર યા રામદેવ રાવનો આ પ્રમાણે બહુ સન્માનપૂર્વક ઉલ્લેખ કર્યો છે.

‘તેથી યદુવંશવિલાસ, જે સકળકળા-નિવાસ.
ન્યાયાતે પાપી ક્ષિતીશ, શ્રી રામચંદ્ર.’

શાલિવાહનના તેરમા સૈકામાં રામદેવ રાવ જેવા ધર્માત્મા રાજા, હેમાદ્રિ જેવા વિદ્વાન અને બુદ્ધિમાન રાજ્ય-કાર્યકર્તા, બ્રાહ્મદેવ સરખા પંડિત, શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ જેવા અવતારી ભાગવતધર્મપ્રવર્તક, નામદેવ જેવા સગુણ

ત્રેમી સંત, ચોખામેલા, ચોરા કુંભાર ને સાંવતા માળી-
 જેવા લક્ષ્મી, મુકતાબાઈ ને જનાબાઈ જેવી પરમલક્ષ્મી શ્રીઓ
 જે કાળે મહારાષ્ટ્રમાં ઉત્પન્ન થઈ તે કાળ સાચેજ પરમ
 ધન્ય છે. શાકે ૧૨૧૨ (સંવત ૧૩૪૭) માં મહારાષ્ટ્રીય
 સાહિત્યમાં મુકુટમણિ સરખો ચોલાયમાન જ્ઞાનેશ્વરી જેવો
 અદ્વિતીય ગ્રંથ મહારાષ્ટ્રના મહાભાગ્યથી તે પ્રદેશમાં
 રચાયો. આ સમય પછી તરતજ ઉત્તર બાબુથી મુસલમાની
 ફોજો દક્ષિણ પર ચઢી આવી અને મહારાષ્ટ્રમાં મુસલ-
 માનોનો અધિકાર સ્થપાયો. પરંતુ આ સમયમાં પણ આ
 અધિકાર સર્વ સ્થળે પૂરેપૂરે સ્થપાયો નહોતો. કેટલાક
 મરાઠાઓ એવા હતા કે જેઓ પોતાનો ગઢ અને પ્રદેશ
 પોતાના હાથમાંજ રાખીને બેઠા હતા અને મુસલમાની બા-
 હશાહત સામે ઠઠી થયા નહોતા. તેઓ સ્વતંત્રજ હતા.
 જ્યારે ગુલબર્ગના પ્રાદેશી સુલતાનનો અમલ ચાલતો
 હતો, તે વખતે તુંગલદ્રાને કિનારે વિધારણ્ય સ્વામી-
 (પૂર્વોગ્રમના માધવાચાર્ય) એ હરિહર અને યુક્ત નામના
 બે સુવાન રાજકુમારોને શિક્ષણ આપી તેમના દ્વારા વિ-
 જયાનગર રાજ્યની સ્થાપના કરાવી હતી. મુસલમાનોના
 પ્રાદેશી રાજ્યના પાંચ ભાગ થઈ ગયા, તે સમયથી મરાઠા
 વીરો અને પ્રાદેશીરાજનીતિજ્ઞોએ ધીરે ધીરે પોતાનો પગ-
 પેસારો શરૂ કર્યો. અને શાકે ૧૫૪૯ (સંવત ૧૬૮૪)
 માં શ્રી શિવાજી મહારાજનો જન્મ થયા પહેલાં મહા-
 રાષ્ટ્રના પુનરુત્થાનનાં સ્પષ્ટ લક્ષણ દેખાવા લાગ્યાં. વચગા-
 ળાના ત્રણ સૈકાઓમાં પરાધીનતાને લીધે મહારાષ્ટ્રને અનેક
 દુઃખો ભોગવવાં પડ્યાં હતાં; છતાં મરાઠાઓની તેજ-
 સ્વિતા આ સમયે પણ સુરક્ષિત હતી. તેમનું સ્વાભિમાન
 તદ્દન નષ્ટ થયું નહોતું. વિધર્મીઓનું રાજ્ય થવાથી આ
 કાળ ધર્મગ્લાનિનો હતો, છતાં પણ એજ કાળમાં કેટલાક
 સંત કવિઓ ઉત્પન્ન થયા અને તેમણે ધર્મનિધાની યુગ-
 તી જ્યોતિને યુગાવા ન દેતાં પ્રદીપ્ત રાખી હતી. શાલિ-
 વાહનના તેરમા સૈકામાં જ્ઞાનેશ્વર, નામદેવ વગેરે મહા-

તમાઓએ ભાગવત ધર્મની સ્થાપના કરીને ધર્મનો ઝંડો મહારાષ્ટ્ર ઉપર ફરકાવ્યો હતો. એ મહાપુરુષોનો આ ઉદ્યોગ વ્યર્થ થાય તેમ નહોતો. તેમણે જે ઉદાર ધર્મતત્વા-મૃતની વૃદ્ધિ કરી રાખી હતી, તેથી વિધર્મી રાજસત્તાના ધર્મગ્લાનિરૂપ ભયંકર દુકાળમાં પણ હિન્દુઓનું હિન્દુત્વ સુરક્ષિત રહ્યું હતું. આ સમયમાં જે સંત અને કવિ થયા તેમનાજ કર્તવ્યથી ધર્મની રક્ષા થઇ અને વિપરીત કાળ સાથે જૂઝતાં જૂઝતાં મહારાષ્ટ્રીય સમાજનું ધૈર્ય નષ્ટ થયું નહિ. તે ધીરતાથી વિધર્મ સાથે લડતો રહ્યો અને પોતાનો બચાવ કરતો રહ્યો. કેાઇ પણ રાષ્ટ્રનો ઉત્કર્ષ સ્વદેશ, સ્વધર્મ તેમજ સ્વભાષાના રૂપમાં ત્રણ પ્રકારથી થાય છે. એ ત્રણેનો ઉત્કર્ષ એજ રાષ્ટ્રનો ઉત્કર્ષ છે અને એ ત્રણેનો હાસ એજ રાષ્ટ્રનું મૃત્યુ છે. મહારાષ્ટ્ર પરાધીન તો થયું. પરંતુ પરાધીનતાની એ પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં પણ તેણે સ્વધર્મ અને સ્વભાષા છોડ્યાં નહિ. મુસલમાનોની નોકરી કરનાર મરાઠા વીરોમાંથી જેમ આગળ જતાં શાહુ સરખા પરાક્રમી કુશળ રાજનીતિજ્ઞ ઉત્પન્ન થયા, તેવાજ મુસલમાનોની નોકરી કરનારાઓમાં દામાજી પંત ને જનાર્દન સ્વામી જેવા પરમ ભાગવત પણ થયા અને તેમણેજ ઢોઢોની ધર્મનિષ્ઠાને બચત રાખી. વિધર્મીઓના રાજ્યકાળમાં આચાર-વિચાર પણ પલટાઇ બાય છે. આચાર અને વિચારનો જ્યાં મેળ હોય છે, ત્યાંજ ધર્મ જીવતો-જાગતો રહી શકે છે. બૌદ્ધ સંપ્રદાયની લહરને પાછી વાળીને પહેલાં કુમારિલ ભટ્ટે આચારધર્મ જગાવ્યો અને ત્યારે શંકરાચાર્યે જ્ઞાનનો ડંકો બોલવ્યો. શાકે ૧૩૦૦ (સંવત ૧૪૩૫) થી શ્રીપાદ, શ્રી વલ્લભ અને શ્રી નૃસિંહ સરસ્વતીએ ધર્મજાગૃતિનું જે કામ કર્યું, તેનો પરિચય શાકે ૧૪૭૦ની લગભગમાં રચાયેલા ‘શુરુચરિત્ર’ ગ્રંથથી મળી શકે છે. નૃસિંહ સરસ્વતી શાકે ૧૩૮૦ બહુધાન્ય સંવત્સરમાં ફાગણ વદી પડવાને દિવસે ‘નિજનંદમાં બેઠા.’ (શુરુચરિત્ર અધ્યાય ૫૧) શાકે ૧૩૬૬ ના ભયંકર દુકાળમાં

દામાણ પંતે જાદશાહના કોપથી આવનાર સંઘટ સામે ઉદારતાથી નીકરપણે શાહી ધાન્યાગાર-ભંડાર લૂંટાવી દીધો અને હજારો માણસોના ગ્રાણુનું રક્ષણ કર્યું. ભગવાન હમેશાં ભક્તોના સહાયક છે, એ વાત ભગવાને વિદ્ધ મહારાજનું રૂપ ધારણ કરીને સૌ કોઈને બતાવી દીધી છે. કાન્હુપાત્રા વેશ્યા હતી, પરંતુ તેની પણ નિષ્ઠા જોઈને લોકો ભક્તિમાર્ગ ઉપર વિશ્વાસ-શ્રદ્ધા રાખવા લાગ્યા. મંગલવેઢયાના દામાણ પંતની પેઠેજ દેવગઢ (દેવગિરિ-હૌલતાખાદ) માં જનાર્દન સ્વામીના તપે ઘણું કામ કર્યું. જનાર્દન સ્વામીના શિષ્ય એકા જનાર્દન, જની જનાર્દન અને રામા જનાર્દન હતા. ચાંગદેવ, દાસો પંત વગેરે અનેક ભક્તો આ સમયમાં થયા. એકનાથ મહારાજના (સંવત ૧૫૮૫-૧૬૫૫) ઉદાર ચરિત્રથી મહારાષ્ટ્રમાં ફરી વાર ભાગવત ધર્મનો પ્રચાર જયજયકાર થયો. એકનાથી ભાગવત (સંવત ૧૬૩૦), રુકિમણીસ્વયંવર (સંવત ૧૬૨૮), ભાવાર્થ રામાયણ, હજારો અભંગ અને ગીત કવિતાઓ મહારાષ્ટ્રમાં લોકપ્રિય થઈ. સાન શૃંગી ઉપર ગ્રંથકરાય, ત્રિચવડમાં મોર્ચો ગોસ્વામી, શિંગણાપુરમાં મહાલિંગદાસ વગેરે મહારાષ્ટ્રના બધા પ્રાંતોમાં સંવત ૧૬૩૫ (શાકે ૧૫૦૦) ની લગભગ અનેક ભગવદ્ભક્ત અને ગ્રંથકારો થયા હતા. એ બધાનાં અલગ અલગ કાર્યોનું એકત્ર દ્રશ્ય ભાગવતધર્મનો પ્રચારજ હતું અને તેમની ઉપાસના ભિન્ન ભિન્ન હોવા છતાં અથવા સંપ્રદાયો જુદા હોવા છતાં પણ તેઓ સર્વ દ્વારા ધર્મભગ્વતિનું જ કામ થયું. જ્ઞાનેશ્વર ને નામદેવ પછી મહાન કાર્ય એકનાથ મહારાજ દ્વારા થયું. એકનાથ મહારાજે ગુરુકૃપાની અલૌકિક શક્તિથી અત્યંત પ્રાસાદિક ગ્રંથો રચ્યા અને તેમના દિવ્ય ચારિત્રના પણ જનસમાજ ઉપર ઘણાજ ઉત્તમ સંસ્કાર પડ્યા. જનાર્દન સ્વામીની પેઠેજ એકનાથ મહારાજ પણ જ્ઞાનેશ્વરી ઉપર પ્રવચન કરતા હતા. આથી આ ગ્રંથ પ્રત્યે સૌનું ધ્યાન લાગ્યું. એકનાથ મહારાજના અવતારકાર્યનો પ્રભાવ દેવગઢ, પેઠણ

ને પંઢરપુરજ નહિ પરંતુ પૂના પ્રાંત પર પણ ખૂબ પડ્યો. સંવત ૧૬૪૦ માં એકનાથ મહારાજ સેંકડો વારકરીઓ-યાત્રાળુઓને સાથે લઈને આળંદી ગયા. ત્યાં તે ત્રણ મહિના રહ્યા. નિત્ય ભજનકીર્તન થયા કરતાં હતાં. ત્યાં તેઓ ઠોઠ પાસેથી કંઈ લેતા નહિ. એક લિંગાયત વાણિયાના રૂપમાં ભગવાન હમેશાં ગધાને સીધું-પાણી આપ્યા કરતા હતા. ભગવાનેજ એકનાથ મહારાજને ઋણમુક્ત કર્યાં. આ ચાલ પૂના પ્રાંતમાં ઘેરે ઘેર ફેલાઈ ગઈ અને આ ધનાવને ૫૦ વર્ષ થયા પછી તુકારામ મહારાજે એમ ઠહીને આ ઇતનાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે કે 'પ્રત્યક્ષને માટે બીજું પ્રમાણું નું જોઈએ ? (ભગવાને) એકાલ (એકનાથ)નું દેહું ચૂકવ્યું' એ ૧૦ પ્રત્યક્ષજ છે !' એકનાથ આળંદીથી પાછા ફર્યા ત્યારથી આળંદીની વારી (યાત્રા) થવા લાગી અને દશજ વર્ષ પછી સંવત ૧૬૫૦ ની લગભગ એક 'દિશપાંડે' સભજને જ્ઞાને-સર મહારાજની સમાધિ આગળ સભામંડપ બનાવરાવ્યો. એકનાથ મહારાજના આગમનથી આળંદીનો મહિમા ઘણો વધ્યો, યાત્રા વધારે થવા લાગી, ત્યાં ત્યાં જ્ઞાનેશ્વરીનું ભાવણું થવા લાગ્યું અને ભાગવતધર્મ ઉપર લોકોની હ્રદા અને પ્રીતિ ઘણીજ વધી. એકનાથ મહારાજે સંવત ૧૬૫૫ માં પૈકણમાં સમાધિ લીધી અને ત્યાર પછી દશજ ૧૦ દેહમાં તુકારામનો જન્મ થયો. તુકારામ અને રામ-સ રવામી એકજ ચાલમાં જન્મ્યા હતા અને તેમના દ્વારા કારાબદ્ધ પ્રાંતમાં કૃષ્ણભક્તિ અને રામભક્તિની બે ધારાઓ ઝવા લાગી હતી. ગુરુચરિત્રનો દત્ત-સંપ્રદાય, પંઢરીનો રકરી સંપ્રદાય, સમર્થ રામદાસનો રામદાસી સંપ્રદાય ત્રે સઘળા સંપ્રદાયો ભગવદ્ભક્તિ શીખવનારા ભાગવત િનાજ સંપ્રદાય હતા અને તેમના ગુણ્ય સિદ્ધાંતોમાં સ્પષ્ટ ઠોઠ ભેદ નહોતો. ગધાએ એકજ ધર્મ ફેલાવ્યો. રામ અને સમર્થ ત્રણે ૧૯ વર્ષના હતા ત્યારે-અર્થાત્ કે ૧૫૪૯ (સંવત ૧૬૮૪) માં પૂના પ્રાંતનાજ શિવનેરી ૧૦ માં શ્રી શિવાલ મહારાજનો જન્મ થયો. તુકારામ,

રામદાસ અને શિવાજી, એ ત્રણ મહાવિભૂતિઓ થઈ અને તેમણે જે કંઈ કાર્ય કર્યું તેના પોષક અને સહાયક અનેક પુરુષો તે સમયમાં મહારાષ્ટ્રમાં ઉત્પન્ન થયા હતા. મહારાષ્ટ્રમાં પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિનું ઐક્ય સિદ્ધ થવાનું હતું. એ મહાત્માઓના અવતાર ‘भवो हि लोकाभ्युदयाय तादृश्याम्’ આ કાળિદાસની ઉક્તિ અનુસાર સંસારના અભ્યુદય માટે થયો. આ અભ્યુદય કેમ અને કેવી રીતે થયો, તે સૌ કોઈ જાણે છે. એ મહાવિભૂતિઓએ આવીને મહારાષ્ટ્રને સફલાગ્યના દિવસો દેખાડ્યા. જે હંકીકત અહીં ધ્યાનમાં રાખવાની છે, તે એ કે શ્રીજ્ઞાનેશ્વર અને નામદેવે મહારાષ્ટ્રમાં જે ભાગવત ધર્મની સ્થાપના કરી અને જેનો પ્રચાર કરવા માટે એકનાથ આવ્યા તેને એકનાથ મહારાજેજી આજંદીમાં આવીને પૂના પ્રાંતમાં સારી રીતે જાત ત કર્યો. આવા શુભ સમયમાં દેહમાં તુકારામનો જન્મ થયો. જ્ઞાનેશ્વર, નામદેવ અને એકનાથના બાકી રહેલા ધર્મકાર્યને પૂર્ણ કરવા માટેજ દેહમાં શ્રી તુકારામજીએ અવતાર લીધો. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના હૃદયમાંથી નીકળીને મહારાષ્ટ્રમાં પુંડલીકના ગોમુખથી પ્રગટ થનારી ભાગવત ધર્મની ભાગીરથી જ્ઞાનેશ્વર, નામદેવ અને એકનાથરૂપી પ્રચંડ પ્રવાહો સાથે વહેતી વહેતી પૂના પ્રાંતવાસી જનતાના સફલાગ્યથી ત્યાં તુકારામસ્વરૂપે વહેવા લાગી. બહિષ્ણાબાઈના કથનાનુસાર જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે જેનો પાયો નાખ્યો, નામદેવે જેનો વિસ્તાર કર્યો, એકનાથે જેના ઉપર જંડો ફરકાવ્યો તે ભાગવતધર્મરૂપ પ્રાસાદ-મહાલય ઉપર તુકારામરૂપી કળશ ચઢ્યો.

૨-શ્રી તુકારામનાં માતાપિતા

તુકારામના ભાગ્યશાળી પિતા બોલાજી અને પરમ પુણ્યવતી માતા કનકાઈ દેહમાં સુખપૂર્વક રહેતાં હતાં. બોલાજીએ પોતાના કુળદેવ શ્રી વિઠ્ઠલની ભક્તિભાવથી ઉપાસના કરી અને પંઢરપુરની આપાઢી અને કાતિંકી વારી

યાત્રા-સતત ચાળીસ વર્ષ સુધી કરી. પતિ અને પત્ની-બન્ને જણ પોતાનાં જીવન પરોપકાર ને પવિત્ર કાર્યોમાં ગાળતાં હતાં-ભૂખ્યાને અન્ન આપતાં, તરસ્યાને પાણી પાતાં, દીન-દુઃખીઓને દયાપૂર્વક સહાય કરતાં, સાધુ-સંતોની શોધ ને સેવા* કરતાં. ઘરમાંની વિઠ્ઠલમૂર્તિની બહુ પ્રેમથી પૂજા-અર્ચા કરતાં અને ચંદા ભજન-પૂજનના આનંદમાં જ રહેતાં. આજ તેમનું નિત્યકાર્ય હતું. બોલાણની એવી ખ્યાતિ હતી કે 'સંસારવ્યવહાર ચલાવતાં તેઓ કદી જૂઠું બોલતા નહિ.' બોલાણ સાંસારિક કાર્યોમાં પણ ચતુર હતા; તેઓ કંઈક મહાજની, કંઈક વેપાર ને કંઈક ખેતી કરીને મુખપૂર્વક નિર્વાહ કરતા હતા. વેપારમાં દયા અને સમ્માન રાખતા હતા. તેમના પ્રથમ પુત્ર સાવજી થયા. બીજા પુત્ર વખતે કનકાઈને વૈરાગ્યનોજ સ્વાદ-રસ લાગ્યો. તે એકાંતમાં બેસતી, કોઈની પણ સાથે વધારે બોલતી નહિ અને સંસાર પ્રતિ કંઈ પણ ધ્યાન દેતી નહિ; એવી સ્થિતિ થઈ ગઈ હતી. તેની કુખેથી મહાન વિશ્વલક્ષ્મ જન્મ લેવાતા હતા, ઘણે ભાગે એજ કારણે તે દિવસોમાં તેમને નામદેવરાયના અભાંગ સાંભળવાની ઇચ્છા થઈ આવતી અથવા તે હરિકીર્તન સાંભળતી અથવા વિઠ્ઠલ મંદિરમાં એકલીજ શ્રી વિઠ્ઠલ-રઘુભાઈ તરફ દષ્ટિ રાખીને 'કલાકે સુધી એકાગ્ર થઈને બેસી રહેતી હતી. યથાસમયે તેની કુખે શ્રી વૃકારામનો જન્મ થયો. ભક્તલીલામૃતમાં મહી-

* સંવત ૧૬૪૦ માં ભારે એકનાથ મહારાજ આજંદી ગયા હતા, ભારે તેમનાં દર્શન કરવા અને કીર્તન સાંભળવા બોલાણ પણ કનકાઈની સાથે કેટલીયે વાર ગયા હશે અને વૃકારામજીએ બાળપણમાં જ માતા-પિતાના મુખેથી એકનાથ મહારાજની વાતો સાંભળીજ હશે. બોલાણ પોતે પરંપરાથી વારકરી-યાત્રાણુ હતા, તે એકનાથ મહારાજ જેવા પરમભક્ત અને વારકરી સંપ્રદાયના તે સમયના સર્વમાન્ય મહંત બોલાણના સ્થાનથી ત્રણજ કોસ દૂર આજંદીમાં આવ્યા હોય ભારે તો એ અવસર કેમ જવા દે! બોલાણએ અવસ્થાજ તેમનાં દર્શન કર્યાં હશે કીર્તન સાંભળ્યાં હશે અને તેમના સત્સંગનો લાભ ઉઠાવ્યો હશે.—હિંદી અનુવાદક

પતિ ખુવા પ્રેમથી વણું ન કરે છે:—(તુકારામ મહારાજ
શું જનમ્યા—)

“કનકામાઈની કૃપામાં મહાનક્ષત્ર સ્વાતીનો વરસાદ
પડ્યો. અથવા સુક્ષિતથી પર ચોથી ભક્તિજ ઉતરી આવી;
અથવા કહો કે સ્વયં વરુણ ભગવાનજ અવતર્યા. તે ઉદર-
રૂપી છીપમાં નામપ્રેમનું નીર પડ્યું, તેજ હરિપ્રેમી, હરિ-
ભક્ત સુક્ષ્મારૂણરૂપે તુકારામ જન્મ્યા. નવધા ભક્તિના
જે પ્રયત્ન કર્યા, તે નવ માસ પૂર્ણ થયા અને કનકામાઈના
મહાભાગ્યથી પરમ વૈષ્ણવ તેમના ગર્ભમાં આવીને રહ્યા.”

કનકા માતાના સફલાગ્યનું શું કહેવું! પોતાની અસીમ
ભક્તિથી ભગવાનને નચાવનાર અને સર્વત્ર સત્કીર્તિનો
ઝંડો ફરકાવનાર સુપુત્રને જોણે જન્મ આપ્યો તે પુત્રવતીના
મહાભાગ્યનો મહિમા કેટકેટલો ગવાય ! આ કનકાઈનાં
એક જન્મનાં નહિ પરંતુ અસંખ્ય જન્મોનાં પુણ્ય હતી
કે જેથી દેવલોકને પણ હુલ્લભ એવા તુકારામ જેવા શ્રેષ્ઠ
પુત્રની પ્રાપ્તિ થઇ.

કીર્તન-ભક્તિનો ડંઠો વગાડનાર સમર્થ પુત્ર જેની
કૃપે જન્મ લે છે તેજ માતા યથાર્થ પુત્રવતી છે. વિધેયો-
થી વૈરાગ્ય થાય, તેથીજ વેદાંતશાસ્ત્રે તથા સાધુ-સંતોએ
પણ સ્ત્રીનિંદા કરી છે; પરંતુ અહીં તો કહેવું પડશે કે:—

નારી-નિંદા મત કર મ્હારે, નારી નરક કી ખાન;
ધસી ખાન સે પૈદા હોતે, ભીખમ રામ હનુમાન.

જે ખાણમાં આવાં રત્ન પેદા થાય છે, તે સ્ત્રીભ-
ક્તિની નિંદા કેાણ કરી શકે ? શ્રીકૃષ્ણને ગર્ભમાં ધારણ
કરનાર દેવકી અને તેનું લાલન-પાલન કરનાર યશોદા
જેવી ભાગ્યશાળી હતી તેવીજ તુકારામની જનની પણ
ભાગ્યશાળી હતી. તુકારામ પછી કાન્હલનો જન્મ થયો.
સાવળ, તુકાળ અને કાન્હલ ત્રણેની બાળલીલા જોઈને
બોલો ખુવા અને કનકા માતા મનોમન પોતાના ભાગ્યને
ધન્ય સમજતાં હોય તો તેમાં શું આશ્ચર્ય !

૩-ખાલ્યકાળ

તુકારામના જીવનનાં પ્રથમ તેર વર્ષો માતા-પિતા-ના સંરક્ષણ-છત્રની શીતળ છાયામાં બહુ સુખપૂર્વક વ્યતીત થયાં. ખાળપણમાં તુકારામ બહારનાં છોકરાં માથે જરૂર અનેક પ્રકારની રમતો રમ્યા હશે. શ્રીકૃષ્ણ તેમજ તેમના ગોપ-બાલસખાઓની ખાળ-લીલાઓનું તેમણે અત્યંત પ્રેમ વડે વર્ણન કર્યું છે ! મોઘ-ઠંડા, માર-દડી, ગેડીદડો, મૃદંગ, લંગડી, આટિયાપાટિયા, હુંતુતૂતૂ વગેરે ખાળકોની અનેક રમતો પર તેમના અલંગ છે. ભગવાન સાથે પ્રેમકલહ કરતાં કરતાં પણ તેમણે ખાળકોની રમતોનાં સુંદર દૃષ્ટાંત આપ્યાં છે. એ બધા પરથી જણાય છે કે ખાળપણમાં તુકારામ બહુ રમતિયાળ હતા. ભગવાન સાથે ઝગડતાં તેમને પ્રપંચી-ઝગડાખોર કહી દેવા, ક્યાંક પાસા ઉલટા પડ્યા અને ક્યાંક ‘પોળાર’ ‘ખૂમ પાડવી’ વગેરે અનેક રમતની પરિભાષાના પ્રયોગોથી તુકારામનું ખાળપણનું રમતિયાળપણુંજ પ્રગટ થાય છે. મનુષ્યના જીવનની વિશેષ ઘટનાઓ, તેની રુચિ-અરુચિ, તેના ભિન્ન ભિન્ન અનુભવ, તેનો અભ્યાસ, તેના ફેરફારો, તેના સંગી-સાથી, એ બધાનો પ્રભાવ તેમના ભાવ, વિચાર અને ભાષા ઉપર પડ્યા કરે છે. તેની ભાષાથી પણ આવી અસરોની ખબર પડે છે. અવશ્યજ એ લેદો સમજવામાં ઘણી સાવધાની અને સૂક્ષ્મદર્શિતાનું કામ છે. અહીં એક ઉદાહરણ આપી એ વાતને સ્પષ્ટ કરીએ છીએ. ઉદાહરણ પણ મનોરંજક લાગશે. ‘યુક્તાહારવિહાર’ શું છે એ તો સૌ કોઈ જાણે છે. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે ‘યુક્તાહારવિહાર’નો અર્થ ‘સામાન્ય માપથી મપાયેલા ગણેલા કોણિયા’ એવો કયો છે; અને એકનાથ મહારાજે ‘ભગવાનને ભોગ ધરાવીને યથેષ્ટ ભોજન કરવા’નેજ ‘યુક્તાહારવિહાર’ કહ્યો છે ! આનું રહસ્ય એજ જણાય છે કે, એકનાથ મહારાજને ત્યાં સદાવ્રત હતું અને હમેશાં ગ્રાહ્ય-ભોજન થયા કરતું હતું. તેથી તેમણે ‘યુક્તાહાર વિહાર’ નો એવોજ અર્થ લીધો કે જેથી

ભગવાનને લોગ ધરાવીને ગ્રાહણોને તૃપ્ત કરવાના ચત્કા-
ય'માં કંઈ અડચણ આવતી નહિ. તાત્પર્ય એ કે, મનુષ્ય
જેવી અવસ્થામાં હોય છે, તેવો તેનો અનુભવ, ભાવ અને
સ્વભાવ બને છે, અને તેના મુખમાંથી ભાષા પણ તેવીજ
નીકળે છે. સાધુ-સંતોનાં સદ્વચનો વડે અલૌકિક પરમાર્થ
તો થાય છેજ, પરંતુ તે ઉપરાંત તેની સાથે સાથે લૌકિક
વ્યવહારનો નિર્દેશ પણ થાય છે. એટલુંજ નહિ, પરંતુ
તેની વાણીમાં પારમાર્થિક સિદ્ધાંતની સાથે વ્યાવહારિક
દૃષ્ટાંતનો એવો મેળ રહે છે કે તેમના અંથોથી પરમાર્થની
સાથે સાથે વ્યવહારનું પણ અનુપમ શિક્ષણ મળે છે. ઘણે
ભાગે વ્યવહારની ભાષામાંજ પરમાર્થના ગૂઢ સિદ્ધાંત પણ
બતાવી દેવામાં આવે છે. તેમનાં દૃષ્ટાંત, રૂપક ને ઉપમા-
લંકાર વગેરેમાં વ્યવહારનું શિક્ષણ ભરેલુંજ હોય છે અને
સિદ્ધાંત તો પરમાર્થ આપનારાજ હોય છે. શ્રી તુકારામનું
બાળપણ રમત-ગમતમાંજ વીત્યું એમ કોઈ ન માને. હા,
તેમની વાણીમાં જેલાડીપણાનો રંગ આવે છે. પાંડુરંગની
ભક્તિ તો તેમના ધરનો ધંધોજ હતો.

૪-સંસારસુખનો અનુભવ

ખેલાણીએ એક પછી એક પોતાના ત્રણે પુત્રોના વિ-
વાહ કરી દીધા. ત્રણેય લગ્નસમયે બાળકજ હતા. તુકારામ-
નો પ્રથમ વિવાહ થયો તે સમયે તેમની ઉંમર બાર વર્ષની
હશે. તેમની ગૃહિણીનું નામ રખુમાઈ હતું. વિવાહ થયા
પછી બેએક વર્ષ બાદ જ્યારે માલમ પડ્યું કે, રખુમાઈને
દમનો રોગ છે અને તે સાજી થવાની કંઈ આશા નથી,
ત્યારે તુકારામનાં માતા-પિતાએ તેમનું બીજું લગ્ન કર્યું.
તુકારામનું આ બીજું લગ્ન પૂનાના આપાણી ગુલબે નામ-
ના એક ધનવાન શાહુકારની કન્યા સાથે થયું હતું. તુકારા-
મની એ ગૃહિણીનું નામ જીજ્ઞાઈ અથવા આવળીબાઈ
હતું. આ પ્રમાણે પુત્રો અને વહુઓથી ભરેલું ઘર જોઈને
કનકાઈને પોતાનો સંસાર સુખી અને ધન્ય લાગ્યો હશે !

એક પત્ની છતાં બીજી લગ્ન કરવું એ નિંદારૂપદ હોય છે છતાં પણ એ દોષ તુકારામને દઈ શકાય તેમ નથી, એ સ્પષ્ટજ છે. પુત્રો અને વહુઓને જોઈને કનકાઈના દિવસો આનંદમાં વીતતા હતા. મહીપતિ યુવાએ ઠીકજ કહ્યું છે કે

પુત્ર રતુષા ધન સંપત્તિ, સૌભાગ્યરૂપ સૌભાગ્યવતી.

યાહૂનિ આનંદ સ્ત્રિયાંચે ચિત્તો, નસે નિશ્ચિત દુસરા.

‘પુત્ર, વહુ, ધન, સંપત્તિ, સૌભાગ્યરૂપ જીવિત પતિ, એ કરતાં વધારે આનંદ ક્યાં આપે માટે સાચેજ બીજો કોઈ હોતો નથી.’ બોલાણની આ ઉતરતી ઉંમર હતી—લગ-લગ પચાસ વર્ષની હશે. તેમનો સમય સુખપૂર્વક વીતતો હતો. ‘બધી બાળતો અનુકૂળ હતી, ધંધા-રોજગારની સ્થિતિ સારી હતી, કંઈ ઉણપ નહોતી, દીનવત્સલ ભગવાનની સંપૂર્ણ કૃપા હતી.’ સર્વ પ્રકારે સુખી હતા. ધીરે ધીરે બોલાણના મનમાં થવા લાગ્યું કે, હવે બધું કામ-કાજ છોડરાઓને સોંપી દઈને ભગવાન પ્રત્યે ધ્યાન નોકવું જોઈએ. તેમણે મોટા છોકરાને બોલાવ્યો અને કહ્યું કે, ઘરખારનો સઘળો ભાર હવે તમે તમારા શિર પર ઉઠાવી લો. પરંતુ સાવજીના વિરક્ત ચિત્તમાં આ વાત ઉતરી નહિ. તેમણે અતિ નમ્રતાપૂર્વક કહ્યું:—‘મને આ જંગ-જમાં ને ફસાવો. હું તો હવે તીર્થયાત્રાએ જવા ઇચ્છું છું. એવો આશીર્વાદ આપો કે આ શરીર કૃતાર્થ થાય’ બોલા-જીએ ખૂબ સમજાવ્યા, પરંતુ સાવજીની બુદ્ધિ ગૃહપ્રપંચની માયાથી છૂટવાનેજ ઇચ્છતી હતી એટલે સાવજીની નિરાશ થઈ બોલાજીએ સઘળો ભાર તુકારામને માથે નાખ્યો. આ સમયે તુકારામ તેર વર્ષના બાળક હતા. આ સુકુમાર અવસ્થામાંજ આ પ્રમાણે તેમને માથે ગૃહસ્થાશ્રમનો મહાન બોજો આવી પડ્યો. ધીરે ધીરે બધું કામ તેમણે સંભાળી લીધું, જમાખર્ચના ચોપડા લખવા લાગ્યા, હુંડી-ચિટ્ટી આપવા-લેવા લાગ્યા, દુકાને બેસવા લાગ્યા, ખેતીવાડીની દેખરેખ રાખવા લાગ્યા, મહાજની પણ કરતા અને આ બધાં કામ તેઓ બહુ કુશળતાથી કરતા

હતા. લોકોના મુખેથી તેમની પ્રશંસા સંભળાવા લાગી. સઘળા લોકો કહેવા લાગ્યા: 'જુઓ, બાળક હોવા છતાં કેવી ચતુરાઈ, કુશળતા, પરિશ્રમ અને સચ્ચાઈપૂર્વક બધું કામ સંભાળ્યા કરે છે !' ચોપડા ખાતાં વગેરે જોઈને પોતાનો બધો વહેવાર તેમણે સારી રીતે સમજી લીધો હતો અને તેઓ ભારે કુશળતાથી બધું કામ ચલાવતા હતા. બોલા-જીએ તેમને એ શિખામણ આપી હતી કે 'લેણદેણ અને બધું કામકાજ એવી કુશળતાથી કરવું જોઈએ કે નફા-તુકસાન હમેશાં નજર સામે રહે અને એવાંજ કામ કરવાં કે જેમાં અંતે આપણને લાભ થાય.' તુકારામે પિતાના ઉપ-દેશને શિર પર ચઢાવ્યો અને કહ્યું કે, હું એજ પ્રમાણે કરીશ. 'એજ પ્રમાણે કરીશ' એ શબ્દો વેખરીના હતા, અને એનો જે પરમ અર્થ થતો હતો તે તુકારામના ચિત્તમાં જાગ્રત થયો. તેમને જે પરમ અર્થ મળ્યો તે એ હતો કે 'સાવધાન ! સંસારમાં જે કંઈ લાભ છે તે શ્રીહરિ છે અને અશાશ્વત દ્રવ્યસંગ્રહ એ હાનિ છે; આ લાભ-હાનિને ધ્યાનમાં રાખી શ્રીહરિપદરૂપ પરમલાભ પ્રાપ્ત કરી લ્યો.' તુકાજીએ ધરતું બધું કામ બધી સારી રીતે સંભાળી લીધું. એ જોઈને તેમનાં માતા-પિતા બહુ ખુશી થયાં. તેમની વ્યવહારદક્ષતા જોઈને તેમના ભાઈબંધો અને આડોશી-ખાડોશીઓ બોલાજીની પાસે આવી તેમને વધાઈ આપવા લાગ્યા. ચાર વર્ષ આ પ્રમાણે સારા સુખમાં વીત્યાં; માતા-પિતા, ભાઈભાંડુ—બધાં પ્રસન્ન હતાં, ધનધાન્યથી ઘર ભર-પૂર હતું, ઘરનાં બધાં માણસો સુખી ને તંદુરસ્ત હતાં, ગામમાં સર્વત્ર પૂરતી પ્રતિષ્ઠા હતી, લેશમાત્ર અલાવ નહોતો. સૌ લોકો તુકારામને ધન્ય ધન્ય કહેવા લાગ્યા.

૫-માતાનું સુખ

તુકારામને આ સમયમાં માતાપિતાનું—ખાસ કરીને માતાનું સુખ સાડું મળ્યું, એ વાત તેમના અલંગો પરથી સ્પષ્ટ જણાય છે. પરમ પિતા પરમાત્માને આપણે ગમે

તેવા ભાવપૂર્વક જોઈએ ને પોકારી શકીએ છીએ. કારણ કે તે પિતા પણ છે અને માતા પણ છે. પરંતુ તુકારામજીએ ભગવાનને મોટે ભાગે ‘મા’ કહીનેજ બોલાવ્યા છે. શ્રી-ગીતાજીએ ‘માતા ધાતા પિતામહઃ’ ‘પિતાઽસિ લોકસ્ય ચરાચરસ્ય’ કહીને ભગવાનને જન્મે રૂપમાં બતાવ્યા છે અને માતા-પિતા છે પણ એક જેવાંજ. તેમ છતાં માતાના હૃદયનો પ્રેમરસ કંઈ જુદોજ છે. શ્રુતિમાતાએ પણ પહેલાં ‘માતૃદેવો મય’ કહ્યું છે, પછી ‘પિતૃદેવો મય’ કહ્યું છે. ‘માતા’-‘મા’ શબ્દમાં જે માધુર્ય છે, જે જાડું છે, જે પ્રેમસર્વસ્વ છે, તે કોઈ પણ શબ્દમાં નથી. માતાનું હૃદય આકરા તાપથી પણ કદી ન સૂકાનાર અને હમેશાં ભરપૂર વહેતા અમૃતસરોવર જેવું છે. માતાનો પ્રેમ સર્વ જીવોનું જીવન છે. માતા પરમપિતા પરમાત્માની કરુણા-મયી મૂર્તિ છે. પરંતુ જો પરમાત્માનું વાત્સલ્ય જોવું હોય તો તે માતાનાજ કેામળ હૃદયમાં જોઈ શકાય છે. બાળક ઉપર માતાનો જે પ્રેમ છે, તેમાં કોઈ જાતનો લોભ નથી. એનુંજ નામ નિષ્કામ પ્રેમ છે. આપણે જે ઉછરીએ છીએ, જીવીએ છીએ, વધીએ છીએ તે માતાનાજ સ્તનના દૂધ-અમૃતના પાનથી. માતાનું આ દૂધ એ શું છે ? તેના રામ-રામમાં સંત્યાર કરનાર પ્રેમનું કેવળ બાહ્યરૂપ છે. તુકારામ કહે છે કે ‘તુકા મહાભાઈનાપે’, અવધી’ દેવાચી’ સ્વરૂપે’ એ અક્ષરશઃ સત્ય છે. તેમ છતાં માતાનો પ્રેમ તે તો માતા-નોજ છે. તેથી તુકારામ વારંવાર ભગવાનને ‘વિઠામાઈ’ ‘કનૈયા-મૈયા’ કહીનેજ પુકારતા હતા. માતૃપ્રેમ જેવો ઈશ્વરી ભાવ છે, તેવોજ તે પ્રેમનો પૂર્ણરૂપે અનુભવ કરવો એ ઈશ્વરનો પ્રસાદ છે. માતૃપ્રેમ સ્વાભાવિક છે, તેજ પ્રમાણે માતૃભક્તિ પણ સ્વાભાવિકજ છે અને હમેશાં સ્વાભાવિક રહ્યા કરવી જોઈએ. પરંતુ જેમ પાણીનું વહેણ નીચાણની તરફ હોય છે-પાણી ઉચે ચઢી શકતું નથી, તેજ પ્રમાણે આ વિચિત્ર સંસારમાં માતાનો પ્રેમ જેટલો સ્વાભાવિક જોવામાં આવે છે તેવો કે તેટલો સ્વાભાવિક પ્રેમ સંતાનનો

માતા પ્રત્યે લાગ્યેજ નોવામાં આવે છે. જાળક જ્યાં સુધી દૂધ ઉપર જીવે છે, ત્યાંસુધી તે જીજો કોઈ માર્ગ ન હોવા-
ને લીધે માતાના પ્રેમનો ઉત્તર તેવાજ પ્રેમથી આપ્યા
કરે છે. પરંતુ તેજ જાળક જ્યારે મોટો થાય છે, ત્યારે
તેના પ્રેમમાં અનેક ગાળાઓ ફૂટી નીકળે છે. પહેલાં તે
પોતાના સંગી-સાથીઓ સાથે પ્રેમ કરે છે, પછી પત્નીના
પ્રેમમાં બંધાય છે, પછી જાળકના પ્રેમને વશ થાય છે, આ
પ્રમાણે પ્રેમ પોતાનો રંગ બદલતો અને પોતે વહેંચાતો
જાય છે અને કોઈ કોઈ વાર ડાળીઓ-પાંદડાંમાં ફસાઈને
પોતાના મૂળને પણ ભૂલી જાય છે આથીજ માતૃપ્રેમને
બેવફા નીવડનારા કુલાગારો પણ કયાક કયાક ઉત્પન્ન થઈ
જાય છે. પરંતુ આ વાત પ્રાકૃત જીવોની છે પુણ્યાત્મા
તો એવા મહાભાગ-મહાન હોય છે કે તેમનો માતૃપ્રેમ
જીવનપર્યંત અખંડપણે વધ્યા કરે છે અને એવા અખંડ
માતૃભક્ત મહાત્માજ મહત્પદ પામે છે મહાત્મા પુંડલીક
પોતેજ સુવાવસ્થામાં વિપયાસક્ષિતને વશ થઈ થોડા સમય
સુધી માતાને ભૂલી ગયા હતા ઈશ્વરની મહાન કૃપા થઈ
કે તેઓ દેવયોગે કુકકુટ-મુકકુટના આશ્રમમાં પહોંચ્યા
અને ત્યાં તેમણે માતૃભક્તિનો મહિમા જોયો. તેનાથી
તેમની આંખો ઉઘડી ને પછીથી તેઓ એવા માતૃભક્ત બની
ગયા-માતૃભક્તિની એમણે એવી પરાકાષ્ઠા દર્શાવી કે
ભગવાન પોતે તેમના પર પ્રસન્ન થયા અને તેમના દર્શને
આવ્યા. અને ત્યારથી ઈટિના આસનપર બેસાજ છે. તુકા-
રામ પ્રશ્ન કરે છે ‘પુંડલીકે શું કયું ?’ અને પોતેજ જવાબ
આપે છે. ‘માતા-પિતાને ઈશ્વરરૂપ માન્યાં.’ તેનું ફળ
તેમને શું મળ્યું ? તુકારામ કહે છે કે ‘ઈદ ઉપર પરબ્રહ્મ
આવીને ઉભા રહ્યા.’ આજ મહાભાગવત પુંડલીક માતૃ-
પિતૃભક્તિના પ્રતાપે સતોના આગેવાન અને મહારાષ્ટ્રમાં
ભાગવત ધર્મના આદ્યપ્રવર્તક થયા લૌકિક મનુષ્યોમાં
પણ ઇતરપતિ શિવાજી મહારાજ તથા નેપોલિયન, સિકંદર
વગેરે દ્વિગતકીર્તિવાળા દિગ્વિજયી પુરુષો માતૃભક્તિના

મહાન પુણ્યળનાંજ મધુર ફળ હતાં. માતૃ-પિતૃ-ભક્તિ સઘળા ઉત્તમ ગુણોની ખાણ છે. ગુણોમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ ગુણ માતા-પિતાની ભક્તિજ છે. જેના હૃદયમાં આ ભક્તિનો રસ નથી, તેનામાં કોઈ પણ ગુણ ફળતો નથી. તુકારામનું હૃદય તો પ્રેમનું સરોવરજ હતું. પ્રેમગરતું હૃદય લઈનેજ તે જન્મ્યા હતા. જીંદગીના ૧૭મા વર્ષ સુધી તેમણે માતા-પિતાના પ્રેમનો અનુભવ મેળવ્યો અને ભક્તિભર્યા અંતઃકરણથી માતા-પિતાની ખૂબ સેવા કરી. પાછળથી માતા-પિતાનો સ્વર્ગવાસ થયો, મોટાં ભાણી મરણ પામ્યાં, ભાઈ પણ ઘેરથી આલ્યા ગયા, અન્ન વિના પ્રથમ પત્નીના પ્રાણનો અંત આવ્યો, પ્રથમ પુત્ર સંતાનનું મૃત્યુ થયું, દેવાળું નીકળ્યું, શાખ જતી રહી—આ પ્રમાણે એક પછી એક અનેક સંકટો તેમના ઉપર આવતાં ગયાં. આથી તેમનું ચિત્ત દુઃખી થયું અને પછી વૈરાગ્ય થઈ આવ્યો. તેમનો પ્રેમ જેવો ગાઠો હતો તેવોજ તેમનો વૈરાગ્ય પણ તીવ્ર અને જ્વલંત થઈ ગયો હતો. કેટલોક કાળ તો તેમની પ્રેમ-વૃત્તિ સરસ્વતી નદીની પેઠે ગુમ્મજ રહી. તેમની ખીજ પત્ની તેમને પ્રસન્ન કરીને તેમના પ્રેમને ફરીથી જાગ્રત કરે તેવી નહોતી. તે ચીઢિયા સ્વભાવની, વાત વાતમાં ગુસ્સે થનારી અને કેવંજ કંકંશાજ હતી ! સાથેજ, આવી કંકંશાથી તેમના વૈરાગ્યનેજ પુષ્ટિ મળી હશે. જેમ જેમ વૈરાગ્ય વધવા લાગ્યો, તેમ તેમ તેમને ભગવાન પણ વહાલા લાગવા માંડ્યા. ‘ભગવાન’ તરફ વળતાંજ તેમની પ્રેમ-સરસ્વતી ફરીથી પ્રગટી. પ્રેમ કરવા માટે હવે તેમને પાત્ર પણ ઉત્તમ મળ્યું. વૈરાગ્યના સંગથી દિવ્ય અને પાવન થયેલા આ પ્રેમ-પ્રવાહે ભગવાનને પોતાની પરિક્રમામાં જાણે ઘેરી લીધા. તુકાજીએ તે સમયે સદ્ગ્રંથો ખૂબ પ્રેમથી વાંચ્યા, પંઢરપુરની યાત્રાઓ કરી, ભજન-પૂજનનાં મગ્ન થયા અને ભગવાનનાં સગુણ દર્શનોની અભિલાષા સેવવા લાગ્યા. શરીર, ઘર વગેરે બધી ઉપાધિઓથી ચિત્ત ઉપરામ થઈ ગયું હતું અને બસ એજ એક આશા રહી હતી કે સાધુ-

સંતોને દર્શન દેનારા ભગવાન મને ક્યારે મળશે ? એજ એક ધૂનમાં ચિત્તની બધી વૃત્તિઓ સમાઈ ગઈ. અગ્નિનો આકરો તાપ લાગવાથી જેમ દૂધ ઉલરાઈ જાય છે, તેજ રીતે દૃઢતર વૈરાગ્યના પ્રખર તાપથી તપતાંજ તે કરુણા-ઘન મેઘશ્યામ પીગળી ગયા; અને જ્યાં તુકારામ તેમની રાહ જોતા ધૂનમાં બેઠા હતા ત્યાં વૈકુંઠ ધામમાંથી ઉતરી આવ્યા. આત્મારામે આવીને તુકારામને દર્શન દીધાં, તુકારામને પોતાના નયનાલિરામ મળી ગયા. માતા-પિતાની ભક્તિરૂપ પ્રેમ ઈશ્વરપ્રેમરૂપે થઈ ગયો. પછી તો તુકારામ એવો અનુભવ કરવા લાગ્યા કે નવનીલ ઘનશ્યામના રૂપમાં દર્શન દેનાર પરમાત્મા તો પ્રાણીમાત્રમાં રમી રહ્યા છે-તેઓ પ્રત્યેક પ્રાણીના હૃદયમાં વિરાજમાન છે; ત્યારે આ જોવો તેમને ભૂલીને પ્રમાદમય એવી મોહમદિરાનું પાન કરી ઉન્મત્ત થઈ દુઃખના મહાગર્તમાં શા સાડ પડી રહ્યા છે ? જોવોના આ અપાર દુઃખનું ભાન થતાં તેમનું ચિત્ત વ્યાકુળ થઈ ઉઠ્યું. તેજ વ્યાકુળતામાંથી તેમની અલંગ-વાણી નીસરી પડી. આત્મા-પરમાત્માનો પ્રેમ આ પ્રકારે ભૂતદયાનો પ્રવાહ થઈને વહેવા લાગ્યો. માતા-પિતાની ભક્તિ ભગવદ્ભક્તિ થઈ ગઈ અને ભગવદ્-ભક્તિ ભૂત-દયાની સકળ સંતાપહારિણી જડ-જીવોદ્ધારિણી ભાગીરથી બની. તુકારામનું સમસ્ત ચરિત્ર આ પ્રકારે પ્રેમના પ્રવાહનોજ ઇતિહાસ છે. તેમના હૃદયમાં પહેલાં આત્મોદ્ધારની ભાવના જાગી; તેજ ભાવના ફળીભૂત થઈ ભૂત-દયાથી દ્રવિત થઈને વહેવા લાગી. સંતોના હૃદયની મૃદુતા અનુપમ હોય છે. તે મૃદુતા ફૂલોમાં નથી, ચંદ્રની ચાંદનીમાં નથી, નવનીત-માખણમાં નથી, ક્યાંય પણ નથી, દેવળ જ્યાં છે ત્યાંજ પ્રેમકળારૂપિણી છે. સમત્વની અખંડ સમાધિ લગાવી રહેલા પ્રેમયોગી અંતે તે પ્રેમમાં પીગળી જઈને તેમાંજ મળી જાય છે. ભૂતદયાથી દ્રવિત થઈને જે ઉપદેશવચન તેમના શ્રીમુખમાંથી નીકળ્યાં, તેની લૌકિક ભાષામાં ક્યાંક ક્યાંક ઠઠાર શબ્દો પણ આવ્યા

છે. પરંતુ આવા પ્રત્યેક કઠોર શબ્દની આગળ-પાછળ પ્રેમ, પ્રેમ ને પ્રેમજ છે. આથી સારા-ખોટા બધા જીવોના કાનોમાં પડીને એ શબ્દો આનંદની ગલીપચીજ પેદા કરે છે. શ્રી તુકારામજીના સમસ્ત જીવનમાં આ જે દિવ્ય પ્રેમ આતપ્રાતરૂપે ભરેલો છે, તેજ પ્રેમ તેમના ૧૭ મા વર્ષ સુધી તેમનાં માતાપિતાને મળ્યો હતો. ‘વિઠામાઈ’ ને સંબોધીને જે અભંગ તેમણે રચ્યા છે, તેમાં દષ્ટાંતરૂપે માતૃપ્રેમનું અત્યંત રસપૂર્ણ અને અનુભવયુક્ત વર્ણન છે. આથી જણાય છે કે, તુકારામને માતૃસ્નેહનું અત્યુત્તમ સુખ મળ્યું હતું. માતૃ-પ્રેમ-વર્ણનના થોડા અભંગોનો ભાવાર્થ આ નીચે આપીએ છીએ:—

“જાળકે માતાને કહેવું પડતું નથી કે મા તું મને સંભાળ. માતા તો સ્વભાવથીજ તેને પોતાના હૃદય સાથે વળગાડી રાખે છે. એટલે હું પણ વિચાર શા માટે કરું? જેને માથે જે ભાર છે તે તો છેજ. માગ્યા વિનાજ માતા જાળકને ખવડાવે છે અને જાળક ગમે તેટલું ખાય, પણ માતા ખવરાવતાં થાકતીજ નથી. રમતમાં જાળક ભૂલી જાય તો પણ માતા તેને નથી ભૂલતી, જાળાટકારે પકડીને તેને છાતીએ વળગાડે છે અને સ્તનપાન કરાવે છે. જાળકને કંઈ તકલીફ હોય તો માતા આકુળ-વ્યાકુળ થઈ જાય છે, તે પોતાના કેહતું જાન ભૂલી જાય છે અને જાળકને કંઈ પણ પ્રકારની તકલીફ પડવાજ દેતી નથી, તેથી હું પણ શા માટે વિચાર-ચિંતા કર્યા કરું? જેને માથે જે ભાર છે તે તો છેજ.”

✽

✽

✽

✽

“જાળકને ઉપાડી છાતીએ વળગાડવું એજ માતાનું સૌથી મોટું સુખ છે. માતા તેના હાથમાં રમકડું આપે છે, અને તેનું કીતુક જોઈને પોતાના જીવને ટાઢક કરે છે. તેને શણગાર સજાવે છે અને તેની શોભા જોઈ જોઈને પરમ પ્રસન્ન થાય છે. તેને પોતાની ગાંઠમાં લઈને એકી-

ટસે તેના તરફ જોતી તેનું મોં જોયા કરે છે. વળી બાળક-
ને ક્યાંક નજર ન લાગી જાય એટલા માટે તરતજ તેનું મોં
સંતાડી દે છે. તુકારામ કહે છે કે ક્યાં સુધી કહું, આવા
કેટકેટલાયે લાભ છે; દરેક લાભ શ્રી પદ્મનાભનુંજ સ્મરણ
કરાવે છે.”

* * * *

“માતૃપ્રેમની એ વિહ્વળતા-એ હૃદય કંઈક ઓરજ
છે. મન ખરાબ હોવાથી ધીરજ રહેતી નથી, એ જુદી
વાત છે; પરંતુ સાચી વાત તો એજ છે કે, માતા બાળકને
બહુ રડવા દેતી નથી.”

* * * *

“માતાના સ્તન પર મોં લાગતાંજ માતા ધવરાવવા
લાગે છે. પછી બન્નેય લાડ લડાવતાં લડાવતાં એકબીજા-
ની ઇચ્છા પૂર્ણ કરે છે. અંગે અંગ મળતાંજ પ્રેમરંગ
ગાઠો થાય છે. તુકારામ કહે છે કે, બધો ભાર માતાના
શિર પરજ છે.”

* * * *

“માતાના ચિત્તમાં બાળકજ રમ્યા કરે છે. તેને
પોતાના દેહનું ભાન નથી રહેતું; જેનું બાળકને ઉપાડી
લીધું કે તરતજ તેનો બધો ધાક ફર થઈ જાય છે.”

* * * *

“બાળકની કાલીકાલી વાતો માતાને સારી લાગે છે,
તે તેને તરતજ પોતાની છાતીએ લગાવી દે છે અને
સ્તનપાન કરાવે છે. એજ પ્રમાણે ભગવાનનો જે પ્રેમી છે,
તેનું સર્વ કંઈ ભગવાનને વહાલું લાગે છે અને ભગવાન
તેની બધી મનોકામનાઓ પૂર્ણ કરે છે.”

* * * *

“ગાય જંગલમાં ચરવા જાય છે, પરંતુ તેનું ચિત્ત

તેની ગમાણમાં બાંધેલા વાછરડા તરફ જ હોય છે. મારી માતા ! મને પણ એવો જ બનાવી દે, તારાં ચરણોમાં સ્થાન આપીને રાખી લે.”

✽

✽

✽

✽

માઝી વિઠ્ઠલ માઉલી, ત્રેમપાન્હા પાન્હાઈલી. ૧
કુર્વાણી લાલ સ્તની, ન વળે ફૂરી જવળૂની. ૨
કેલી પુરવી આળી, નહો નિહુર કોવળી.
લુકા મહણે ધાંસ, મુખી ઘાલી બ્રહ્મરસ. ૩

✽

✽

✽

✽

આ પ્રમાણે અનેક અવતરણો આપી શકાય તેમ છે, પરંતુ અહીં આટલાં જ પૂરતાં છે.

૬-દુઃખના ડુંગર

અસ્તુ. સંસારનો ભાર ઉપાડી લીધા પછીનાં પ્રથમ ચાર વર્ષ ખૂબ સુખપૂર્વક વીત્યાં. પરંતુ ભગવાનની ઇચ્છા તો એ હતી કે, તુકારામ સંસારબંધનથી મુક્ત થઈને લોકોનાં કાર્ય કરે. તેથી હવે તેમના ઉપર એકએકથી ભારે સંકટ આવવા લાગ્યાં. એ અસહ્ય સંકટોનું પરિણામ એ આવ્યું કે, તેમનાં બધાં સંસારી સ્નેહબંધનો કપાઈ ગયાં. તેમની ઉંમર હજુ ૧૭ વર્ષની જ હતી તે અરસામાં તેમનાં માતા-પિતા આ લોક છોડી ગયાં અને મોટા ભાઈ સાવણની પત્નીનો ખણુ દેહાંત થઈ ગયો. આથી તેઓ અત્યંત દુઃખી થયા. આ પછી બીજે જ વર્ષે સાવણ તીર્થ-યાત્રા કરવા આદ્યા ગયા. સાવણ પહેલેથી જ વિરક્ત હતા, વળી પત્નીના દેહાંતથી વધારે વિરક્ત થઈ ગયા. તેમની ઉંમર આ વખતે વધારે નહોતી, બહુ બહુ તો વીસની લગભગ હશે, તેમ છતાં બીજાં લગ્ન કરીને ફરીથી ગૃહ-સ્થાશ્રમ માંડવાની માથાકૂટ એમને ન સૂઝી. તેમને તો લાગ્યું કે, જે થવાનું હતું તે બધું થઈ ચૂક્યું, હવે બાકીનું જીવન હરિભજનમાં જ આનંદથી વીતાવવું જોઈએ. એમ

વિચારીને તેઓ તીર્થયાત્રા કરવા ચાલ્યા ગયા. સાત પુરીઓ, બાર બયોતિલિંગ તથા પુષ્કરાદિ તીર્થોની યાત્રા કરતાં કરતાં તેઓ કાશી પહોંચ્યા અને ત્યાંજ આત્મચિંતનમાં અને સત્સંગમાં પોતાનું બાકીનું જીવન ગાળ્યું. આ તરફ તુકારામ ભાઈના વિયોગથી અતિ દુઃખ પામવા લાગ્યા. માતા-પિતા સ્વર્ગે સીધાબ્યાં, ભાઈ ઘર છોડીને ચાલ્યા ગયા; આથી તેમને પણ સંસારનો ભાર અસહ્ય જણાવા લાગ્યો. ગૃહસ્થાશ્રમનાં બધાં કામ કરતા હતા, પણ તેમાં તેમનું મન લાગતું નહોતું. તેમની આ ઉદાસીનતાનો લાભ ઉઠાવીને તેમના જે કરજદારો હતા તેઓ દેવાળીઆ બની ગયા અને જે લેણદારો હતા તેઓ તકાદો કરવા લાગ્યા. પિતાની સંપત્તિ અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગઈ. પરિવાર મોટો હતો, બે સ્ત્રીઓ હતી, એક બાળક હતું, નાનો ભાઈ હતો, બહેનો હતી. આટલા જીવોને કમાઈને ખવરાવનાર એકલા તુકારામ હતા, કે જેમનું મન હવે આ સર્વ પ્રપંચથી-સંસારથી ભાગવા ઇચ્છતું હતું; પરંતુ ઘરનાં માણસોને માટે અન્ન-વસ્ત્રની જોગવાઈ કરવા માટે તેમણે બજાર વચ્ચે પરચુરણ ચીજોની એક દુકાન કરી હતી. આ દુકાને તેઓ બેસતા હતા, મુખેથી ‘વિઠ્ઠલ, વિઠ્ઠલ’ નામ જપતા હતા, કદી જૂઠું બોલતા નહિ, વેપારમાં ક્યારેય કોઈને છેતરતા નહિ, ગ્રાહકો પ્રત્યે પણ દયાદૃષ્ટિથી જોતા અને છૂટે હાથે માલ તોળી આપતા હતા. કોઈ પૈસા ન આપે તો તેમને પૈસાની કંઈ પરવાજ નહોતી. કોઈ દિવસ પૈસાનું નહિ, પરંતુ હમેશાં રામનુંજ નામ લીધા કરતા હતા. આ પ્રમાણે ચાર વર્ષ વીત્યાં. પરંતુ આ રીતે દુકાન કેમ કરીને ચાલે ? દુકાનમાંથી લાભને બદલે નુકસાનજ થયું અને એ બીજાના દેવાદાર બની ગયા. રાત-દહાડો મહેનત કરવા છતાં પણ કંઈ હાથ ન આવતું અને શાહુકારો તો પોતાના માગતા પૈસાને માટે છાતી ઉપર સવાર થતા ! આખરે ઘર જપ્તી આવી ! ઘરમાં જે કંઈ સરસામાન હતો તે વેચી ફીધો. દેવાળું નીકળવાની તૈયારી

થઈ. એક વાર સંબંધીઓએ મદદ આપીને વાત ઉઠાવી દીધી. બેએક વાર સસરાએ પણ મદદ કરી. પરંતુ તેમના ઉપડેલા પગ પાછા સ્થિર થયા નહિ. તેમને કોટુંબિક સ્નેહ-સુખ પણ નહિ જેવુંજ હતું. પહેલી સ્ત્રી તો બહુ સીધી હતી, પરંતુ બીજી જીજ્ઞાસા મહાન કર્કશા હતી-રાત-દહાડો કચકચ કર્યાજ કરતી હતી. એ કર્કશાનં કારણે, તુકારામને અનેક સંકટો વેઠવાં પડ્યાં, અને ઘણી દુઃખેતી થઈ. તે રાતદહાડો મહેનત કરવા છતાંયે કંઠાળજ રહ્યા. અતિ દુઃખથી તેઓ કહે છે કે ‘આ લોક કે પરલોક એકેય સધાયો નહિ. ન તો માયા મળી કે ન તો રામ મળ્યા !’ હવે તુકારામને ભવતાપ અસહ્ય થઈ પડ્યો હતો. ઘેર કર્કશા પત્ની અને બહાર માગનારાઓનો તકાદો ! ક્યાંય પણ ચેન-સુખ નહિ ! જે કોઈ કામ કરતા તેમાં અપયશનાજ ભાગી બનતા. એક વાર રાત્રે બળદ પર અનાજ લાદીને આવતા હતા ત્યાં રસ્તામાં એક કોથળો પડી ગયો. ઘરમાં ચાર બળદ હતા, ત્રણ કોઈ રોગથી અકસ્માત મરી ગયા. જે સંકટ ટાળવા માટે તેઓ આટલા ઉઘમી અને ચિંતા-તુર રહેતા હતા, તે પણ આખરે આવીને હાજર થયું. દેવાળું નીકળવાનો જે ભય હતો તે સાચોજ પડ્યો. પછી તો ગામના હુમ્મ્યા-લક્ષ્મીઓ પણ આવીને તેમને સતાવવા લાગ્યા. તેમને જોઈને તેઓ કહેતા : ‘લો ભગવાનનું નામ ! હરિનામે તમને ન્યાલ કરી દીધા ! !’ એમ કહીને તુકારામને હલકા બતાવવાના ચત્રનો કરતા ! ગામમાં કોઈ પણ તેમનું હિત ઇચ્છનાર ન રહ્યું. એક પૈસો પણ ક્યાંયથી ઉધાર અથવા કરજે મળતો નહોતો. એક વખત તુકારામે બહુ સાહસ કરીને મરચાં ખરીદ કર્યાં અને કોથળાઓ ભરીને કોંકણ ગયા. ત્યાં તેમની સરખતા જોઈને ઠગોએ તેમને ઠગી લીધા. ઇશ્વરની દયાથી કંઈક પૈસા વસુલ થયા હતા, તે પાછા ફરતાં રસ્તામાં એક માણસ મળ્યો તેણે સોનાનાં ઢાળ ચઢાવેલાં પિત્તળનાં કડાં સોનાનાં કહીને તેમને વેચ્યાં ને તેમની પાસે જે કંઈ હતું તે લઈને

તે ચાલતો થયો. જ્યારે તુકારામ પોતાના ગામમાં પહોંચ્યા ત્યારે પરળાવતાં ખજર પડી દે કડાં તો પિત્તળનાં છે ! લોકોએ બેવફૂર બનાવ્યા અને ઘરમાં ઘરવાળીએ પણ ખૂણ ખજર લઈ નાખી. આમ ગાંઠના પૈસા પણ ગુમાવ્યા અને ઉપરથી દક્ષિણમાં જગતના હાસ્યપાત્ર બનવું પડ્યું. તેમ છતાં પણ એક વાર વધારે જીજ્ઞાસાએ પોતાના નામની ચિઠ્ઠી લખીને તુકારામને બસો રૂપિયા અપાવ્યા. આ રૂપિયા વડે તેમણે મીઠું ખરીદ્યું અને વેચવા માટે પરદેશ ગયા. મીઠું વેચ્યું અને તેનાથી બસોના અઢીસો તો ઉપજાવ્યા. પરંતુ પાછા ફરતા હતા ત્યાં એક દરિદ્ર બ્રાહ્મણ મળ્યો. તે પોતાનું દુઃખ તેમની આગળ રોયો. એમને દયા આવી અને જે અઢીસો રૂપિયા કમાઈ લાવ્યા હતા, તે એ બ્રાહ્મણને આપી નિશ્ચિંત થયા. પછી ખાલી હાથે ઘેર પાછા આવ્યા ! પત્નીના દુઃખ અને આશ્ચર્યનું તો પૂછવું જ શું ! તેણે તેમની શબ્દપુષ્પો વડે બરાબર પૂછ કરી ! એજ સમયમાં પૂના પ્રાંતમાં ભયંકર દુકાળ પડ્યો ! અન્ન વિના હાહાકાર મચ્યો ! ઘણાજ ભયંકર દુકાળ અને અનાવૃષ્ટિ વ્યાપ્યાં ! એક દીપ્ત પણ પાણી ના મળે ! પાણી વિના જીવો તરફડવા લાગ્યા ! ઝાડ-પાન સૂકાઈ ગયાં ! ઘાસ વિના બળદો મરી ગયા ! હજારો મનુષ્યો ભૂખે મરી ગયાં ! તુકારામનાં મોટાં પત્ની પણ આમાં સ્વાહા થઈ ગયાં ! તુકારામની કંઈ શાખ બાકી રહી નહિ ! ઘરમાં અન્નનો એક દાણો પણ બાકી રહ્યો નહિ ! કોઈને ખારણે જતા તો પણ કોઈ ઉભું રહેવા દેતું નહિ ! બજારમાં રૂપિયે શેર અનાજ વેચાયું ! અન્ન વિના સ્ત્રી મરી ગઈ ! આ દુર્ઘટનાથી એમના મર્મસ્થાનપર એવો આઘાત થયો કે જે કદી ભૂલાય તેમ નહોતો ! પત્નીની પાછળ તેમનો પહેલો લાડકો પુત્ર પણ મરી ગયો ! દુઃખ અને શોકની બીજી શી હદ હોય ! માતા-પિતા સ્વર્ગે સીધાવ્યા પછી ચાર-પાંચ વર્ષની અંદર તુકારામની ઘરવજારી ધૂળમાં મળી ગઈ ! બધી સંપત્તિ-ગાય, બળદ, સ્ત્રી, પુત્ર ઈત્યાદિ-આખરે બધા ઉપર પાણી

ફર્યું ! હુઃખ અને શોકનો તો બાણે મહાસમુદ્રજ ઉભરાઈ આવ્યો ! સંસારી હુઃખોના અતિ અસહ્ય ડખોથી કાળજી ફાટી ગયું ! ધરતી આગ બનીને ભડભડાટ સળગવા લાગી. આકાશ તૂટી પડ્યું, બાણે ગૃહસ્થાશ્રમ પર પ્રલયનાં પૂર ફરી વળ્યાં !

૭-વૈરાગ્યનું બીજરોપણ

સાચું કહીએ તો સંસાર હુઃખોનુંજ ઘર છે. જન્મ-મરણનાં મહાહુઃખોની વચમાં ફરતાં આ સંસારમાં જે કોઈ આવ્યો તે હુઃખોનો મહેમાન બન્યો. સંસાર હુઃખ-રૂપ છે, એ તો શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે અને એજ જીવમાત્રનો છેવટનો અનુભવ છે. તુકારામ સંસારમાં ચાર વર્ષ કોઈ પણ પ્રકારે સુખપૂર્વક રહ્યા તેટલામાં તો દ્રવ્યહાનિ, માનહાનિ, હુકાળ અને પ્રિયજનના વિયોગની એક એકથી વિશેષ વિપત્તિઓ તેમના ઉપર તૂટી પડી અને એથી સંસારનું ભયાનક સ્વરૂપ તેમની સમક્ષ પ્રગટ થયું. સાંસારિક હુઃખોના એ આઘાતોથી, સંસારની હુઃખમયતા તેમને સ્પષ્ટ જણાઈ. આવી અને તેમનું ચિત્ત આવા સંસારમાંથી ઉઠી ગયું. પ્રથમ પત્ની ઉપર તેમને અત્યંત સ્નેહ હતો, તે તેમની આંખો આગળ અન્ન વિના તરફડતી મૃત્યુ પામી ! અને તેમના પ્રેમનું પ્રથમ પુષ્પ-બાળક સંતાળ-જોતજોતામાં ઠરમાઈ ગયું. માતા, પિતા, ભાભી, પત્ની, પુત્ર-બધાને કાળ ભરખી ગયો અને ભયંકર કાળનાં બધાં હુઃખ એકી સાથેજ તેમના ઉપર તૂટી પડ્યાં. આથી તેમના અંતઃકરણને ઘણો ભારે આઘાત લાગ્યો. તેમનું ચિત્ત ઉદાસ થઈ ગયું. આવે સમયે જો તેમની બીજી પત્ની જાણતો સ્વભાવ સારો હોત તો તે પતિને સાંત્વના આપીને પ્રેમથી તેમના ચિત્તને લીલુંછમ બનાવી દેત, તેમના મન પ્રમાણે વર્તીને સંસાર પરથી પંખીની પેઠે ઉડી જનારા તેમના મનને સુંદર વાણીથી અને પ્રેમાલાપ વડે ફરીથી સંસારમાં બાંધી રાખવાનો પ્રયત્ન કરત ! પરંતુ આ બધી કલ્પના-

ઓથી શું વળે તેમ છે ! ભગવત્સંકટપ અનુસારજ સૃષ્ટિના સઘળા વ્યાપાર થયા કરે છે. સામાન્ય જીવો સાંસારિક સુખ-દુઃખોની ચક્ષીમાં પીસાઈ જાય છે, પરંતુ એજ દુઃખો ભાગ્યવાન પુરુષોના ઉદ્ધારનું કારણ બને છે. ભગવાન શ્રી-રામચંદ્રના દાદા રાજા અજની સુવાન પ્રિય પત્ની આજ પ્રમાણે અકાળે મૃત્યુ પામી હતી ! તે સમયે તેમણે જે શોક કયો છે તેનું વર્ણન કવિકુલતિલક કાલિદાસે (રઘુવંશ સર્ગ ૮) કયું છે. અજે કહ્યું : ‘મારું ધૈર્ય ખૂટી ગયું, સમસ્ત મુખવિલાસ સમાપ્ત થઈ ગયાં, વસંતાદિ ઋતુઓ શ્રીહીન થઈ ગઈ, ગાયન ગંધ થઈ ગયાં, એ આભૂષણોનું હવે શું પ્રયોજન રહ્યું !’ મારું ઘર તો ચૂન્ય થઈ ગયું. પ્રિયે ! તું તો મારી ગૃહસ્વામિની હતી, મંત્રણા આપનાર પ્રધાન હતી, એકાંતમાં પ્રેમાલાપથી રીઝવનાર સખી હતી. મારી પાસેથી લલિત કળાઓ લેનાર શિષ્યા હતી તે તને મૃત્યુ મારી પાસેથી હરી ગયું ! અરે ! મારું સર્વસ્વ લૂંટાઈ ગયું ! તને ઉપાડી જઈ તેણે મને રસ્તાનો લિખારી બનાવી દીધો ! અજ મહાવિલાસી રાજા હતા અને તેમનું વર્ણન કરનાર પણ કોઈ આલતુ-ફાલતુ નહિ પણ સાક્ષાત્ કવિકુલમણિ કાલિદાસ છે ! છતાં આવોજ શોક-સંતાપ પ્રિય પત્નીનો વિયોગ થતાં પ્રત્યેક વિયોગી પતિને અવશ્યજ થતો હશે, તેમાં કંઈજ સંદેહ નથી. પરંતુ સાચું પૂછો તો સંસારમાં સાચો પ્રેમ છે ક્યાં ? અને જો હોય તો ભાગ્યેજ હોય છે ! જ્યાં સાચો પત્નીપ્રેમ હોય ત્યાં વળી પુનર્લગ્ન કેવાં ! પુનર્લગ્નની કલ્પના પણ ત્યાં આગળ જઈ શકે તેમ નથી. સાચો પ્રેમ કદી મરતો નથી, કાળ પણ તેને મારી શકતો નથી. થોડી વાર તો સૌ વિરહીઓ રોઈ પડે છે. એવા પ્રેમીઓ તો અનેક છે કે જેઓ પોતાની મૃત પત્નીને યાદ કરી કરીને આંખોથી આંસુ વહાવતા જાય છે અને બીજા બાળુ ફરી પરણવાની ચિંતામાં પોતાની જન્મોત્તરી પણ શોધ્યા કરતા હોય છે. એક તરફ વિરહ-દુઃખની કવિતા કરે છે અને બીજા તરફ બીજા લગ્નની તૈયારીઓ કરે છે.

આવા નામનાજ પ્રેમીઓનો 'પ્રેમ' એ પ્રેમ થોડોજ હોય છે ! હુદ્ર કામને પ્રેમનું સુમધુર નામ આપીને એવાઓ લોકોની આંખોમાં ધૂળ નાખતા ફરે છે. પ્રેમ તો નિષ્કામ-નિર્વિવયીજ હોય છે અને તેનું એકમાત્ર પાત્ર પરમાત્મા છે. આવો પ્રેમ ભક્તોનાજ ભાગ્યમાં હોય છે. ભક્તોમાં સાચા-પણું હોય છે. વૈરાગ્યના અંજનથી જ્યારે આંખો ઉઘડી જાય છે, ત્યારે નશ્વર સંસારના ભેદભાવોમાં વહેંચાયેલો પ્રેમ, નિશ્ચય વડે ભેગો કરી-એક કરીને એક પરમાત્મા-નેજ અર્પણ કરી દે છે. 'પ્રેમામૃતની ધારા ભગવાનની આગળ વહેવરાવે છે.' અજને સાંત્વના આપતાં આપતાં મુનિશ્રેષ્ઠ વસિષ્ઠ કહે છે કે—

અવગच्छति मूढचेतनः प्रियनाशं हृदि शल्पमर्पितम् ।
स्थिरधीस्तु तदेवमन्यते कुशलद्वारतया समुद्धृतम् ॥

અર્થાત્ 'મોહ વડે જેનું જ્ઞાન ઢંકાયેલું છે તે પ્રિય વસ્તુના વિયોગને હૃદયમાં કાંટા ભોંકાવા સરખો સમજે છે; પરંતુ જે ધીર છે, તે તેને કલ્યાણ માટે ઉઘડેલા દ્વારરૂપ માને છે.' મહર્ષિનાં આ બોધવચનનો બોધ મહાત્માઓના ચિત્તમાં સ્વાભાવિકપણેજ ઉદય પામે છે. દેવર્ષિ નારદની માતા તેમને બાળપણમાંજ લ્લજ ગઈ ત્યારે એ દેવર્ષિના હૃદયમાં એવોજ દિવ્યભાવ ઉઠ્યો હતો. તેમણે કહ્યું—

तदा तदहमीशस्य भक्तानां शममीप्सतः ।

अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तरात् ॥

(શ્રીમદ્ભાગવત ૧-૬-૧૦)

'ભક્તોનું કલ્યાણ ઈચ્છનારા ભગવાને મારા ઉપર આ મોટો અનુગ્રહ કર્યો છે, એમ માનીને હું ઉત્તર તરફ ચાલી નીકળ્યો.' તુકારામજી પણ નારદજીનીજ કોટીના પુરુષ હતા. તેમણે પણ આ મહાહુઃખમાં પોતાની અલો-કિક સ્થિતપ્રજ્ઞતા પ્રગટ કરી. હુઃખ એ કલ્યાણનું દ્વાર છે. જગદ્ગુરુ પરમાત્મા આપણને શિખામણ દેવા માટે અનેક

પ્રકારનાં મુખદુઃખોમાં લઈ જઈને સત્ય જ્ઞાનના પાઠ લણાવે છે. એ પાઠોને હૃદયંગમ ન કરીને આપણે અજ્ઞાની મૂઢ જનો ઉદ્-ઉદ્ધત ખાળકોની પેઠે ભૂલી જઈએ છીએ અને નિર્લજ્જ થઈ વારંવાર તેમના હાથનો માર ખાઈએ છીએ. પરંતુ જેઓ પુણ્યાત્મા હોય છે તેઓ એ વિવિધ પ્રસંગોથી ભગવાનનું મન ઓળખે છે અને અધિકાધિક જ્ઞાનથી લાભ મેળવે છે. તેમને દૃઢ વિશ્વાસ હોય છે કે, સર્વજ્ઞ ભગવાન જે કંઈ કરે છે, તેમાંજ અમારું હિત છે. આ શાંતિસુખ આપનાર નિર્મળ તત્ત્વને તેઓ પોતાના હૃદયની સાથે જોડી રાખે છે અને આ કારણે મહાત્મા સંકટોમાં પણ સ્થિર રહે છે. વંદોળિયાથી વૃક્ષો ઉખડી જાય છે, પરંતુ પર્વત સ્થિર રહે છે. સામાન્ય જીવ અને મહાત્માઓની વચ્ચે આજ મોટું અંતર છે. વિપત્તિમાં વીરોને વિશેષ પાનો ચઢે છે, એજ પ્રમાણે ભક્તોની નિષ્ઠા વળી વિશેષ દૃઢ થાય છે. તુકારામ પર સંકટના જે પહાડો તૂટી પડ્યા અને હુકાળને લીધે વાત વાતમાં હજારો મનુષ્યો મરી ગયાનું જે ભયંકર દૃશ્ય તેમનાં નેત્રો સમક્ષ હાજર થયું તેનાથી તેમણે જાણ્યું-જાહુંજ સારી રીતે જાણ્યું કે, આ મૃત્યુ-લોક શું છે અને કેવો છે અને અહીં રહીને શું થાય છે? આથી તેમના હૃદયમાં વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો અને ખાત્રી થઈ ગઈ કે, આ ભવસાગરની પાર ઉતારનાર પાંદુરંગના સિવાય બીજું કોઈજ નથી. આ સમયે તેમના મનની સ્થિતિ કેવી હતી, તે તેમનાજ શબ્દોમાં જુઓ—

(૧)

ખાપ મેલા ન કળતાં, નબહતી સંસારાચી ચિંતા. ૧
વિઠો તુઝેં માઝેં રાજ્ય, નાહીં દુસર્યાચેં કાજ. ૨
ખાપલ મેલી મુજા અલી, દેવેં માયા સોડવિલી. ૩
પોર મેલેં ખરેં અલેં, દેવેં માયેવિરહિત કેલેં. ૪
માતા મેલી મજ દખતાં, તુકા મહણે હરલી ચિંતા. ૫

“પિતા મારી અજ્ઞાન અવસ્થામાંજ સ્વર્ગે સીધાવ્યા. તે સમયે સંસારની કોઈ ચિંતા નહોતી. અસ્તુ. હે વિકૃલ

ભગવાન ! તારૂં ને મારૂં રાજ્ય છે, એમાં બીજા કોઈનું કામ નથી. શ્રી મરી ગઈ, સારૂં થયું ! મુક્ત થઈ ગઈ-માયાથી છૂટી ! છોકરો ચાલી નીકળ્યો, એ પણ સારૂં જ થયું-ભગવાને માયાથી છોડાવ્યો ! માતા મારા દેખતાં ચાલી ગઈ. તુકારામ કહે છે કે, ચાલો, હરિએ ચિંતા હરી લીધી.”

(૨)

બરેં જાલેં દેવા નિધાલેં દિવાળેં,
બરીં યા દુષ્કાળેં ખીડા કૈલી. ૧
અનુતાપેં તુઝેં રાહિલેં ચિંતન,
જાલા હા વમન સંવસાર. ૨
બરેં જાલેં દેવા બાઈલ કર્કશા,
બરીં હે દુઃશા જનાંમધેં. ૩
બરેં જાલેં જગીં પાવલોં અપમાન,
બરેં જાલેં ધન દારેં ગુરેં. ૪
બરેં જાલેં નાહીં ધરલી લોકલાજ,
બરા આલોં તુજ શરણુ દેવા. ૫

“ભગવાન ! સારૂં થયું કે દેવાળું નીકળ્યું ! દુકાળ પડ્યો એ પણ સારૂં જ થયું. અનુતાપ પામવાથી તારૂં ચિંતન તો ચાલ્યા કયું” અને સંસાર પણ વમન જેવો થઈ ગયો. શ્રી મરી ગઈ તે પણ સારૂં જ થયું છે અને વળીજા દુઃશા ભોગવી રહ્યો છું, તે પણ સારૂં જ છે. સંસારમાં અપમાનિત થયો, એ પણ સારૂં જ થયું. ગાય, બળદ અને દ્રવ્ય વગેરે બધું ચાલ્યું ગયું, એ પણ સારૂં જ થયું. લોકલાજ ના રહી, તે પણ સારૂં થયું અને એ (તો બહુજ) સરસ થયું કે એ ભગવાન ! હું તમારે શરણુ આવી ગયો.”

x

x

x

x

(૩)

દેવ ભક્તાલાગીં કરું નેદી સંસાર,
અંગેં વારાવાર કરોનિ ઠેવી. ૧
ભાખ્ય ઘાવેં તરી અંગીં ભારે તાઠા,
મહોણિ કરંઠા કરોનિ ઠેવી. ૨

શ્રી ધાવી ગુણવંતી તીષે' ગુ'તે આશા,
 યા લાગી' કક્'શા પાઠી લાવી. ૨
 તુકા મહણે સાક્ષ મજ આલી દેખા,
 આણિક યા લોકાં કાય સાંગોં. ૩

“ ભગવાન ભક્તને ઘરસંસાર ચલાવવાજ દેતા નથી, બધી જન્મજોથી તેને અલગ રાજે છે. જો તેને વૈભવશાળી બનાવે તો અભિમાન તેની પાછળ પડે, જો ગુણવતી શ્રી આપે તો તેનામાં તેની ધમ્મ રહ્યા કરે. એટલે તેની પાછળ કક્'શા શ્રીને વળગાડી દે છે. તુકારામ કહે છે કે, આ બધું તો મેં પ્રત્યક્ષ જોઈ લીધું; હવે જો લોકોને ખીલું શું કહું ! ”

(૪)

સંસારાચ્યા તાષે' તાપલોં મી દેવા,
 કરિતાં યા સેવા કુટુંબાચી. ૧
 મહણુભિની તુઝે આઠવલે પાષે,
 થેવો માઝે માયે પાંડુરંગે. ૨
 બહુતા જન્મી'ચા જલોં ભારવાહી,
 મુટિજે હે' નાહી' વર્મ હાવે. ૩
 વાઢિયેલોં ચોરી' અંતર્બાહ્યાત્કારી',
 કણુવ ન કરી દોણી માઝી. ૪
 બહુ પાંગવિલોં બહુ નાગવિલોં,
 બહુ દીસ જલોં કાસાપીસ. ૫
 તુકા મહણે આતાં ધાંવ ઘાલી વેલી',
 શ્રીદ તુઝે' જગી' દીનનાથા. ૬

“ આ કુટુંબ-પરિવારની સેવા કરતાં કરતાં, સંસારના તાપથી હું બળી ચાલ્યો. તેથી હું પાંડુરંગ માતા ! તારાં ચરણોનું સ્મરણ થયું. અનેક જન્મોનો બોલો વહન કરતો આવ્યો છું, તેનાથી છૂટવાનો મર્મ હવે સુધી પણ જાણી શકાયો નથી. અંદર-બહાર સર્વ બાજુથી ચોરાએ ઘેરી લીધો છે, છતાં પણ આ સ્થિતિમાં પણ કોઈ મારા પર દયા નથી કરતું. હાય હાય કરતો ઘણુંયે ભટક્યો-આથ-

ડયો, ઘણુંયે લૂંટાયો, હવે તરફડતાંજ દિવસો વીતી રહ્યા છે. તુકારામ કહે છે કે, જલદી દોડી આવો. હે દીનાનાથ ! સંસારમાં તમારું બિરદ (નામ-ખ્યાતિ) સાચવો. ”

(૫)

પંચમહાભૂતાંચિયે સાંપડલેં સંધીં,
ઘાતલોંસે બંદીં અહંકારેં ૧
આપુલ્યા આપણ બાંધવિલા ગળા,
નેણેચિ નિરાળા અસતાંહી ધ્રુ
કાસયા હાં સત્ય માનિલાં સંસાર,
હાં હે કેલે ચાર માઝે માઝે. ૨
હાં નાહીં શરણે ગેલોં નારાયણા,
હાં નાહીં વાસના આવરિલી. ૩
કિંચિત સુખાચા ધરિલા અસિલાપ,
તેણેં બહુ નાશ કેલા પુઠેં. ૪
તુકા મહણે આતાં દેહ દેજિં બળી.
કરોનિ સાંદૂં હોળી સંચિતાચી. ૫

“ પંચમહાભૂતોની વચ્ચે ફસાયો છું, અહંકારના કેદખાનામાં પડ્યો છું. હું માફ ગળું મારી મેળેજ પકડાવી રહ્યો છું, અળંગો હોવા છતાં પણ અળગાપણાને નાણી શકતો નથી. સંસારને મેં શા સાફ સત્ય માની લીધો ? ‘ માફ, માફ ’ કરીને શામાટે ખૂમો ખાડતો ફર્યો ? નારાયણને શરણે કેમ ન ગયો ? વાસનાને શા માટે રોકી ન રાખી ? તુકારામ કહે છે કે હવે આ દેહનું બલિદાન આપી દઇને સંચિત કર્મોને બાળી નાખીશ. ”

આમાં પહેલા અવતરણથી જણાય છે કે, તુકારામ જ્યારે નાના હતા, ત્યારે તેમના પિતાનો સ્વર્ગવાસ થયો. તે પછી દુકાળમાં તેમની પ્રથમ સ્ત્રી રણુમાઇ, પ્રથમ પુત્ર સંતાળ અને અંતે તેમનાં માતા કનકાઇનું મૃત્યુ થયું. જ્યારે કંઈ ‘ લણ્યું-સાંભળ્યું ’ નહોતું, ત્યારે પિતા મરી ગયા. અર્થાત્ અકસ્માત્ તેમનું મૃત્યુ થયું અથવા હું જ્યારે અજ્ઞાન હતો, ત્યારે મરણ પામ્યા; અથવા તુકારામ ક્યાંક

કોઈ કામે ગયા હતા, ત્યારે તેમનું મૃત્યુ થયું યાને મરતી વખતે પિતાને મળી શક્યા નહિ.' આમાંથી ગમે તે વાત સંભવિત છે કે જેનો નિશ્ચય કરી શકાતો નથી. ગમે તે હો, પરંતુ માતા-પિતા અને સ્ત્રી-પુત્રના મરવા છતાં પણ આ ધીર પુરુષના મુખમાંથી એજ ઉદ્ગાર નીકળે છે કે 'હૈ વિઠ્ઠલ ! તારૂં-મારૂં રાજ્ય છે. એમાં ખીન્ન-ઓનું શું કામ !' આ રીતે આવા મહાદુઃખમાંથી પણ તેમણે એજ સંતોષ મેળવ્યો કે હવે ભગવાનનાં દર્શન કંઈ અડચણ ન રહી ! દેવાળું નીકળ્યું, હુકાળે દુઃખ દીધું, ઠક્કા સ્ત્રીએ આખખા માર્યા, અપમાન થયું, ધન ગયું, બળદ મરી ગયા, લોકભ્રાજ છોડીને ભગવાનનું શરણ લીધું-આ બધું કહે છે કે 'સારું થયું;' કેમકે સંસાર વમન-ઉલટી થઈને નીકળી ગયો. અનુતાપથી હવે માત્ર તમારૂં ચિંતનજ રહી ગયું.' આ સાંસારિક દુઃખોને લીધે સંસારમાંથી છૂટા પડી ગયો. તેનાથી ચિત્ત દૂર થઈ ગયું અને અનુતાપથી શુદ્ધ થઈને ચિત્ત ભગવાનનું ચિંતન કરવા લાગ્યું. એજ ખીન્ન અવતરણનો સાવાર્ય છે.

ફળકંઠ હા સંસાર, થેથે સાર ભગવંત.

“આ સંસાર નિઃસાર છે, અહીં સાર (કેવળ) એક ભગવાનજ છે.”

સંસાર કાલચક્ત, નશ્વર અને દુઃખરૂપ છે. એનો બધો બાહ્ય દેખાવ ફેગટ છે અને ભગવાન મળે તોજ જન્મ સફળ છે, એજ તુકારામને દૈવ વિશ્વાસ થઈ ગયો છે. તુકા મહાત્મા નાશિવંત હેં સકળ, આઠ્ઠે ગોપાળ તેંચિ હિત.

અર્થાત્ “તુકારામ કહે છે કે આ બધું નાશવાન છે; ગોપાલનું સ્મરણ કર, તેમાંજ કલ્યાણ સમાયેલું છે.”

મુખ પાહતાં જવાપાડેં, દુઃખપર્વતાં એવઢેં.

અર્થાત્ “મુખ જુઓ તોજવ જરાખર છે અને દુઃખ તો પવંત જેટલું છે.”

દુઃખખાંડવડી આહિ હા સંસાર, સુખાચા વિચાર નાહી કાઠે.

અર્થાત્ “આ સંસાર દુઃખથી ભરપૂર છે, તેમાં સુખનો વિચાર સરખો કયાંય પણ નથી.”

x

x

x

x

દેહ નાશવાન છે, દેહ મૃત્યુની ધમણ છે. સંસાર કેવળ દુઃખરૂપ છે. ભાઈ-ભાંડુ સઘળાં સુખનાં સાથી છે, તેથી તુકારામનો જીવ સંસાર પરથી ઉઠી ગયો અને તેમને અવિનાશી અખંડ સુખની ભૂખ લાગી. આ મૃત્યુલોક અનિત્ય અને સુખરહિત છે, અહીં આવીને મારું ભજન કરો. ‘અનિત્યમસુખં લોકમિમં પ્રાપ્ય મજસ્વ મામ્ ॥’ એ તો ભગવાને (ગીતા અ. ૯-૩૩ માં) પોતેજ કહ્યું છે. ભગવાને કહ્યું છે, કે શાસ્ત્રોએ પણ જતાવ્યું છે અને સતોએ પણ એજ ઉપદેશ આપ્યો છે, છતાં આ સત્ય એવું છે કે જધાને પોતપોતાના અનુભવ વડેજ જાણવું પડે છે. એને જાણવા માટે અસંખ્ય જન્મોના પુણ્ય પ્રતાપથી મનોભૂમિને તપાવીને તૈયાર કરવી પડે છે. વિપત્તિના તાપથી જ્યારે જમીન તૈયાર થાય છે, ત્યારે તેમાં ઉત્તમ પરમાર્થ ઉપજે છે. ચોથા અવતરણમાં તુકારામે એજ દર્શાવ્યું છે. સંસારના તાપથી હું તપ્યો અને તેથી ભગવાનનાં ચરણોનું સ્મરણ થયું. આ જન્મનાં જધાં દુઃખ સામે આવ્યાં, તેથી પાછલા સઘળા જન્મ યાદ આવ્યા. અસંખ્ય જન્મ આમજ દુઃખોમાં વીત્યા, સુખના અંદરના અને બહારના-જધા સાથી ચોર છે, એ કોઈ પણ કામમાં આવનાર નથી. એમ વિચારીને અત્યંત દીન થઈ તેમણે ભગવાનના પગ પકડ્યા. ચોથા અવતરણનો એજ સારમર્મ છે. પરંતુ ખીજ-ચોએ મને ઠગ્યો, એમ કહેવું જરાજર નથી; સાચી વાત તો એ છે કે, અહંકારેજ મારો નાશ કર્યો, અહંવૃત્તિને લીધેજ મેં સંસારને સત્યરૂપ જાણ્યો અને તેની જાળમાં મારી જાતેજ ફસાયો. આટલા અસંખ્ય જન્મો અને આ જન્મનાં આટલાં વર્ષ મેં નિર્થકજ શુભાવ્યાં. હવે આ

શરીર ભગવાનના ચરણે સમર્પણ કરી દીધું. એ પાંચમા અવતરણનો ભાવાર્થ છે. દિગ્દર્શન માટે આ પાંચજ અવતરણ પૂરતાં છે.

‘એ સારૂં થયું’ એ અવતરણ બુઝ્યો. શું થયું ? સંસાર મિથ્યા છે-એની બાણ થઈ અને ‘આંખો ઉઘડી.’ દુઃખથી આંખો ઉઘડે છે ત્યારે દુઃખ એજ અનુગ્રહ જણાય છે. સંસારમાં બે સુખ હોત તો શુદ્ધ વગેરે તેને ગિરિ-શુદ્ધાઓમાં ન શોધતા ફરત. માકણવાળા ખાટલામાં જેમ મીઠી નિદ્રા આવવી અસંભવિત છે, તેજ પ્રમાણે અનિત્ય સંસારને ભરોસે સુખ મળવું પણ એ અસંભવિત છે. આ વિચાર તુકારામના અભંગોમાં વારંવાર પ્રગટ થયેલા છે. તુકારામને સાચો અનુતાપ થયો અને તેમના અંતઃકરણમાં વૈરાગ્ય વ્યાપ્ત થયો. વૈરાગ્ય પરમાર્થનો પાયો છે. દેહ સાથે સમસ્ત દૃશ્યમાન સંસારના નાશવંતપણાની મહોર જ્યાં સુધી ચિત્ત ઉપર લાગી જતી નથી, ત્યાં સુધી જ્ઞાન ટકી શકતું નથી. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે કે ‘વૈરાગ્ય વિના ક્યાંયે જ્ઞાન ટકી શકતું નથી’ (જ્ઞાનેશ્વરી ૧૫-૩૬) એ તો નક્કીજ છે. પરંતુ એવો વૈરાગ્ય જ્યારે જીવ સંસારથી તદ્દન કંટાળી જાય છે, ત્યારેજ થાય છે. ‘આ સમસ્ત સંસાર અનિત્ય છે. આ અનિત્યતા જ્યાં જાણી લીધી ત્યાં વૈરાગ્ય જીવ ખાઈને પાછળ પડે છે.’ (જ્ઞાનેશ્વરી ૧૫-૩૬) આવો દૃઢતર વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થવામાંજ ભગવાનની દયા છે. વૈરાગ્ય એ કંઈ ખેલ નથી, ભગવાનની દયા હોય તોજ તેનો લાભ મળે છે. ભગવાન જેના ઉપર અનુગ્રહ કરવા ઇચ્છે છે, તેને તે પહેલાં વૈરાગ્યનું દાન દે છે. આવો પરમ શુદ્ધ વૈરાગ્ય તુકારામને પ્રાપ્ત થયો અને ત્યાંથી તેમનો પરમાર્થ શરૂ થયો.

૮-સુવર્ણપાશથી મુક્તિ

વૈરાગ્યની સાથે સાથે ચિત્તવૃત્તિઓની શુદ્ધિ માટે તેમણે એકાંતવાસ શરૂ કર્યો. પહેલાં ભામનાથના પવંત,

ઉપર ગયા અને ત્યાં પંદર દિવસ રહ્યા. અહીં તેમણે ભગવાનનું નામસ્મરણ અને ધ્યાન કર્યું. આ તરફ તુકારામ ઘેરથી ચાલી નીકળ્યાની વાત ફેલાઈ ગઈ અને જીજ્ઞાસુ પણ વ્યાકુળ થયાં. જીજ્ઞાસુનો મિત્ર ઘણો આકરો હતો છતાં પણ તે મહાન પતિવ્રતા હતાં. તુકારામ વિના તેમને એક ઘડી પણ ચેન પડતું નહિ. તેમણે તુકારામના નાના ભાઈ કાન્હજીને તેમને શોધવા મોકલ્યા. કાન્હજી ફરતા ફરતા ભામનાથ પર્વત ઉપર પહોંચ્યા. ત્યાં તુકારામ મળ્યા. કાન્હજી તેમને આગ્રહપૂર્વક ઘેર લઈ આવ્યા. તેમને જોઈને જીજ્ઞાસુને ખૂબ હર્ષ થયો. પિતાના સમયથી જે જે લોકોને ત્યાં તુકારામનું લેણું-માગતું હતું, તે બધાનાં ખત તુકારામે બહાર કઢાવ્યાં અને તેમને લઈ જઈને તેઓ ઇન્દ્રાયણીના ધરામાં નાખવા લાગ્યા. ત્યારે કાન્હજીએ અતિનમ્રતાથી કહ્યું: ‘આપ તો સાધુ થઈ ગયા, પરંતુ મારે બાળ-બચ્ચાંનું પાલન કરવાનું છે. આ આટલા રૂપિયા જો આપ આ રીતે ડુબાડી દેશો, તો મારા કામ કેમ ચાલશે !’ આ સાંભળીને તુકારામજીએ જવાબ આપ્યો: ‘ઠીક છે; તો આમાંથી અર્ધો ખત તમે લઈ લો અને જુદા થઈ જાઓ અને તમારો ગૃહસ્થાશ્રમ ચલાવો. અમારો બધો ભાર શ્રી વિઠ્ઠલ ભગવાન ઉપર છે. હવે મારો એજ જીવનક્રમ નક્કી થઈ ચૂક્યો છે. જીવનનિર્વાહ હવે પાંડુરંગજી ચલાવશે. હા, તમને નુકસાન ન થાય એટલું તો મારે જોવું જોઈશે. તેથી તમે તમારો ભાગ લઈને અલગ થઈ જાઓ. મારી ચિંતા ન કરશો.’ આ રીતે તુકારામે અર્ધો ખત કાન્હજીને સોંપ્યાં અને બાકીનાં અર્ધો તેજ ફાળે ઇન્દ્રાયણીને અર્પણ કરી દીધાં ! એ ખતોને દહમાં-ધરામાં નાખી દેવાનું કારણ મહીપતિ યુવા માર્મિકતાપૂર્વક બતાવે છે કે-

“અનુભવ ન હોય તો પુસ્તકનું જ્ઞાન નકામું છે. આમેય ધીજીજીના હાથમાં જે ધન છે, તે પણ વ્યર્થ છે. તેનાથી મન ખરાબજ રહ્યા કરે છે. અમુક માણસ પાસે

આટલું લેણું છે, પરંતુ તે આપશે કે નહિ આપે, કોણ જાણે શુંયે થશે !' એવી એવી ચિંતા અને દુરાશા જીવને રદ્યાજ કરે છે; તેથી તેમણે પોતેજ જાણા કાગળ-પત્રો ઇન્દ્રાયણીના ધરામાં નાખી દીધા."

તુકારામે પોતાની ચિત્તવૃત્તિ પાંડુરંગને અર્પણ કરી દીધી. આ વૃત્તિને પાછળથી જોયનારી દુષ્ટ દુરાશા તેઓ ઇચ્છતા નહોતા. દેવાનો અનુભવ તો તેમને પૂરેપૂરો મળીજ ચૂક્યો હતો. કહે છે કે—

‘દેવાના ભારથી શરીર જડ થઈ ગયું, સંસારે (પ્રભુ) તરફડાવ્યા.’ હવે લેણુદેણુના ઝઘડાથી સદાને માટે મુક્ત થઈને નિર્વિઘ્નપણે હરિભજનમાં લાગી જવા માટે તેમણે જાણાં ખત ઇન્દ્રાયણીના ધરામાં નાખી દીધાં. ત્યાર પછી તેમણે દ્રવ્યને સ્પર્શ કર્યો નથી. હરિદ્રતાનાં જાણાં દુઃખ સહન કરી લીધાં, ભિક્ષા માગીને પણ નિર્વાહ કર્યો, પરંતુ દ્રવ્યનો સ્પર્શ કદી પણ ન કરવાનો નિશ્ચય કરીને તેઓ ધનના પાશથી સદાને માટે મુક્ત થઈ ગયા.

૯—એકાંતવાસ અને યાત્રા

તુકારામની દિનચર્યા થોડો સમય સુધી આ પ્રમાણે હતી:—પ્રાતઃકાળે પ્રાતર્વિધિથી નિવૃત્ત થઈ શ્રીવિકૃલ ભગવાનના મંદિરમાં જતા, ત્યાં પૂજા-પાઠ કરતા અને પછી ઇન્દ્રાયણીને પેલે પાર જઈને કોઈ વાર ભામનાથ તો કોઈ વાર ભંડારા અને કોઈ વાર ગોરાડાના પર્વત ઉપર જઈને ત્યાં સાનેશ્વરી અથવા શ્રી નાથ ભાગવતનું પારાયણ કરતા અને પછી આખો દિવસ નામસ્મરણ કરતા રહેતા. સંધ્યાકાળ થતાં ગામમાં પાછા ફરતા, મંદિરમાં જઈને કીર્તન સાંભળતા અને પછી પોતે કીર્તન કરવામાં અધીર રાત વિતાવી દેતા. પછી પાછલી રાત્રે થોડુંક સૂઈ લેતા હતા. આ પ્રમાણે વિરજ્જતની સ્થિતિમાં રહીને તેમણે ભૂખ-તરસ જીવી લીધાં, નિદ્રા અને આળસ જાત્રે ગયાં, યુક્તા-હાર-વિહાર હોવાથી પૂર્ણ ઇન્દ્રિયવિજય થયો. આ જાણું

અવશ્યજ ધીરે ધીરે થયું. સદ્ગ્રંથસેવન, નામ-સ્મરણ, કીર્તન અને ધ્યાન-ધારણ, વગેરેના અભ્યાસમાંજ તેમનો ગળો સમય વીતતો હતો. તેમણે ઘણી તીર્થયાત્રાઓ કરી નહોતી. આપાઠી-કાર્તિકી વારી-યાત્રા પરંપરાથી ચાલી આવી હતી. તે તેમણે પણ છેવટ સુધી ચલાવી. આજંદી નજીકમાંજ-આર કોસ ઉપર હતું અને જ્ઞાનેશ્વર માતા પર તેમની નિષ્ઠા પણ અસીમ હતી. આથી તેઓ વારંવાર આજંદી જતા હતા. નિવૃત્તિનાથની સમાધિ ત્ર્યંબકેશ્વરમાં છે અને ચાંગદેવની સમાધિ પુણતાંબિમાં છે. એકનાથ મહારાજનું પૈઠણક્ષેત્ર તો પ્રસિદ્ધજ છે. એ ત્રણે ક્ષેત્રો ગોદાવરીને કાંઠે છે; તેથી વારકરીઓના મેળાની સાથે તુકારામ પણ એ ક્ષેત્રોમાં જઈ આવ્યા હતા. એક અલંગમાં ગોદાવરીના કાંઠા વિષે તેમના આ ઉદ્ગાર છે કે 'નિર્મળ ગોદાવરીને તટે સુખપૂર્વક દિવસ વીતે છે.' કાશી, ગયા અને દ્વારકા જોવાની વાત તેમણે એક જગાએ લખી છે.

વારાણસો ગયા પાહિલી દ્વારકા, પરિ નયે તુકા પંઢરીઆ.'

‘વારાણસી, ગયા અને દ્વારકા જોઈ, પરંતુ આ પંઢરપુરની ખરાબરી કરી શકે તેમ નથી.’ તેમનો એક અલંગ છે ‘તાઈ લાગલે ખંઢરી’ (વહાણ ખંઢરે લાગ્યું.) આથી જણાય છે કે, તેમણે વહાણ દ્વારા દ્વારકાની યાત્રા કરી હતી. અસ્તુ. આ યાત્રા તેમણે સંવત ૧૬૮૮-૮૯ માં કરી હશે. વૈરાગ્ય થયા પછી બેએક વર્ષની અંકરજ કાશી-દ્વારકા વગેરે તીર્થસ્થાનોમાં જઈ આવ્યા હશે. અસ્તુ. આ પ્રમાણે સંસારનો અનુભવ મેળવીને તેની નિઃસારતાને સારી રીતે બાણીને તુકારામ પરમાર્થમાર્ગના અનુગામી થયા. પરમાર્થ પ્રાપ્ત કરવા માટે તેમણે જે ઉપાય કર્યા અને તેમને જે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ તેની સમીક્ષા બીજા ખંડમાં વિસ્તારપૂર્વક કરીશું.

ॐ मध्य खण्ड ॐ

अर्थात्

उपासनाकाण्ड

અધ્યાય ૪ ચૌ-આત્મચરિત્ર

“તથા ૯૭ મુહુર હોઇને શુદ્ધ મતિવાળો છે, અનિંદક અને અનન્ય ગતિવાળો છે, તેને ગુપ્તમા ગુપ્ત વાત પણ સુખેથી કહેવી.”

—જ્ઞાનેશ્વરી, અ. ૯-૪૦

૧-સંતચરિત્રોનું શ્રવણ

આપણે કોઈ મહાન પુરુષને જોઈએ છીએ તો જાણવાની ઇચ્છા થાય છે કે તે મહાન કેવી રીતે થયો, કયા ભાગે ને કેવી રીતે ચાલ્યો, કયા કયા ગુણ તેણે પ્રાપ્ત કર્યા, તેનો ઉત્કર્ષ કેવી રીતે થયો, ઇત્યાદિ. આ જિજ્ઞાસા સાર્વિક હોય છે. કારણ કે આ જિજ્ઞાસાની અંદર એક નિર્માળ ભાવ છુપાઈ રહે છે. તે એ કે, આપણે પણ તેનું અનુસરણ કરી શકીએ. કોઈ સત્પુરુષનાં જ્ઞાપે આપણે દર્શન કરીએ છીએ અથવા તો ગુણગાન સાંભળીએ છીએ, ત્યારે એજ ઇચ્છા થાય છે કે આપણે પણ તેમના ગુણો જાણીએ અને જે ભાગે ચાલીને તેમણે આ મહાન પદની પ્રાપ્તિ કરી તે ભાગે આપણે પણ ચાલીએ. મહાન પદની પ્રાપ્તિ થવી એ કંઈ નાના બાળકના ખેલ નથી. મહાન પુરુષ તેને માટે જે કંઈ કષ્ટ ઉઠાવે છે તે કષ્ટોને સહન કરી લેવાનું સામર્થ્ય અને પુણ્ય બધાનાં નથી હોતાં. તેથી જિજ્ઞાસા તૃપ્ત થયા પછી પણ બધા લોકો મહાન પુરુષોનું અનુકરણ કરી શકતા નથી. વાત સમજ્યામાં આવી જાય છે પણ તેનો અમલ કરી શકતો નથી, છતાં સમજવું એ આવશ્યક છે. વેદશાસ્ત્રોમાં બ્રહ્મનિષ્ઠ પુરુષોના અનેક ગુણો વર્ણવેલા છે. મહાન પ્રયાસથી જેમણે એ ગુણો પ્રાપ્ત કર્યા,

- નયે બોલોં પરિ પાણિલેં વચન,
 કેલિયાચા પ્રશ્ન તુઘીં સંતીં. ૬૦
 સંવસારેં જાલોં અતિદુઃખેં દુઃખી,
 માયળાપ સેખીં કમિલિયા. ૨
 દુષ્કાળેં આરિલેં દ્રવ્યેં નેલા માન,
 સી એકી અન્ન અન્ન કરિતાં મેલી. ૩
 લજ્જા વાટે જીવા ત્રાસલોં યા દુઃખેં,
 વેવસાય દુખેં તુટી ચેતાં. ૪
 દેવાચેં દહીજ હોતેં તેં લંગલેં,
 ચિત્તાસી જેં આલેં કરાવેં તેં. ૫
 આરંભીં કીર્તન કરીં એકાદશી,
 નબહતેં અવ્યાસીં ચિત્ત આધીં. ૬
 કાંહીં પાઠ કેલીં સંતાંચીં ઉત્તરેં,
 વિશ્વાસેં આદરેં કરોનિયાં. ૭
 ગાતી પુઠેં ત્યાંચેં ધરાવેં કૃપદ,
 ભાવેં ચિત્ત શુદ્ધ કરોનિયાં. ૮
 સતાંચેં સેવિલેં તીર્થપાયવળી,
 લાજ નાહીં મનીં ચેઊં દિલી. ૯
 કાકલા તો કાંહીં કેલા ઉપકાર,
 કેલેં હેં શરીર કષ્ટવૂની. ૧૦
 વચન માનિલેં નાહીં મુદ્દાંચેં,
 સમૂળ પ્રપંચેં વીર આલા. ૧૧
 સત્ય અસત્યાસી મન કેલેં ગ્વાહી,
 માનવેલેં નાહીં બહુમતાં. ૧૨
 માનિયેલા સ્વપ્નીં શુરૂઆ ઉપદેશ,
 ધરિલા વિશ્વાસ દહ નામીં. ૧૩
 યાવરીયા જાલી કવિવાચી સંકૃતિં,
 પાય ધરિલે ચિત્તીં વિઠોળાચે. ૧૪
 નિવેધાચા કાંહીં પડિલા આઘાત,
 તેલેં મધ્યેં ચિત્ત દુખવલેં. ૧૫
 જીવિલ્યા વહ્યા બસલોં ધરલેં,
 કેલેં નારાયલેં સમાધાન. ૧૬
 વિસ્તારીં સાંગતાં બહુત પ્રકાર,
 હોર્ષલ ઉશીર આતાં પુરે. ૧૭

આતાં આહે તૈસા દિસતો વિચાર,
 પુઠીલ પ્રકાર દેવ જાણે. ૧૮
 ભક્તા નારાયણ તુષેક્ષી સર્વથા,
 કૃપાવંત ઐસે કળોં આલે. ૧૯
 તુકા મહુલે માઝે સર્વ ભાંડવલ,
 બોલવિલે બોલ પાંડુરંગ. ૨૦

આ અલંગોમાં શ્રી તુકારામ મહારાજ પોતાના
 જીવનની કેટલીક મુખ્ય વાતો આ પ્રમાણે ગણાવે છે—

(૧) હું જાતિનો ચદ્ર છું, પરંતુ મેં ધંધો વૈશ્યનો
 કર્યો છે.

(૨) મારા કુળસ્વામી-દેવ પાંડુરંગ છે, તેમનીજ
 ઉપાસના અમારા કુળમાં પરંપરાથી ચાલી આવે છે.

(૩) પિતા-માતાનો સ્વર્ગવાસ થયા પછી સંસારતાં
 મેં અનેક દુઃખ ઉઠાવ્યાં છે. દુકાળ પડ્યો તેમાં ઘરમાં જે
 કંઈ હતું તે બધું દ્રવ્ય સ્વાહા થઈ ગયું અને દ્રવ્યની
 સાથેજ પ્રતિષ્ઠા પણ ધૂળમાં મળી ગઈ. એક સ્ત્રી 'અન્ન,
 અન્ન' પોકારતી મરી ગઈ, જે જે ધંધો કર્યો તેમાં તુકસાન-
 ન વેઠવું પડ્યું, તેથી મહાકષ્ટ થયું અને મારી પોતાની
 બાબતમાં મનેજ શરમ આવવા લાગી. આ પ્રમાણે સંસા-
 રથી અસહ્ય પરિતાપ થયો.

(૪) આવી સ્થિતિમાં મનને રાજી કરવાની એક
 વાત સૂઝી. શ્રીવિશ્વંભર જીવાતું બનાવેલું શ્રી વિઠ્ઠલમંદિર
 તુટી પડ્યું હતું. તેનો જીર્ણોદ્ધાર કરવાનો વિચાર મનમાં
 ઉઠ્યો. રાત-દહાડો પરિશ્રમ કરીને આ કાર્ય પૂરું કર્યું.

(૫) સાધનમાર્ગમાં પહેલાં એકાદશી વ્રત કરવા
 માંડ્યું અને નામ-સંકીર્તન કરવા લાગ્યા. શરૂઆતમાં
 અભ્યાસ ન થવાથી તેમાં મન આનંદ લેતું નહોતું. એટલે
 સંતોના ગ્રંથો વાંચ્યા. તેમનાં થોડાં બોધ-વચન કંઠસ્થ
 કર્યાં. સંતોનાં વચનો-ઉપર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ રાખ્યો અને
 આદરથી તેમને હૃદયમાં ધારણ કર્યાં, એટલે અર્થતું મનન

કરતાં કરતાં અભ્યાસમાં મન લાગવા લાગ્યું.

(૬) કોઈ ભગવદ્ભક્ત હરિકીર્તન કરતા તો હું તેમની પાછળ ઉભો રહીને ભજનનું સ્થાથી પદ ગાયા કરતો હતો અને ભક્તિભાવથી મનને શુદ્ધ કરીને મનને મનનમાં લગાડી શ્રીહરિપ્રેમને મનમાં ભરવા લાગ્યો.

(૭) કીર્તન-ભજન, નામ-સંકીર્તન કરનાર કોઈ પણ સંત મળી જતા તો તેમનાં ચરણોમાં પડીને તેમનું ચરણામૃત લઈ તેનું પાન કરતો હતો. એ પ્રમાણે કરવામાં મને કદી શરમ આવી નથી.

(૮) શરીરથી મહેનત કરીને જે કંઈ પરોપકાર બનતો તે કરતો હતો. પરોપકારનાં કાર્યોમાં હેઠને ધમ્મી નાખવો સારો લાગતો હતો.

(૯) આ પ્રમાણે મેં પરમાર્થની સાધના શરૂ કરી. કથા-કીર્તનોમાં અને સંતોના સમાગમમાં અત્યંત આનંદ આવવા લાગ્યો. ચિત્ત તેમનામાંજ રમવા લાગ્યું. પરહિતનાં કાર્યો કરવામાં શરીરને કષ્ટ આપી થકવી નાખવામાં મજા આવવા લાગી. પરંતુ મારી સ્થિતિ મારાં સ્વજનોથી સહન થઈ શકી નહિ ! લાઈ-લાંડુ અને શ્રી વગેરે બધાં ઉપદેશ આપવા લાગ્યાં અને ગૃહપ્રપંચ તરફ ખેંચવા લાગ્યાં. પરંતુ મેં મારા હૃદયને કઠોર બનાવી દીધું હતું. કોઈનું કંઈ પણ સાંભળ્યું નહિ. ગૃહપ્રપંચથી માફે મન જડ-મૂળથી ઉઠી ગયું હતું ! તેના તરફ જોવાનીયે ઇચ્છા નહોતી. સ્વજનો પોતાના તરફ ખેંચતા હતા, પરંતુ મારે મન પરમાર્થ તરફ ખેંચાતું હતું. લોકો પ્રવૃત્તિમાર્ગ બતાવતા હતા, પરંતુ મન તો નિવૃત્તિમાર્ગમાંજ રમતું હતું. પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિની આ ખેંચતાણમાં સત્યાસત્યની ઝાળખ માટે મેં મારા મનને સાક્ષી બનાવ્યું અને સત્યસ્વરૂપ ભગવાન શ્રીહરિનાજ માર્ગનું અનુસરણ કર્યું. અસત્ય-મિથ્યા-નશ્વર પ્રપંચને તિલાંજલિ દઈ દીધી, બહુમતને ન માન્યો અને નિત્યાનિત્યનો વિવેક કરી નિત્યનેજ અપનાવી લીધો.

(૧૦) આ પ્રમાણે જ્યારે હું શ્રીહરિ-ચરણની પ્રાપ્તિ માટે કૃતસંકલ્પ થયો, ત્યારે સદ્ગુરુ શ્રી ચૈતન્ય મહારાજે સ્વપ્નમાં દર્શન દઈને ‘શ્રીરામ કૃષ્ણ હરિ’ એ મંત્રનો ઉપદેશ આપ્યો. મેં હરિનામમાં દૈવ વિશ્વાસ ધારણ કરી લીધો-એજ વિશ્વાસ ચિત્તમાં દૈવ કરી લીધો કે શ્રીહરિ-નામ એજ તારનાર છે, એજ મારા સુવિખ્યાત શ્રીહરિને મેળવી આપનાર છે. મેં એનોજ આશરો લીધો.

(૧૧) અખંડ હરિનામસ્મરણમાં જ્યારે ચિત્ત લીન થવા લાગ્યું, ત્યારે કવિતા કરવાની પ્રેરણા થઈ. શ્રીહરિ-છીર્તાન કરતાં હરિપ્રસાદરૂપે અલંગવાણી નીકળવા લાગી. મેં જાણ્યું કે આ મારી બુદ્ધિનો પ્રકાશ નથી, આ ભગવાનનોજ પ્રસાદ છે, તેનીજ વાત તેના વડે મારા દ્વારા નીકળે છે, એમ જાણીને કૃતજ્ઞતાથી ગદ્ગદ થઈને હૃદયમાં મેં શ્રીવિઠ્ઠલનાથનાં શ્રીચરણ ધારણ કરી લીધાં.

(૧૨) આ રીતનો ક્રમ ચાલતો હતો, તેવામાં વચમાંજ (રામેશ્વર ભટ્ટ દ્વારા) ‘નિષેધ’નો ‘આધાત’ થયો. હું ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા ભગવાનનીજ પ્રેરણાથી કવિતા કરતો હતો. પરંતુ કેટલાકેએ મારા આ પ્રયાસને અનુચિત માન્યો. તેઓ આનો વિરોધ કરવા લાગ્યા. આ વિરોધથી મારું ચિત્ત દુઃખી થયું અને મેં અલંગોની ગંધી વહીઓ લઈ જઈને ઇંદ્રાવણીના દહમાં ડુબાડી દીધી. ત્યાર પછી (તેર રાત્રિ-દિવસ) ભગવાનને બારણે લાંઘણ કરીને તેમનાજ ધ્યાનમાં પડ્યો રહ્યો; ત્યારે નારાયણને કયા આવી. તેમણે પોતેજ દર્શન દઈને મારું સમાધાન કર્યું અને મારી વહીઓને-પોથીઓને પણ પાણીમાંથી ઉગારી લીધી.

૩-વૈરાગ્ય

આ પ્રમાણે એ અલંગોમાં, ઘર-કુટુંબનો ભાર તુકારામને માથે પડ્યો ત્યારથી તે તેમને ભગવાનનો સશુણ સાક્ષાત્કાર થયો, ત્યાં સુધીની સઘળી મુખ્ય ઘટનાઓનું વર્ણન શ્રીતુકારામનાજ શબ્દોમાં સાંભળવા મળ્યું છે.

પહેલાં તેમણે વૈશ્યનો ધંધો કર્યો—અર્થાત્ વાણિયાની દુકાન કરી. થોડાં વર્ષ તેમણે આ કામ સારું ચાલ્યું પરંતુ પછીથી તેમના પર એકે એકે અનેક વિપત્તિઓ આવી, તેનાથી તેઓ અત્યંત દુઃખી થયા અને સંસારથી તેમને વૈરાગ્ય આવી ગયો ! માતા-પિતાનો દેહાંત થયો, દુકાનમાં બધું ધન સ્વાહા થઈ ગયું, દ્રવ્યની સાથે પ્રતિષ્ઠા પણ ચાલી ગઈ, વ્યાપારમાં દેવાણું નીકળ્યું, પત્ની અન્નને માટે તરફડી તરફડીને મરી ગઈ, જે પણ કામ કર્યું તેમાં તુકસાન ગયું; આ પ્રમાણે બધી તરફથી તે પ્રપંચના હાવાનજથી ઘેરાઈ ગયા ! દુઃખમય સંસારની દુઃખમયતા તેમણે સારી રીતે જોઈ લીધી અને તેમને વૈરાગ્ય થઈ આવ્યો. ઘર વગેરેના પ્રપંચના પંચાગ્નિથી જ્યારે માણસ આ રીતે દાઝી જાય છે, ત્યારે તે પરમાર્થમાં પ્રવૃત્ત થવું એજ શ્રેય માનવા લાગે છે. સંસારદુઃખથી દુઃખી અને ત્રિવિધ તાપથી બળી ઉઠેલો જીવજ પરમાર્થનો પાત્ર બને છે. આમ તો આપણે બધા સંસારદુઃખથી દુઃખી છીએ અને કોઈ કોઈ વાર દુઃખ અતિ અસહ્ય થઈ જતાં સંસારમાંથી ક્ષણિક વૈરાગ્યનો પણ અનુભવ કરી લઈએ છીએ, પરંતુ ફરીથી પાછા મધમાં લપટાયેલી માખીની પેઠે તેજ સંસારમાં લપટાયેલા રહીએ છીએ ! તુકારામ સંસારથી ઉપરામ થયા. પરંતુ તુકારામની ઉપરામતા અને આપણી સામાન્યજનોની ક્ષણિક ઉપરામતામાં ઘણું અંતર છે ! તેમને જે વૈરાગ્ય થયો, તે પ્રપંચના મૂળમાંથી થયો; તેમણે જેમાંથી સમસ્ત પ્રપંચ નીકળ્યો છે, તે વાસનાનેજ છેદી નાખી. જેને સ્મશાનવૈરાગ્ય કહે છે તે ક્ષણિક વૈરાગ્ય તો આપણને બધાને હમેશાંજ થયા કરે છે. પરંતુ સ્મશાન-ભૂમિમાંથી વિદાય થતાંજ તે વૈરાગ્ય પણ હમેશને માટે વિદાય થઈ જાય છે. કારણ કે તે વૈરાગ્ય ઉપર ઉપરનો હોય છે, ચાર આંસુ પડતાંજ તે શમી જાય છે. તુકારામ પ્રપંચથી કેવળ કંટાળ્યાજ નહિ, પ્રપંચની જડ સુધી પહોંચ્યા અને તેના વાસનારૂપી મૂળનેજ ઉખાડી. તેમણેજ જાણી

લીધું કે, સંસાર નશ્વર છે અને સાંસારિક સુખ એ કેવળ
શ્રમ છે. તેમણેજ બધું કે, પ્રાપ્ત્યિક વાસનાઓમાં કદી
ફસાવું ન લેઈએ. આ પ્રમાણે તેમના હૃદયમાં તે વૈરાગ્યતુ
ખીબરોપણ થયું કે જે પરમાર્થવૃક્ષનું મૂળ છે.

૪-સાધનમાર્ગ

સંસારથી વિમુખ થતાં પરમાર્થ તેમની સામે
આવ્યો. પરમાર્થની પ્રાપ્તિને માટે તેમણે જે સાધન કર્યો,
તેનું પણ વર્ણન આગળ કરીએ છીએ. શ્રીવિઠ્ઠલ-મંદિરનો
તેમણે જીર્ણોદ્ધાર કર્યો, એકાદશી વ્રત અને હરિ-જાગરણ
કરવા લાગ્યા, કીર્તનકારો ને ભજનીકોની પાછળ કરતાળ
ગાઈને વિશુદ્ધ ભાવે તાલધારી બની જઈ ઉભા રહેતા હતા,
પ્રાધુ-સંતોના ગ્રંથ વાંચવા લાગ્યા તથા મનન-સુખ
માપનારી તેમની સુંદર ઉક્તિઓને ઠંઠસ્થ કરવા લાગ્યા,
પ્રેક્ષાજ છોડીને સંતોના ચરણસેવક બન્યા, શરીરથી
કંઈ શકે તેટલો પરોપકાર કરતા. આજ એમનો સાધન-
માર્ગ હતો. તેમ છતાંયે શ્રી, બંધુ, આત્મ-સ્વજનો પ્રયત્ન
રતાં રહ્યાં કે તુકારામ પરમાર્થ છોડીને પાછા પ્રપંચમાં
જન લગાડે. પરંતુ એ લોકોનો એ પ્રયત્ન તો તુકારામના
વિચળ નિશ્ચયનું એકમાત્ર પારખુંજ હતો. અંતઃકરણની
લેચાને પ્રમાણ માનીને સઘળાનું સાંભળ્યું ન સાંભળ્યું
રીને તેઓ નિષ્ઠાપૂર્વક પોતાના ઉપાસનામાર્ગનેજ પકડી
યા. એમનો આયો અટળ વિશ્વાસ બાળી લઈ શ્રીસદ્ગુરુ
હારાજ શ્રીચૈતન્યે તેમના ઉપર અનુગ્રહ કર્યો, સ્વપ્નમાં
રહેશ આવ્યો, તુકારામના પરમ પ્રિય ‘શમ કૃષ્ણ હરિ’
ત્રની દીક્ષા આપી. તુકારામે પોતેજ આ પ્રમાણે પોતાનો
ધનમાર્ગ બતાવી દીધો છે. શ્રીવિઠ્ઠલ-મંદિરના જીર્ણો-
રથી તે શ્રીસદ્ગુરુની કૃપા થતાં સુધીનાં બધાં સાધનો
જે ‘બક્તિભાવથી ચિત્તને શુદ્ધ કરીને’ કર્યો. એ સાધ-
માં અંતિમ ને સુખ્ય સાધન એક નામસ્મરણજ હતું.
નું નામ-સ્મરણ કદી છૂટ્યું નહિ, પરંતુ આથી કેમ

એમ ન સમજે કે અન્ય સાધનોનું મહત્ત્વ કોઈ પ્રકારે ઓછું છે. તેમનું પ્રથમ સાધન વિઠ્ઠલમંદિરના જીર્ણોદ્ધારનું હતું. આ મંદિર દેહમાં શ્રીવિશ્વંભર યુવાના સમયથીજ હતું. ત્યારથી ત્યાં ભગવાનની પૂજા-અર્ચા, ધૂપ-દીપ, આરતી વગેરે સર્વ વિધિ ઘરાબર ચતાજ હતા. આ વિઠ્ઠલ મંદિર તુકારામના પહેલાં પણ હતું અને પછી પણ છે. તેમણે જે કંઈ જીર્ણોદ્ધાર કર્યો તે એજ કર્યો કે, પથ્થર એકઠા કર્યાં, માટી પાણીમાં ભીંજવીને ગારો બનાવ્યો, દિવાલો તૈયાર કરી અને આ બધું પોતાના શરીરે પરસેવો પાડીને કર્યું. ભગવાનની આ કાયિક સેવા હતી. આ કાયિક સેવા દ્વારા ભગવાનના મંદિરનો તેમણે જે જીર્ણોદ્ધાર કર્યો તેથી તેમનો પોતાનો પણ જીર્ણોદ્ધાર થયો. હૃદયના અંત-સ્તલમાં દબાઈ રહેલો ભાવ ઉપર ઉભરાઈ આવ્યો, ભક્તિ જાગ્રત થઈ અને એજ ભક્તિએ તેમને પછીથી ભગવાનનાં દર્શન કરાવી દીધાં. તુકારામે પોતેજ કહ્યું છે કે ‘જે બંડાર દાટી રાખ્યો હતો, તે આ ભાવ-ભક્તિ દ્વારા હાથ લાગ્યો.’ જે ભાવથી ભગવાન રહે છે, જે ભાવથી ભગવાન મળે છે, તેજ ભાવને તેમણે મંદિરના જીર્ણોદ્ધારથી પોતાની સમસ્ત મૂર્તિમાન કર્યો. ચિત્તમાં ભાવનો ઉદય થવાથી ગારો અને માટીનું કામ કરતાં કરતાં પણ ભગવાનની સેવા કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ તે ભક્તોજ જાણી શકે છે. હું તો એજ સમજું છું કે, જે વિશ્વાત્મક વિશ્વપિતા શ્રી પાંડુરંગના નામનો ઝંડો તેમણે વિશ્વ ઉપર ફરકાવ્યો. તે વિશ્વાત્મા તુકારામની આ પ્રથમ ચરણસેવાના સમયથીજ પોતાની સ્નેહવૃદ્ધિ તુકારામ ઉપર વર્ષોવી રહ્યા હતા. ચંદન, ધૂપ-દીપ, આરતી, પ્રભાતી, દંડવત્, ભજન-પૂજન-કીર્તન વગેરે ઉપાસનાનાં બહિરંગ છે, અને ચિત્તમાં જો તેમની સાથે ભાવ ન હોય તો આ બધાં બહિરંગ બહારનાં બહારજ રહી જાય છે. ચિત્તમાં જો ભક્તિભાવ હોય તો આજ બહિરંગ તે ભક્તવત્સલ શ્રીવિઠ્ઠલનાં ચરણકમળોની પ્રાપ્તિનાં પાકાં સાધન બની જાય છે. તુકારામના ચિત્તમાં વિમળ

ભક્તિનો વિશુદ્ધ ભાવ હૃદય પાંખો ચૂક્યો હતો, અને આ ભાવનો સંગ કરીને-અંતરંગને બહિરંગમાં મેળવીને તેમણે શ્રીવિઠ્ઠલ મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કર્યો, એકાદશી વ્રત કયું, મહાત્માઓના ગ્રંથો વિશ્વાસ અને આદરપૂર્વક વાંચ્યા, સતત અભ્યાસને માટે તેમનાં વચનોને કંઠમાં ધારણ કરી લીધાં, કીર્તનકારોની પાછળ તાલધારી બનીને ઉભા રહ્યા- 'આ બધું ' ભક્તિભાવથી મનને શુદ્ધ કરીને ' કયું. તેમનો સાધનમાર્ગ ભાવનામય હતો, ભાવના વડેજ ભાવના લોકતા ભગવાન પ્રસન્ન થયા અને મહારાજ શ્રી ચૈતન્યજીનો ઉપ-દેશ મળ્યો, તેનાથી બધાં સાધન સફળ થયાં અને બધાં સાધનોના ફળસ્વરૂપ તેમને ભગવન્નામની લગની લાગી. ભગવાનની પૂજા-અર્ચા, સદ્ગ્રંથનું સેવન, સંત-સમાગમ, એકાદશી વ્રત, શ્રીહરિકીર્તન અને નામસ્મરણ-એ સઘળાં સંત તુકારામના સાધનમાર્ગનાં અંગ હતાં. એજ સાધનો-થી અને શ્રીગુરુની કૃપાના બળ-ભરોસાથી તે આગળ ને આગળ વધતા ગયા અને અંતે ભગવાનની પૂર્ણ કૃપાના અધિકારી થયા.

૫-સગુણ સાક્ષાત્કાર

વૈરાગ્ય થયા પછી સાધનમાર્ગે ક્રમપૂર્વક ચાલવાનું જતાવીને અંતે શ્રીભગવાનનો અનુગ્રહ થવાની વાત કહી છે. ભગવત્કૃપાનો પ્રથમ પ્રસાદ કવિત્વની સ્ફૂરણા હતો. આ કવિત્વની સ્ફૂરણા સામાન્ય નહિ પરંતુ અત્યંત વિલ-ક્ષણ છે. તુકારામના સમયમાં કવિત્વની બડાશ હાંકનારા એવા ઘણાએ કવિઓ શેરીએ શેરીએ ભટક્યા કરતા હતા અને આજે પણ એવાઓ છે કે જેઓ પ્રાચીન કવિઓની કૃતિઓને 'મક્ષિકાસ્થાને મક્ષિકા' ના જેવો અનુવાદ કરીને અથવા સાહિત્યની ચોરી કરીને પણ પોતે કવિ અથવા મહાકવિ, હોવાનો દાંડ કદે છે. એવા કવિઓ તુકારામના કાવ્યસ્રોતનું રહસ્ય બાણી શકે તેમ નથી. અસ્તુ. તુકારામે જે કવિતા કરી તે અંતર્યામીની સ્ફૂર્તિ-પ્રેરણા હતી. તે પ્રેરણા વિના તેમણે એક પણ અભંગ નથી રચ્યો. જે

કંઈ રચના કરી તે ભગવાનની પ્રેરણાથી ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે અથવા તો ‘સ્વાન્તઃ સુસ્વાય’ (પોતાના આંતરિક મુખ) માટે કરી છે. તેમની આવી અભંગરચનાઓને તેમની ન કહેતાં તેમના પ્રેમભર્યા અંતઃકરણમાંથી આપોઆપ નીકળી પડેલી અભંગ-પ્રેમધારા કહીએ તો વધારે યોગ્ય ગણાયે. તેમના અભંગ શ્રીહરિપ્રેમના અમૃતોદ્ભાર છે ! આ અભંગવાણી ‘સખા ભગવંત’ ની વાણી છે. તેમની આવી લોકવિલક્ષણ પ્રેમવાણીને શ્રી રામેશ્વર ભટ્ટ જેવા વિદ્વાન વૈદિક ગ્રામ્યણે ‘નિષિદ્ધ’ કરાવી ત્યારે તુકારામનું ચિત્ત દુઃખ પામે એ સ્વાભાવિકજ હતું. તેમણે અભંગોની બધી વહીઓને ઇન્દ્રાયણીના હાંમાં ડૂળાવી દીધી; ત્યારે ‘નારાયણે સમાધાન કર્યું’-ભગવાને તેમને દર્શન દીધાં અને તેમની વહીઓને પણ જળમાંથી ઉગારી લીધી. તુકારામનો જીવ કેટલાય દિવસોથી જે ભગવાનનાં દર્શનમાટે તરફડયા કરતો હતો, તે હવે શાંત થયો. હવે તેમને ભગવાનનાં મન, વચન, નયન—બધાં અંગ પ્રત્યક્ષ દૃષ્ટિગોચર થયાં. તેમની વ્યાકુળતા દૂર થઈ. ભગવાનની વાતો હવે કેવળ કહેલી-સાંભળેલીજ ન રહી, જોવામાં પણ આવી ગઈ. હવે તેઓ મેં ભગવાનને જોયા છે, એમ પણ કહેવા સમર્થ થયા. એજ અભંગોના અંતમાં તેમણે કહ્યું છે કે—

‘ભક્તના નારાયણ તુ પેક્ષી સર્વથા, કૃપાવંત ઐસેં ક્યોં આલેં.’

ભગવત્કૃપાનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ તેમને પ્રાપ્ત થયો. સ્વાનુભવથી હવે તેઓ કહેવા લાગ્યા કે, ભક્તોને શ્રીહરિ કદી ભૂલતા નથી. આ સચુણ સાક્ષાત્કારની વાત તેમણે સંકેતભાવથીજ કહી છે. આ વિષયમાં તેમના કેટલાક ખાસ અભંગ પણ છે કે જેનો વિચાર હવે પછી એકાદ અધ્યાયમાં સ્વતંત્રરૂપે કરવામાં આવશે.

૬-ખીજ અભંગનો વિચાર

“નયે જોલેં પરી પાળિલેં વચને” કહીને તુકારામે ઉપરોક્ત અભંગમાં પોતાના ચરિત્રની જે જે મુખ્ય

મુખ્ય જાણતો ગણાવી દીધી છે તેમાં સહેજ આત્મસ્તુતિ પણ નથી, તેમ છતાં પોતાનું ચરિત્ર પોતાની મેળેજ કહ્યું, એજ એક વાતનો તેમને ઝોંટલો ખ્યાલ રહ્યો છે કે બીજા અભંગમાં ઘણી લઘુતા ધારણ કરીને મહારાજ કહે છે કે “મારો ઉદ્ધાર ન થયો ! કેમ કરીને થાય ! હું પણ આપ સઘળાઓમાંનોજ એક છું; જેવા આપ છો, તેવોજ હું પણ છું. આપ સર્વે એકબીજાની દેખાદેખીથી મને જે મોટાઇ આપો છો, તેને હું યોગ્ય નથી; આપે એ પ્રમાણે કરવું પણ ખરાંખર નથી. મેં કયું છેજ શું ? ગૃહસ્થાશ્રમ ચલાવવો મારે માટે ભારરૂપ થઈ પડ્યો. મારા કુળમાં હું એવો અભાગીઓ ઉત્પન્ન થયો કે કંઈ પણ પુરુષાર્થ નહિ બની શકવાથી ઘરનાર છોડીને મોં છુપાવી દઈ હું જંગલમાં જઈ બેઠો ! આને ભગવાનની સેવા-પૂજા-અર્ચા કંઈ છું, તે પણ મોટા લોકો કરતા આવ્યા છે, તેથી કહું છું. ભાવભક્તિ તો કંઈ છેજ નહિ ! ” તુકારામે શ્રોતાઓને આ પ્રમાણે બહુ સમજાવવા ઇચ્છ્યું. એ લોકોના ચિત્ત ઉપર આનો શો પ્રભાવ પડ્યો હશે, તે અનુમાનથી જાણી શકાય તેમ છે. તેમણે એમજ માન્યું હશે કે, મહારાજ જે આવી આવી વાતો કહી દે છે તે માત્ર એટલાજ માટે કે લોકો તેમને મહાત્મા સમજીને તેમની પાછળ ન પડે, ઉપાધિમાં વધારો ન થાય અને જે ઈશ્વરી પ્રસાદ મળ્યો છે, તે સુસ્થિર અને સુદૃઢ કરવાને માટે એકાંત મળ્યા કરે. મહારાજનું જે કંઈ ચરિત્ર હતું તે તેમનાથી છુપું નહોતું. કીર્તન કરતાં કરતાં મહારાજ કેવા તન્મય થતા હતા, તે એ લોકો હમેશાં જોતાજ હતા. ભગવાનને માટે મહારાજે ગૃહસ્થાશ્રમને લાત મારી હતી, એ પણ તેમણે પોતાની આંખે જોયું હતું. વળી તેઓ એ પણ જોતા હતા કે ‘રામ-કૃષ્ણ-હરિ’ના જયનાદથી સમસ્ત દેહગ્રામ, ભંડારા, મોરાડા અને ભામગિરિના પર્વતો ગાળી ઉઠતા હતા-તેમની આનંદગર્જનાથી ગાળી ઉઠતા હતા. સર્વત્ર તેમના યશનો ડંકો વાગી રહ્યો હતો કે તુકારામ મહારાજને

ભગવાને પ્રત્યક્ષ દર્શન દઈને તેમના અભંગોની પોથીઓને જળમાંથી ઉગારી લીધી હતી. આવી અવસ્થામાં તેમના “હું” ભક્તિભાવથી ભગવાનની પૂજા નથી કરતો” કે “મારો ઉદ્ધાર નથી થયો” એ કથનને ભક્તોએ કયા ભાવમાં ગ્રહણ કર્યું હશે, એ ખતાવવાની આવશ્યકતા નથી.

૭-મધ્યખંડની પ્રસ્તાવના

અસ્તુ. આ પ્રમાણે તુકારામે ‘જાતિ ચદ્ર’વાળા અભંગમાં ત્રણ મુખ્ય વાતો કહી છે—(૧) વૈરાગ્યપ્રાપ્તિ, (૨) સાધનમાર્ગ અને (૩) રામેશ્વર ભટ્ટ દ્વારા થયેલો ‘નિષેધ’ અને સ્વયં ભગવાન પાંડુરંગ દ્વારા તેનું નિવારણ થવું. જન્મથી તે સગુણ સાક્ષાત્કાર થતા સુધીનું—અર્થાત્ ૩૦ વર્ષ સુધીનું ચરિત્ર મહારાજે અહીં કહી દીધું છે. આજ ક્રમથી આપણે તેમના ચરિત્રનો વિચાર કરવો પડશે. પાછળના અધ્યાયોમાં આપણે તેમના જન્મથી તે તેમની જીવંતીના ૨૩ મા વર્ષે તેમને વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થયો ત્યાં સુધીનું ચરિત્રાવલોકન કર્યું છે. આ પછીનાં મહારાજના ચરિત્રનાં સાત વર્ષ અત્યંત મહત્વનાં છે, એટલે તેનું વિસ્તારપૂર્વક વિવરણ વાચક આ ખંડમાં વાંચશે. તુકારામ મહારાજની ઉપાસનાનો મુખ્ય વિષય શ્રીપાંડુરંગ, પૂર્વના સાધુસંતો દ્વારા આ ઉપાસનાનો નિર્માણ કરાયેલો માર્ગ, તુકારામનો સાધનક્રમ, ગુરૂપદેશ, કવિત્વ-પ્રેરણા, કવિત્વનો રામેશ્વર ભટ્ટે કરેલો નિષેધ, તે નિમિત્તે તુકારામજીનું લાંઘણ, પોથીઓ ડુબાવવી અને તેનું ઉપર તરી આવવું, શ્રી પાંડુરંગનું સગુણ-દર્શન વગેરે વગેરે મહત્વપૂર્ણ વિષયો આ ખંડમાં આવનાર છે. તેથી આ ખંડ તુકારામ ચરિત્રનું જાણે અંતઃકરણજ છે. તેમના ચરિત્રનું રહસ્ય આ ખંડમાં વાચક સમજી લેશે. મુમુક્ષુઓ માટે આ ખંડ આદર્શસ્વરૂપ થશે. આ મધ્યખંડ તુકારામના ચરિત્રનું હૃદય છે. તુકારામ મહારાજનાં ચરણોનું સ્મરણ કરીને હવે આપણે જોઈએ કે તેમની ઉપાસનાના ઉપાય કેાણ હતા.

અધ્યાય ૫ મો-કારકરી સંપ્રદાયનો સાધનમાર્ગ

પંદરીથી વારી આહો માઝે ઘરી;
આણિક ન કરી તીર્થ પ્રત.
પ્રત એકાદશી કરીન ઉપવાસી,
માધન અહર્નિશીં હરિનામ
નામ વિઠાખાયેં ઘેઘન મી વાયે
ખીજ કહાંતીયેં તુકા મહુલે.

૧-સાધનમાર્ગના ચાર પડાવ

પ્રપંચથી (ગૃહપ્રપંચ-જન્મજયી) જ્યારે તુકારામનું ચિત્ત ઉઠી ગયું ત્યારે તેઓ સ્વાભાવિકપણે પરમાર્થ તરફ વળ્યા. જ્યાંસુધી ચિત્તમાંથી પ્રપંચ તદ્દન નાશ પામતો નથી, ત્યાંસુધી પરમાર્થ સૂઝતો નથી, ગમતો નથી, રહેતો નથી. મનોભૂમિ જ્યારે વૈરાગ્યથી શુદ્ધ થઈ જાય છે, ત્યારે તેમાં વાવેલાં જ્ઞાનખીજ અંકુરિત થાય છે. તુકારામ જન્મ-થીજ મુક્ત હતા, તેથી આ નિયમ તેમને લાગુ પડતો નથી, એમ કોઈ કહે તો તે જરાજર છે; પરંતુ મુક્ત પુરુષનું ચરિત્ર પણ જ્યારે લખવામાં આવે છે ત્યારે તે માનવી દૃષ્ટિથીજ લખવામાં આવે છે, જે જીવનમુક્ત છે તેને માટે સાધનોની શી આવશ્યકતા છે ! તે તો સદા સાધનાતીત છે. પરંતુ મુક્ત પુરુષનું ચરિત્ર માનવી દૃષ્ટિથી લખાય ત્યારે સુમુક્ત્યો તેનો લાભ લઈ શકે છે. તેથી તુકારામને જ્યારે વૈરાગ્ય ઘયો ત્યારે તેમણે ક્યાં ક્યાં સાધન ક્યાં અને તે કેવી રીતે લગવત્રમાદ પ્રાપ્ત કરવાના અધિકારી થયા, એ આપણે હવે જોઈએ. તુકારામ જે કુળમાં ઉત્પન્ન

થયા તે કુળમાં પરંપરાથી વારકરી સંપ્રદાય ચાલ્યો આવ્યો હતો—અર્થાત્ વારકરીસંપ્રદાયનું શિક્ષણ તેમને ણાળપણથી તેમના ઘરમાંજ પ્રાપ્ત થયું હતું. પંઢરીની આપાઢી-કાતિંકી યાત્રા કરવાનો તેમનો કુલ-ધર્મજ હતો. વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થયા પહેલાં પણ તેઓ અનેક વાર પંઢરપુર જઈ આવ્યા હતા. જ્ઞાનેશ્વરી ગીતા અને એકનાથી લાગવત તેમજ નામદેવ અને એકનાથના અલંગ તેમણે ણાળપણમાંજ સાંભળેલા હતા. એકનાથ મહારાજે આળંદીની યાત્રા કરી ત્યારથી આળંદીની યાત્રાનો પ્રચાર વધુ પ્રમાણમાં વધ્યો, ઘણા લોકો આ યાત્રા કરવા લાગ્યા અને વારકરી સંપ્રદાય પૂના પ્રાંતમાં પુષ્કળ ફેલાયો. આળંદી, પૂના, દેડૂ અને આસપાસનાં ગામોમાં ઘેરઘેર એકાદશીનું વ્રત, અને જ્યાં ત્યાં લજન-કીર્તન થવા લાગ્યાં. લુકારામના મન ઉપર આ પ્રમાણે વારકરી સંપ્રદાયના સંસ્કાર પડ્યા. હતા અને હવે સમય આવ્યો ત્યારે તેમણે એજ સંપ્રદાયનો સાધનક્રમ સ્વીકાર્યો અને અંતે પોતાના તપના પ્રભાવ વડે તેઓ તે પંથના અધ્યક્ષ બન્યા. કામ-ક્રોધ-લોભરૂપ સંસારમાંથી જેવું ચિત્ત દૂર થાય છે કે તરતજ તે ભોક્ષભાગે વળીને સજ્જનોનો સંગજ પકડે છે, અને પછી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે તેમ ‘તે પ્રણજ સત્સંગથી તથા સત્યાસ્થના ણાળથી જન્મમૃત્યુનાં જંગલોને પાર કરી જાય છે. (૪૪૧) ત્યારે જ્યાં આત્માનંદ વાસ કરે છે, તે સદ્ગુણની કૃપાનું સ્થાન તેને પ્રાપ્ત થાય છે. (૪૪૨) ત્યાં ત્રિયની જે પરમ સીમા છે તે આત્મારામ સાથે તેનો મેળાપ થાય છે અને ત્યારે સંસારના સર્વ તાપ આપો-આપજ નાશ પામે છે. (૪૪૩-‘જ્ઞાનેશ્વરી અ. ૧૬)’ સતત સત્સંગ, સત્યાસ્થનું અધ્યયન, ગુરુકૃપા ને આત્મારામનો મેળાપ, એજ એ ક્રમ છે કે જેનાથી જીવ સંસારના ઢોલા-હલથી મુક્ત થાય છે. ધરાણર એજ ક્રમથી લુકારામ સાક્ષાત્કારની છેલ્લી સીડી પર ચઢી ગયા. આ મધ્ય ખંડમાં આપણે એજ દિવ્ય ઇતિહાસનું નિરીક્ષણ કરીશું. સજ્જ-

નોનો સંગ અને તે સંગથી અનાયાસે પ્રાપ્ત થતાં સાધ-
નોનું અવલંબન એ પહેલો પડાવ છે; તે પછી સત્સાઓ
અર્થાત્ સાધુ-સંતોના અંથોનું અધ્યયન એ બીજો પડાવ
છે; ગુરુનો ઉપદેશ ત્રીજો અને આત્મસાક્ષાત્કાર એ છેલ્લો
પડાવ છે. આ ચાર મુખ્ય પડાવ છે, અને વચમાં વચમાં
બીજાં નાનાં નાનાં પડાવ છે. ચાલો, આપણે પશુ તુકા-
રામનાં વચનોને આધારે માર્ગ શોધતા શોધતા અને
તેમનાજ પગલે પગલે ચાલતા ચાલતા ધીરે ધીરે એ બધા
પડાવોને વટાવીને આપણે જવાના સ્થાને જઈ પહોંચીએ.

૨-વારકરી સિદ્ધાંત—પંચદશી

મોક્ષમાર્ગ ચાલનારા સર્વજનોનો સંગ એ પહેલો
પડાવ છે. મોક્ષમાર્ગ ઉપર ચાલનારા મુમુક્ષુ અને સાધ-
કોના સંગથી શુભેચ્છા પ્રબળ થાય છે. મુમુક્ષુને ગદ્ગદનો
સંગ કદી પ્રિય હોતો નથી. સંગ-સોળત સરખે સરખા-
ની એક બીજાને ગમે છે અને તેનાથીજ પ્રીતિ તેમજ
શુભોની વૃદ્ધિ થાય છે. પ્રપંચથી જ્યારે છુવ કંટાળી ગયો
અને ભગવાન તરફ ચિત્ત ખેંચાયું ત્યારે સ્વાભાવિકપણેજ
તુકારામને એવી ઈચ્છા થઈ આવી કે “જેમનું ચિત્ત
ભગવાનમાં લાગ્યું હોય એવા પુરુષોનો સમાગમ થવો
જોઈએ. (દિવ વસે જ્યાંચે ચિત્તી, ત્યાંથી ઘડાવી સંગતી.)”
સિદ્ધ પુરુષ યા સદ્ગુરુનો મેળાપ એકદમ થતો નથી અને
જો કદાચ થઈ પણ જાય તો તેમાં વિશેષતા હોતી નથી;
તેથી પહેલાં પોતાનાજ જેવા સમાનધર્મીઓનો સંગ
કરવો જરૂરી છે. આ સત્સંગમાં જે આચારવિચાર પ્રાપ્ત
થાય છે, તેજ પ્રિય હોય છે, તેનુંજ અનુસરણ સુખપૂર્વક
થાય છે. આ પ્રમાણે જોતાં, તુકારામને પહેલાં વારકરી-
ઓનો સત્સંગ મળ્યો, તે તેમને પ્રિય થયો અને વારકરી-
ઓના સાધનોનુંજ તેમણે અવલંબન કર્યું. વારકરી સંપ્ર-
દાયનો સમગ્ર ઇતિહાસ અહીં લખવાનો અવકાશ નથી,
એટલે સંક્ષેપમાં આ સંપ્રદાયના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો અને

આપીએ છે. આ સંપ્રદાય ઘણો પ્રાચીન છે—શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજથી પણ પહેલાંનો છે. વારકરી સંપ્રદાય મહારાષ્ટ્રના ભાગવતધર્મનું જ ખીણું નામ છે. એના પંદર સિદ્ધાંત છે અને તે ણધા વારકરીઓને માન્ય છે. આ સિદ્ધાંત-પંચદશી આ પ્રમાણે છે—

(૧) ઉપાસ્ય દેવ—શ્રી પંદરપુરનિવાસી પાંડુરંગ આ સંપ્રદાયના ઉપાસ્ય દેવ છે. સિદ્ધાંત એ છે કે, સગુણ અને નિર્ગુણ એક છે. મહાવિષ્ણુના સઘળા અવતાર માન્ય છે, પરંતુ દશ અવતારોમાંથી રામ અને કૃષ્ણ ખાસ મનાય છે. વિકૃલ અર્થાત્ ગોપાલ-કૃષ્ણ ઉપાસ્ય છે.

(૨) સત્શાસ્ત્ર-શ્રંથ—તેમનો મુખ્ય ઉપાસનાશ્રંથ ગીતા અને ભાગવત છે. ગીતા જ્ઞાનેશ્વરી ભાષ્ય અનુસાર અને ભાગવત એકાદશસ્કંધ-નાથ ભાગવત અનુસાર. સનાતન ધર્મપ્રતિપાદક એવાં વેદ, શાસ્ત્ર-પુરાણ માન્ય છે. વાલ્મીકિ રામાયણ અને મહાભારત માન્ય છે, સંપ્રદાયપ્રવર્તક સંતોનાં વચન પણ માન્ય છે. તેમાં ‘હરિપાઠ’ વિશેષ માન્ય છે.

(૩) ક્યેય—અલેહભક્તિ, અદ્વૈતભક્તિ અથવા ‘મુક્તિ-ની-પરની ભક્તિ’ એ ક્યેય છે. અદ્વૈત સિદ્ધાંતને સ્વીકારે છે; પરંતુ એવી કુશળતાથી એ ક્યેયને પ્રાપ્ત કરવાનું હોય છે કે ‘અલેહને સિદ્ધ કરીને પણ સંસારમાં પ્રેમસુખ વધારવા માટે લેહને પણ અલેહ કરી રાખવો.’

અલેહનિ લેહ રાખિયેલા અંગી, વાઠવયા જગી પ્રેમ સુખ.

જ્ઞાન અને ભક્તિની એવી એકરૂપતા કે “જે ભક્તિ છે, તેજ જ્ઞાન છે અને તેજ શ્રીહરિ વિકૃલ છે.”

તેચિ ભક્તિ તેચિ જ્ઞાન, એક વિકૃલચિ જાણ.

દ્વૈતાદ્વૈત ભાવથી એક નારાયણજ સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે, આ અનુભવ પ્રાપ્ત કરવો એજ ક્યેય છે.

(૪) મુખ્ય સાધન—નવધા ભક્તિ, તેમાં પણ ખાસ કરીને અખંડ નામસ્મરણ તેમજ નિરપેક્ષ હરિકીર્તન એ

મુખ્ય સાધન છે.

(૫) મુખ્ય મંત્ર—“ રામ-કૃષ્ણ-હરિ ” એજ મુખ્ય મંત્ર છે. શ્રીહરિનાં અનંત નામ બધાં સ્મરણીય છે. તેમાં વિષ્ણુસહસ્રનામ તો વિશેષ માન્ય છે.

(૬) ભક્તરાજ—ગરુડ, હનુમાન અને પુંડલિક.

(૭) આદિગુરુ—શંકર. હરિ અને હરમાં પૂર્ણ અલેહ.

(૮) મુખ્ય મહંત—નારદ, પ્રહલાદ, કૃષ્ણ, અર્જુન અને ઉદ્ધવની માફક “ નિવૃત્તિ, જ્ઞાનદેવ, સોપાન, મુક્તા-ળાઈ, એકનાથ, નામદેવ તુકારામ ” એ મુખ્ય મહંત છે. તેમણે જે સંતોને માન્યા છે, તેમને પણ વારકરીઓ માને છે.

(૯) સંતનામ-સ્મરણ—‘જય જય રામકૃષ્ણ હરિ’ અથવા ‘જય વિઠ્ઠલ’ અથવા ‘વિઠોળા રખુમાઈ’ એ ભગવાન મત્રોની પેઠે ‘જ્ઞાનેશ્વર માહિલી તુકારામ,’ ‘જ્ઞાનદેવ નામદેવ એકા તુકા’ ‘ભાનુદાસ એકનાથ,’ ‘દત્ત જનાર્દન એકનાથ’ એ સંતનામનો મંત્ર પણ તારક છે. “ દેવ એજ સંત, સંત એજ દેવ ” એજ સિદ્ધાંત છે.

(૧૦) પૂજ્ય—સંત, ગાય, વિપ્ર અને અતિથિ પૂજ્ય છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે તેમને પૂજ્ય માનવાનું જે દર્શાવ્યું છે. ભગવાન આચરણથી દર્શાવ્યું છે, તે સંપૂર્ણપણે માન્ય છે. ખારણે ઘંટાવન, ગળામાં તુલસીની માળા અને ભગવાનને માટે તુલસીનો હાર આવશ્યક છે.

(૧૧) મહાવ્રત—એકાદશી અને સોમવાર, આપાઢી એકાદશી તથા કાર્તિકી એકાદશીના દિવસે પંઢરીની યાત્રા. એછામાં એછી તેમાંથી એક એકાદશીએ તો પંઢરપુરની યાત્રા અવશ્યજ કરવી અને આ નિયમનું છેવટ મુધી પાલન કરવું. મહાશિવરાત્રિએ નિયમ પાળવો.

(૧૨) મહાતીર્થ—મહાતીર્થ ચંદ્રલાગા અને મહા-ક્ષેત્ર પંઢરપુર, ત્ર્યંબકેશ્વર, આળંદી, પેઠણ, સાસવડ, દેડ ઈત્યાદિ સંતસ્થાન પણ મહાક્ષેત્રજ છે. ગંગા, ગોદા, યમુના

વગેરે તીર્થ તથા કાશી, દ્વારકા, જગન્નાથ એ ક્ષેત્રો માન્ય છે.

(૧૩) વળ્લ્ય—પરસ્ત્રી, પરધન, પરનિંદા અને મધ-
માંસ સર્વથા વળ્લ્ય છે. હિંસા સર્વદા, સર્વત્ર અને બધાને
માટે વળ્લ્ય છે. મન, વચન અને કાયા વડે અહિંસાવ્રતનું
પાલન કરવું આવશ્યક છે.

(૧૪) આચાર—જેનો જે વર્ણધર્મ, જાતિધર્મ,
આશ્રમધર્મ તેમજ કુલધર્મ હોય તેનું તેણે અવશ્ય પાલન
કરવું. “કુલધર્મમાં દક્ષ-ચતુર રહેવું, વિધિ-નિષેધનું પાલન
કરવું.” પરંતુ જે કંઈ કરવું તે ભગવાનની પ્રસન્નતાને
માટે કરવું, આ શાસ્ત્રો અને સંતોનો ઉપદેશ સર્વવંધ
છે. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે કે, તેથી પોતાનું કર્મ જે
જાતિ-સ્વભાવથી પ્રાપ્ત થયું હોય તેને કરનારો પુરુષ કર્મ-
બંધનને છૂટી લે છે. (જ્ઞાનેશ્વરી અધ્યાય ૧૮-૬૩૩)

(૧૫) પદોપકારવ્રત—‘સર્વે વિષ્ણુમયં જગત્’ આખા
જગતને વિષ્ણુમય માનવું એજ ‘વૈષ્ણવોનો ધર્મ છે.’
(તુકારામ) ‘સર્વ જૂતોમાં ભગવદ્ભાવ’ ધારણ કરો. (એક-
નાથ), ‘જે કંઈ પણ જુઓ તેને ભગવાન માનો, એજ
મારો નિશ્ચિત ભક્તિયોગ છે.’ (જ્ઞાનેશ્વરી અં ૧૦-૧૧૮)
આ ઉદ્ધાર તત્ત્વને ધ્યાનમાં રાખી સૌ કોઈની સાથે સમ-
તા અને દયાનો બ્યવહાર કરતાં કરતાં તન-મન-વાણીથી
કામ આવવું એજ જૂતપતિની સેવા છે.

૩-ભાગવતધર્મ

વારકરી સંપ્રદાયનો એક મુખ્ય સિદ્ધાંત છે, અને
ભાગવતધર્મના એ સિદ્ધાંતોને માનીને તથા માનતાં માન-
તાં વારકરી પાંડુરંગની ઉપાસના શરૂ કરે છે. તુકારામની
પહેલાં પણ વારકરીઓમાં એજ સિદ્ધાંતો પ્રચલિત હતા
અને તેમણે પોતાના ચારિત્રબળ તથા ઉપદેશ દ્વારા એજ
સિદ્ધાંતોનો પ્રચાર કર્યો. ભાગવતધર્મ કોઈ જુદો ક્રાંતિ-
કારી ધર્મ નથી, વૈદિક ધર્મનુંજ એ સર્વસંશ્લાક, અત્યં-

ત મનોહર અને લોકપ્રિય રૂપ છે. મહારાષ્ટ્રમાં ભાગવત-ધર્મ જે સ્વરૂપે પ્રચલિત છે, તેજ વારકરી સંપ્રદાય છે. કેટલાક રૂઢિપૂજક કર્મઠો એમ સમજે છે કે, આ સંપ્રદાય વેદવિરુદ્ધ એવો એક નવો સંપ્રદાય છે, જ્યારે કેટલાક આધુનિક મુધારકોનો પણ એવોજ અભિપ્રાય છે. પરંતુ આ બંને માન્યતા ધરાવનારાઓની એ ભૂલ છે-ખરી રીતે 'કમૌ તૌ ન વિજાનીતો !' તેઓને બેમાંથી એકેયની ખરી માહિતી નથી હોતી. યથાર્થમાં આ વારકરી સંપ્રદાય સનાતન ધર્મજ છે. વર્ણશ્રમધર્મનો એ સ્વીકાર કરે છે. એનું શિક્ષણ એ છે કે, વિહિત કર્મોનો ત્યાગ ન કરો. સાચા વારકરીમાં જાતિનું અભિમાન નથી હોતું અને તે કોઈનો દ્વેષ પણ કરતો નથી. પ્રારબ્ધવશાત્ જે જાતિમાં આપણે જન્મ્યા, તેજ જાતિમાં રહીને તથા તેજ જાતિનાં કર્મો કરતાંકરતાં પ્રેમસ્વરૂપ નારાયણનું ભજન કરતું અને તરી જતું, એટલુંજ તે પોતાનું કર્તવ્ય સમજે છે. ભગવાનનું ભજનજ શ્રવણનું સુદ્ધ છે. અને એજ આ સંપ્રદાયનું શિક્ષણ હોવાથી સર્વ જાતિઓ અને વૃત્તિઓના લોક એક સ્થાનમાં એકત્ર થાય છે, અને નામસંકીર્તનના આનંદની સાચી આપ-લે કરે છે. મહત્તા ભગવાનના ભક્ત થવામાં છે, અને કામ તો સદાચાર અને હરિભજનની સાથેજ છે. આવા પ્રેમી વારકરીઓ-અર્થાત્ મોક્ષમાર્ગી સજ્જનોનો સંગ તુકારામે ગ્રહણ કર્યો હતો અને તેમનાજ માગે તેઓ આત્મા હતા. આ સંપ્રદાય તો તેમના કુળમાં ઉતરી આવેલોજ હતો, પરંતુ વૈરાગ્ય થયા પછી તેમાં તેમનું મન વિશેષ દૃઢ થયું.

૪-અભ્યાસ

અનુતાપ થયા પછી સંપ્રદાય ગ્રહણ કરવાથી તેમાં રહેલી સજીવતા પ્રતીત થવા લાગે છે. તુકારામે અન્ય વારકરીઓનો સત્સંગ કરતાં કરતાં પંઢરીની વારી-યાત્રા, એકાદશી મહાવત, અહોરાત્ર હરિજાગરણ, કીર્તન-ભજન

અને નામસ્મરણ, હરિકીર્તનમાં નિત્ય લાગ્યા રહેવું, પુરાણ વગેરેના શ્રવણનો અવમર હાથથી જવા ન દેવો, કોઈ ભજન કે કીર્તન કરવા ઉભું હોય તો 'ભાવથી ચિત્તને શુદ્ધ કરી' તેની પાછળ ઉભા રહેવું, ધ્રુવપદ ગાવું, ધીરે ધીરે હાથમાં તંબુરો લઈને પોતે કીર્તન કરવું અને કીર્તનને માટે જરૂરી પાઠ-પાઠાંતર કરવા, શ્રેયો વાંચવા, તેના અર્થ-નું મનન કરીને સ્વયં અર્થરૂપ થઈ જઈ તેમાં રંગાઈ જવું અને જોજ આનંદમાં હૃમેશાં રહેવું-વગેરે અભ્યાસ કયો.

૫-એકાદશીનું મહાવ્રત

વારકરી સંપ્રદાયમાં એકાદશીના મહાવ્રતનો બહુ મહિમા છે. પંદર દિવસમાં એક દિવસ નિરાહાર રહીને દિવસ અને ખાસ કરીને રાત્રિ હરિભજનમાં ગાળવી એજ ઉપવાસનો અર્થ છે. સંસારના સર્વ ધર્મોમાં x મન, વાણી અને કાયાની શુદ્ધિની દૃષ્ટિએ ઉપવાસનું ઘણું મહત્ત્વ મનાયું છે. આપણે ત્યાં સૌથી પહેલાં શ્રુતિ માતાએ જતાવ્યું છે કે, ઉપવાસ એ પરમ પ્રાપ્તિનું સાધન છે. ધૃત્કારણ્ય-કોપનિષદમાં 'તમેતં વેદાનુવચનેન દ્રાહ્મણા વિવિદિપન્તિ યજ્ઞેન દાનેન તપસાનાશકેન' આ વચન છે. એનો અર્થ એ છે કે, વેદાભ્યાસ-અર્થાત્ સ્વાધ્યાય, યજ્ઞ, તપ, દાન અને અનાશક-અન્ન જળ વિના રહેવું-એ પાંચ ભગવત્-પ્રાપ્તિના માર્ગો છે. મહાભારતના અનુશાસન પર્વના અધ્યાય ૧૦૫-૬ માં એક દિવસ, બે દિવસ, ત્રણ દિવસ, એક

x યહુદીઓમાં તિત્રી મહીનાની ૧૦ મી તારીએ બધાને માટે ધાર્મિક ઉપવાસ આવશ્યક હોય છે. તે એટલે સુધી કે ઉપવાસ ન કરનારને માટે શિસ્તેદની સજાનું ફરમાન છે. મુસલમાનોમાં રમ-જનના રોજ કેટલા કડકપણે પાળવામાં આવે છે, તે તો જાણીતું જ છે. જૈન અને બૌદ્ધ ધર્મમાં પણ ઉપવાસની પ્રથા પ્રચલિત છે. ખ્રિસ્તી ધર્મમાં પણ ઇસુ ખ્રિસ્તે પોતે ૪૦ દિવસના ઉપવાસ કર્યાની વાત જાણીતી છે. આજકાલ અમેરિકામાં ઉપવાસથી રોગો દૂર કરવાના ઉપાયો ડૉક્ટરો બતાવવા લાગ્યા છે, આરોગ્યની દૃષ્ટિએ એ લોકો 'લ'ધન' ને ઉપયોગી માનવા લાગ્યા છે. —મૂળલેખક

પખવાડિયું અને એક વર્ષ સુધીના ઉપવાસ ગતાવ્યા છે. અનાશક, અનશન, નિરશન, ઉપવાસ (ઉપ=સમીપ, વાસ=રહેવું) વગેરે શબ્દો પરથી જણાય છે કે, ભગવચ્ચિંતનમાં સમય વ્યતીત કરવો એજ ઉપવાસનો મુખ્ય હેતુ છે. ભાગવતમાં એકાદશીનું માહાત્મ્ય વર્ણવેલું છે. નવમ સ્કંધના અધ્યાય ૪-૬ માં આ વિષયમાં અંબરીષ રાજાનું એક સુંદર ઉપાખ્યાન છે. દ્વાદશીને દિવસે દુર્વાસા મુનિ અંબરીષ રાજાના અતિથિ હતા. તેમને આવતાં વખત ભાગવાથી ક્યાંક મતનો ભંગ ન થાય માટે રાજાએ તીથો દેકનું પ્રાશન કર્યું. ખસ, આજ વાતથી દુર્વાસા અગ્નિશર્મા બની ગયા. તેમણે પોતાની જટામાંથી એક કૃત્યા ઉત્પન્ન કરી અને તેને અંબરીષની પાછળ મૂકી. રાજા વિષ્ણુભક્ત હતા. એટલે વિષ્ણુ ભગવાને પોતાનું સુદર્શન ચક્ર દુર્વાસાની પાછળ મૂક્યું. દુર્વાસા ઋષિ ગભરાઈ ગયા અને અંતે પાછા ફરીને રાજાની પાસે આવ્યા. એક વર્ષના ઉપવાસ પછીથી દુર્વાસાની સાથે રાજાએ ભોજન કરીને પારણું કર્યું. આ અંબરીષ રાજા પંડરપુર તરફના કોઈક દક્ષિણાત્મ્ય રાજા હતા. દ્વાદશી-બારશ-બાશીમાં તેમની રાજધાની હતી, બાશીમાં હિંદુ. પણ ભગવાનનું સુંદર મંદિર છે. કેટલાક યાત્રાળુઓ પંડરીની યાત્રા કરીને બાશીમાં પણ ભગવાનનાં દર્શન કરી ઘર તરફ પાછા ફરે છે. અંબરીષ રાજા મહાન ધાર્મિક, ઉદાર અને પરાક્રમી હતા. (મહાભારત-શાંતિ પર્વ અ. ૧૨૪) આ પ્રમાણે આપણે ત્યાં સામાન્ય રીતે ઉપવાસનું અને ખાસ કરીને એકાદશીનું માહાત્મ્ય પ્રાચીન કાળથી ચાલ્યું આવે છે. અને તેમાં પણ ભાગવત ધર્મીઓને માટે તો તે એક મહામતજ છે. શરીર, વાણી અને મનની પવિત્રતાને માટે, ધ્યાન-ધારણાની સગવડ માટે તથા આત્મચિંતનને માટે ઉપવાસની જે પદ્ધતિ પ્રાચીન કાળથી ચાલી આવતી હતી અને વારકરી મંડળમાં જેનું આટલું માહાત્મ્ય છે તે એકાદશીનું મહામત સંત તુકારામે જીવનપર્યંત પાળ્યું હતું. ઉપદેશ દેતાં દેતાં તેમણે શ્રોતા-

જોને પણ એકાદશી કરવા વારંવાર કહ્યું છે અને ‘પિંડ-
પોલી’ આળસુજોને કડક શબ્દોથી ધિક્કાર્યા છે.

એકાદશીસ અન્નપાન, જે નર કરિતી લોજન;
શ્વાનવિષેસમાન, અધમ જન તે એક. ૧
એકા વ્રતાચે મહિમાન, નેમે આચરતી જન;
ગાતી એકતી હરિકીર્તન, તે સમાન વિશ્ણુશી. દુ. ૫.
શેજ ખાજ વિલાસ લોગ, કરિતી કામિનીયા સંગ;
તયા જોડે ક્ષયરોગ, જન્મવ્યાધિ બળિવંત. ૨

અર્થાત્ “એકાદશીજો જે માણસો અન્ન-જળ ગ્રહણ
કરે છે-લોજન કરે છે, તેમનું તે લોજન શ્વાનવિષ્ણુ સમાન
છે અને એ લોકો અધમ છે. સાંભળો, આ વ્રતનો મહિમા
એવો છે કે, જે લોકો આ વ્રતનું આચરણ કરે છે તથા હરિ-
નું કીર્તન કરે છે અને સાંભળે છે, તેઓ વિશ્ણુસમાન થાય
છે. જેઓ ખાટલા ઉપર સૂએ છે અને લોગવિલાસ લોગવે
છે-જીનો સમાગમ કરે છે તેમને ક્ષયરોગ થાય છે અને
જીવનપર્યંત મહાવ્યાધિ લોગવે છે.”

એકાદશીને દિવસે પાન ખાવાથી માંડીને સર્વ પ્રકારના
વિલાસોનો ત્યાગ કરવાનું કહ્યું છે. ઉપવાસથી શરીર હલકું
થાય છે, મન ઉત્સાહી થઇને બુદ્ધિ સૂક્ષ્મ થાય છે અને
તુકારામને એમાં જે સૌથી મહાન અનુભવ પ્રાપ્ત થયો તે
એ કે, એનાથી હરિભજનનું કાર્ય ઘણુંજ સાફ થાય છે.
અને એટલેજ તેમણે આટલી આસ્થાપૂર્વક કડક ભાષાનો
પ્રયોગ કર્યો છે.

તુકારામ કહે છે કે—

એકાદશીવ્રત સોમવાર ન કરિતી,
કોણ ત્યાંથી ગતિ હોમલ નેણાં. ૧

કાય કરે બહુવાટે તળમળ, આંધળી સકળ બહિર્બુખ. ૨

અર્થાત્ એકાદશી ને સોમવારનું વ્રત જે લોકો નથી
કરતા તેમની કોણ બાણે શી ગતિ થશે ! શું કરે, એ
બહિર્બુખ આંધળાઓને જોઇને જીવ તરફડે છે !

એકાદશીને દિવસે બુદીબુદી બતતની મિઠાઇઓ અને મસાલાદાર સ્વાદિષ્ટ ચીજો ખનાવીને ખાવાની લોકોને જે કુટેવ પડી ગયું છે, તેને પણ તુકારામે ધિક્કાર કાઢી છે. 'જે એકાદશીથી હરિકથાશ્રવણ ને વૈષ્ણવોનું પૂજન થાય છે તે એકાદશીનું મત તમે શામાટે કરતા નથી? સાંસારિક કામોને માટે કેટકેટલાં બગરણ કરો છો? રાત્રે કીર્તનનો આનંદ લોગવવા માટે મંદિરોમાં કેમ નથી જતા? શું મંદિરોમાં જવાથી મરી જશે અને ઉપવાસ કરવાથી શું તમારું શરીર નહિ ચાલે? તુકારામ કહે છે કે, આટલા બધા સુકુમાર શા માટે બન્યા છો? ચમત્કૃતોને શો જવાબ આપશો? એકાદશી મત કરો, પેટ ભરીને લોજન ન કરો, હરિભગવણ કરો.' વગેરે વગેરે બાળતો મોટે સાદે કહેવાની તુકારામને શી પડી હતી? તુકારામ કહે છે કે—

‘કાય કરું મજદેવે બોલવિલે,
માઝે બોળવલે કાય હોતે.’

‘શું કરું, મારી પાસે ભગવાને કહેવડાવ્યું, નહિ તો મારે શી પડી હતી!’ (કે હું કંઈ પણ કરું!)

અસ્તુ. એકાદશીના મહામતનું તુકારામે જીવનપથ તપાસન કર્યું, એટલુંજ નહિ પરંતુ આ સંબંધમાં તેમણે ભારે આસ્થાપૂર્વક લોકોને બોધ* પણ આપ્યો છે.

૬-સંપ્રદાયમાં મળી જવાનું રહસ્ય

કેટલાક આધુનિક લોકો કહેશે કે ‘એકાદશીનો આટલો બધો વિસ્તાર કરવાની શી જરૂર હતી? જેને શ્રદ્ધા હોય તે એકાદશી કરે, ન હોય તે ન કરે; જેમના મનમાં આવે તે લોજન કરે, અથવા ફળાહાર કરે કે ભૂખ્યા રહે; એથી

* તુકારામ મહારાજની પેઠેજ નામદેવ અને એકનાથ મહારાજે એકાદશી મતના સંબંધમાં લોકોને ઉપદેશ કર્યો છે. સમ્રથ શ્રી રામદાસ-સ્વામીએ ‘હરિપંચક’માં કહ્યું છે કે ‘જે હરિને પામવા ઇચ્છે, તે હરિદિની કરે’ ‘એકાદશી એ મત નથી, વૈકુંઠનો મહાપંથ છે.’ (‘એકાદશી નહિ મત, વૈકુંઠી યા મહાપંથ.’)—મૂળલેખક

શું આધુ' પાધુ' થઈ જાય છે ? આને આટલું બધું વધાન વધારીને કહેવાની શી જરૂર ?' પરંતુ વાત એમ નથી એ ધર્મશાસ્ત્રની આજ્ઞા છે; એ તો એક બાળત છે, પરંતુ તે સિવાય જે પણ માણસ જે સમાજમાં કે સંપ્રદાયમાં રહે અને મોટો થાય છે તે સમાજના જે મુખ્ય મુખ્ય નિયમ હોય છે તેનું પાલન કરવું તેને માટે આવશ્યક છે, કેમકે તે સિવાય તે સમાજની સાથે એકરૂપ થઈ શકતો નથી જ્યાં મુધી સમાજને એવો વિશ્વાસ નથી આવતો કે આ પણ અમારોજ સમાનધર્મી જાઈ છે-હંસોના ટોળામાં ધુસી ગયેલો કાગડો નથી, ત્યાં મુધી તે એ સમાજની સાથે એકરૂપ થઈ શકતો નથી. જ્યાંમુધી તે સમાનમાં હળીમળી જતો નથી, ત્યાં મુધી સંપ્રદાયના અંતરંગ અને વાસ્તવિક રહસ્યથી તે કોરોજ રહે છે. ઉપવાસથી જો ચિત્ત શુદ્ધ થાય છે તો કોઈ પણ દિવસે ઉપવાસ કરવાથી થશે; તેને માટે જેવી એકાદશી તેવીજ સાતમ, જેવો સોમવાર તેવો જુધવાર ! આવા આવા વિતંડાવાદથી કોઈને કંઈજ લાભ નથી. જ્યાં સંપ્રદાય હશે ત્યાં તેની સાથે નિયમો પણ હશેજ. સંપ્રદાયના અનુધાન વિના જ્ઞાનની સિદ્ધિ નથી અને નિયમોવિના સંપ્રદાય નથી. સંસારનો ઈતિહાસ તપાસતાં કોઈ પણ સમજી મનુષ્ય તે સમજી શકે છે. આ સિવાય પરંપરાથી જે નિયમ આદ્યા આવ્યા છે અને હજારો બદલે લાખો મનુષ્યો જેનું પાલન કરે છે, તે નિયમોને એક પ્રકારની સ્થિરતા અને પૂજ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે. એકાદશી-ચત કરનારા લક્ષ્મીનો સમુદાય કોઈ દેવમંદિરમાં હરિ-કીર્તનને માટે એકત્ર થયો હોય અને ત્યાં કોઈ અભિમાની માણસ પાન આવતો આવીને બેસી જાય, તો એ વાત પેલા લક્ષ્મીસમાજને પ્રિય લાગતી નથી. સિતારના બધા તાર જ્યારે એક સૂરમાં આવે છે ત્યારે જે આનંદ આવે છે, તેજ આનંદ લોકોના એકીબૂત અંતઃપ્રવાહમાં મળી જવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ સમાજમાં રહીને સમાજથીજ વિરુદ્ધ આચરણ કરનાર અભિમાની પુરુષ એવા આનંદથી વંચિત

રહે છે. એમાં તેનેજ તુકસાન થાય છે. સમાજના નિયમ સમાજમાં મળી જવાના આનંદને માટે-અર્થાત્ સ્વહિત-સાધનને માટેજ પાલન કરવામાં આવે છે. એકાદશી વ્રત માત્ર શરીરને હલકું કરવા અથવા આરોગ્ય પ્રાપ્ત કરવાને માટેજ પાળવામાં નથી આવતું. એ તો માત્ર દેહબુદ્ધિવાળા-ઓનીજ દૃષ્ટિ છે. આ મહાવ્રત ભગવત્પ્રસાદ પ્રાપ્ત કરવા માટે પરમાર્થદૃષ્ટિથી કરવામાં આવે છે. આજે એકાદશી છે, વળી વ્રત કરવાનું છે, રાત્રે હરિ-કીર્તનનો આનંદ લેવાનો છે, એવી ભાવનાજ અત્યંત મહત્ત્વની છે અને ત્યાંથીજ ચિત્તશુદ્ધિની શરૂઆત થાય છે. ગંગાસ્નાન, નિરાહાર અથવા અદ્ય ક્ષલાહાર, ભક્તોનો સમાગમ, હરિપ્રેમીઓનું મિલન; કરતાલ, મૃદંગ, વીણા વગેરે વાદ્યોના મધુર ધ્વનિ, નામસંકીર્તન, ભગવત્કથાલાપ વગેરે સઘળા લાભો એકાદશી વ્રત કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. એાછામાં એાછું એટલા વખત માટે તો પ્રાપ્તિયુક્ત ગુણદુઃખ ભૂલી જવાય છે અને ભગવાનના આનંદમાં ચિત્ત રમવા લાગે છે. આ એક દિવસનો અનુભવ દેહ કરવા માટે નિત્યના નિયમોનું પાલન કરવા તરફ પણ ધ્યાન જાય છે અને જ્યારે એ નિત્યાભ્યાસ સ્વાભાવિક થઈ જાય છે, ત્યારે સાચો પરમાર્થ પ્રાપ્ત થાય છે. ઘણાઓનો એવો અનુભવ છે. તુકારામે પોતાનો જે પહેલો અભ્યાસ બતાવ્યો કે ‘ આરંભમાં હું એકાદશીએ હરિ-કીર્તન કરવા લાગ્યો તેવું આજ મૂળ બીજ છે. ’

૭-વારકરી સંતોનો સમાગમ

એકાદશી અને હરિ-કીર્તનનો, વસંત અને આશ્વિન-મંજરીની મહેકના જેવો નિત્યનો સંબંધ છે. કીર્તન અને નામસ્મરણના વિષયમાં એક સ્વતંત્ર અધ્યાય હવે પછી આવશે. અહીં તો માત્ર એટલું કહેવું પૂરતું થયે કે, નામસંકીર્તનનો સાચો આનંદ સંપ્રદાયને સ્વીકારવાથી પ્રાપ્ત થાય છે ! આ આનંદાનુભવ તુકારામના રામ રામમાં ભરાઈ ગયો હતો. તુકારામ કહે છે કે-

માઝેં આરાધન, પુંદરપુરીચેં નિધાન. ૧

તપા એકાવીણુ કુજેં, કાંહિં નણેં પંદરિશણેં. ૨

‘મારી આરાધના એ પંદરપુરનો લાંકાર છે. તે એક પંદરીના રાજ્ય વિના હું બીજું કશુંજ જાણતો નથી.’

†

*

†

*

હોપન લિખારી, પંદરીયા વારકરી. ૧

હાચિ માઝા નેમધર્મ, મુખીં વિઠોખાચેં નામ. ૨

જિવીંયા જિવહાળા, પાહૂં આપુલિયે ડાળાં. ૧

આતાં વિકુલ એક દેવ, ચેર અવધેંચિં વાર. ૨

*

*

†

*

અર્થાત્ લિખારી જનીશ, પરંતુ પંદરીનો વારકરી-યાત્રી રહીશજ. મુખમાં શ્રીહરિ-વિકુલનું નામ હોય, એજ મારો નિયમ અને એજ મારો ધર્મ છે. મારા જીવના જે જીવન છે, તેમને આ આંખોવડે જોઈ તો લઈ ! હવે તો વિકુલજ મારા ભગવાન છે, અને બીજાઓ તો કંઈજ નથી.’

લવસિંધુચેં કાવ કેડેં, દાવી વાલે પુઢેં. ૧

તાફેં ભલા પાંડુરંગ, પાય લિજોં નેદી અંગ. મુવ

માગેં ઉતરલેં બહુત, પેલતીરીં સાકુસંત. ૨

તુકા મહણે લાગવેગેં, જાહિં તયાંચિયે માગેં. ૩

*

*

*

†

“જ્યારે ભગવાનજ આગળ આગળ આક્ષીને રસ્તો ખતાવી રહ્યા છે, તો પછી લવસાગરનો તે શો હિસાબ ! ભગવાન શ્રીપાંડુરંગજી આ ઉત્તમ વહાણ મળી ગયું છે. એમાં એસનારનું કોઈ પણ અંગ અથવા પગ પણ લવ-જલથી ભીંજવા પામતા નથી. અનેક સાધુ-સંતો પહેલાં પાર ઉતરી ચૂક્યા છે. તુકારામ કહે છે કે, ચાલો જલ-દીથી તેનીજ પાછળ પાછળ જઈએ.”

આવી એકનિષ્ઠ સાંપ્રદાયિક ઉપાસ્ય પ્રીતિ તુકારામના હૃદયમાં ઉભરાતી હતી. ‘મારા પાંડુરંગ જેવું મુખ-સ્વરૂપ બીજું કોણ છે ! તેમની પાસે હરકોઈ જઈ શકે છે, તેને અટકાવનાર કોઈજ નથી. ક્યાંય દોડવાનું કે તડકે તપ-

વાનું નથી, મસ્તક મુંડાવવાનું નથી, કોઈ જાતનો 'ઝગડો નથી.' પંઢરીમાં બીજાં તીથો જેવો કોઈ વિધિ પણ નથી. બસ, એટલુંજ છે કે 'ચંદ્રલાગામાં સ્નાન કરો અને હરિ-કથામાં જોડાઈ જાઓ.' એટલાથીજ 'ચિત્તને આખો વખત સમાધાન-શાંતિ રહેશે.' વારકરીઓનું 'વિકુલ એજ જીવન છે અને ઝાંઝ-કરતાલ એજ માત્ર ધન છે.' પરંતુ 'લક્ષિત સુખથી મોહિત' ઇંટ ઉપર ઉભા રહેલા ભગવાનના એ રૂપને જોતાંજ મનમાં થાય છે કે આપણો જીવભાવ તેમને સમર્પણ કરી દઈએ. આવા ભગવતપ્રેમી વારકરીઓની સાથે દેહ, પંઢરી અથવા કોઈ પણ યાત્રામાં જતાં જે આનંદ આવે છે તે અનિર્વચનીય છે. તુકારામ કહે છે કે 'આવો સમાગમ પામીને હું પ્રેમથી નાચવા લાગ્યો.'*

સંસાર તો કોણુ દેખે, આગહાં સખે હરિજન. ૧
કાળ બ્રહ્માનંદે સરે, આવડી ઉરે સંચલી. ૨

અર્થાત્ 'સંસારને કોણુ જુએ છે? અમારા સખા તો હરિજન છે. બ્રહ્માનંદમાંજ કાળ વીતે છે અને તેનીજ ઈચ્છા પ્રમાણે થયા કરે છે.'

વારકરી વીરોનો મહિમા ગાતાં તેઓ કહે છે કે-
હંઝારતે એક વિષ્ણુદાસ જગી, પાપપુણ્ય અંગી નાતજેત્યાં. ૧
ગોવિંદ આસની ગોવિંદ શયની, ગોવિંદ ત્યામની જૈસલાસે.
ઉર્ધ્વ પુંડ્ર ભાળી કંઠી શોભે માળ, કાંપીજે કળિકાળ તયા ભેજે.
તુકા મહારાજ ચકાચે શૃંગાર, નામામૃત સાર સુખામાજ. ૩

"સંસારમાં એક વિષ્ણુદાસજ વીર લડવૈયો છે, તેના શરીરને પાપ-પુણ્ય કદી સ્પર્શી શકતાં નથી. તેના આસન-

* કેટલાંક વર્ષો પહેલાં એક શુભેચ્છક સંતના સાથમાં આળં-દીનાં દર્શન અને આળંદીથી વારકરીઓનો એક સંઘ નીકળેલો તે જોવાનું અને તેમનાં ભજન તથા નામધૂન સાંભળવાનું આ લખ-નારને મળ્યું હતું. તે સમયે એ બધું જોઈને ખૂબ આનંદ થયો હતો. અનેક ભક્ત હૃદયોનાં તન, મન ને અંતર એ યાત્રામાં નાચતાં હતાં, તો તુકારામ જેવા મહાસંતના આંતરવૃત્તની તો વાતજ શી કરવી—શુજરાતી અનુવાદક

માં, શયનમાં, મનમાં સર્વત્ર ગોવિંદ, ગોવિંદ ને ગોવિંદજ છે. લલાટમાં બિંદુ પુઝ શોણી રહ્યું છે, ગળામાં તુળ-સીની માળા દીપે છે અને તેમનાથી તો કળિકાળ પણ ભયનો માર્યો થરથર કંપે છે. તુકારામ કહે છે કે, તેમનાં નેત્ર શંખ-ચક્રનોજ શૃંગાર બુઝે છે અને મુખમાં નામામૃત-રૂપ સાર-રસજ ભરેલો રહે છે.”

આપાદી-કાર્તિકી વારી-યાત્રાનો સમય જ્યારે નજીક આવતો ત્યારે તુકારામ અતિ ઉત્સાહમાં આવી જતા.

આતાં જાવેં પંઢરીસી, હંડવત વિઠાખારી. ૧
ચંદ્રલાગેચિયા તીરીં આગહીં નાચોં પંઢરપુરીં. ધ્રુવ
જેથેં સંતાંચી દાટણી, તેથેં ઘેઝન પાયવણીં. ૨
તુકા મહણે આગહી ખળી, જીવ દિલા પાયાંતળીં. ૩

અર્થાત્ “હવે ચાલો પંઢરપુર, ત્યાં જઈને શ્રીવિઠ્ઠલને હંડવત્ કરીએ. ચાલો ચંદ્રલાગાને તીરે જઈને નાચ કરીએ. જ્યાં સંતોનો મેળો ભરાયો છે. ત્યાં જઈને તેમની ચરણરજમાં આજોડીએ. તુકારામ કહે છે કે, મેં તો મારા પ્રાણ તેમનાં ચરણોમાં સમર્પણ કરી દીધા છે.”

જ્યારે ખીજ વારકરીઓ પંઢરપુરની યાત્રામાં તુકારામની સાથે જતા ત્યારે તુકારામ તેમને કહેતા કે-

રવદપ વાટે ચલા જાઉં, વાચે ગાઉં વિઠ્ઠલ. ૧
તુમહી આગહાં ખેળીમળી, ગદારેળી આનંદેં. ધ્રુવ
ધ્વજ કુંચે ગરુડકે, શૃંગાર નિકે કરોની. ૨
તુકા મહણે હેચિ નીટ, જવળી વાટ વેકુંઠા. ૩

અર્થાત્ “સુગમ માર્ગે ચાલો, અને મુખેથી વિઠ્ઠલનું નામ લેતા ચાલો. આપણે ખધા લંગોટિયા મિત્રો છીએ, શરમ કોની રાખો છો ! આનંદમાં મસ્ત થઈને મોટે સાદે જાલો. હાથમાં ગરુડાંકિત ધ્વજ-પતાકા લઈ દયો અને ખહુ મોજથી ચાલો. તુકારામ કહે છે કે, વૈકુંઠનો આજ સારો અને નજીકનો રસ્તો છે.”

પંઢરપુરમાં દેવદર્શન અને સંતોના મેળામાં કીર્ત-

નનો આનંદ પ્રાપ્ત કરીને તુકારામ કહેતા કે-

પુણ્ય ફળલેં બહુતાં દિવસાં, ભાગ્ય ઉદયાચા ઠસા;
જાણેં સન્મુખ તો કેસા, સંતચરણ પાવલોં. ૧
આજિ ફિલેં માઝેં કાંડેં, લવડુઃખાચેં સાંકડેં.
કોંઠાટલેં પુઢેં, પરબ્રહ્મ સાંવજે. ધ્રુવ.
આલિંગનેં સંતાંચિયા, દિવ્ય ઝાલી માઝી કાયા;
મસ્તક હેં પાયાં-વરી ત્યાંચ્યા ઠેવિલેં. ૨

અર્થાત્ “ધણા સમય પછી પુણ્યનો ઉદય થયો, મારો ભાગ્યોદય થઈ ગયો કે સંતના ચરણોનાં દર્શન થયાં. આજે મારી ઈચ્છા પૂર્ણ થઈ ગઈ. લવડુઃખ દૂર થયું. સુંદર-ફયામ પરબ્રહ્મજી સર્વજ્ઞ જણાવા લાગ્યા છે. સંતોના આલિંગનથી મારી કાયા દિવ્ય થઈ ગઈ. તેમનાં જ ચરણોમાં હવે આ મસ્તક મૂકી દીધું છે.”

* * * * *

જે સંગથી ભગવતપ્રેમનો ઉદય થાય છે, તેજ સંગ કરવાની ઈચ્છા પણ સ્વાભાવિક રીતેજ વધે છે. ‘હંમેશાં સંતોનો સંગ થવાથી મહાત્ પ્રેમની વૃદ્ધિ થાય છે. (સંત સંગતીં સર્વકાળ થોર પ્રેમાચા સુકાળ.) વારકરી ભક્તો અને સંતો પ્રત્યે તુકારામને એવો પ્રેમ અને આદર હતો તેનાથી તેમને અપૂર્વ ભગવતપ્રેમનો અનુભવ પણ થતો હતો. તેથી તેમના મુખમાંથી એવા ઉદ્ગાર નીકળતા કે ‘જ્યાં સાધુ-સંતોનો મેળો ભરાય છે, ત્યાંજ તુકારામ આજોટે છે.’ અથવા ‘તુકારામ કહે છે કે સંતોના મેળામાં જઈને તેમનાં ચરણોની રજને વંદન કરીશ.’ તુકારામે એક સ્થળે તો એટલેસુધી કહ્યું છે કે, સંતોને ખારણે કૂતરા થઈને પડયા રહેવું એ પણ મહાન ભાગ્ય છે, કારણ કે ત્યાં ઉચ્છિષ્ટ પ્રસાદ મળે છે અને વળી ભગવાનના ગુણગાન સાંભળવામાં આવે છે.

૮-કીર્તનેસુખ

પોતાના જેવી શ્રદ્ધાવાળા સમાનધર્મી ભાઈઓના

સંબંધમાં તુકારામના આ ઉદ્દગાર છે. એકજ ઉપાસ્યની ઉપાસના કરનારા ઉપાસકો ખંધુપ્રેમથી એકબીજા સાથે સંકળાઈ જાય છે. તેમના ઉપાસ્ય, તેમના આચાર-વિચાર, તેમની ઉપાસનાપદ્ધતિ, તેમના નિત્યનિયમ, આહાર-વિહાર, રુચિ-અરુચિ, ભાવ-સ્વભાવ વિશિષ્ટ થઈ જાય છે. અને તેમાં સ્વાભાવિક રીતેજ ખંધુપ્રેમ ઉત્પન્ન થાય છે. વારકરીઓની વાત પણ એવીજ છે. ગામે ગામ વારકરીઓની જે મંડળીઓ છે, તેમને જોતાં જણાશે કે તેઓ ઘણેભાગે રાત્રે, ખાસ કરીને એકાદશી અને શુક્રવાર અથવા સોમવારે એકઠા થઈને ભજન કરે છે. વળી આપાદી-કાર્તિકીને પ્રસંગે તેઓ મંડળીમાંજ ભજન-કીર્તન કરે છે અને આનંદથી નાચતા-ગાતા પંઢરપુર જાય છે. કેટલાક નિયમનિષ્ઠ વારકરી એવા પણ હોય છે, કે જેઓ દર માસે પંઢરીની વારી કરે છે. મુખ્ય વારી આપાદી-કાર્તિકીની છે અને સામાન્ય રીતે લોકો એજ વારી કરે છે. કેટલાકે માસિક વારી પણ કરે છે અને કેટલાક આપાદી-કાર્તિકી સિવાય ચૈત્રની વારી પણ કરે છે. કોઈ પણ માસની મુઠ અગીઆરશ દેવતાઓની મનાય છે અને વહ એકાદશીને સંતોની મનાવામાં આવે છે, એટલે શુકલ પક્ષની સઘળી વારીઓ પંઢરપુરની હોય છે. આ પ્રમાણે ઘણા નિયમવાળા વારકરીઓના મેળામાંજ તુકારામનું જીવન વીત્યું. આ કારણે વારકરીઓની સાથે તેઓ પણ વારકરીઓનાજ રસ્તે ચાલ્યા. વારકરીઓનું મુખ્ય સાધન ભજન-કીર્તન છે. ઉંચ-નીચ, બ્રાહ્મણ-ચાંડાળ, પુણ્યવાન-પાપી—સઘળા સંસારને અધીન હોવાથી ભગવાનની આગળ દીન-હીનજ હોય છે. કીર્તનનો અધિકાર સૌ કોઈને છે.

દીન આણ્ણિ દુર્જળાંરી, મુખરારી હરિ-કથા.

અર્થાત્ ‘દીન અને દુર્જળોને માટે હરિ-કથા એજ મુખનો સાગર છે.’

કીર્તન ગાંગ કીર્તન ગાંગ, હોય ગાંગ હરિ૩૫. ૧
પ્રેમછન્દે નાચે ડોલે, હારપલા દેહભાવ. ૨

“કીર્તન બહુ ઉત્તમ વસ્તુ છે. એનાથી શરીર હરિ-
રૂપ થઈ જાય છે. પ્રેમના છન્દે નાચો-ડોલો એનાથી દેહ-
ભાવ મટી જશે.”

કીર્તનાનંદમાં મગ્ન થનાર કોઈ પણ ભક્તને તુકારામ-
ની માફક આવોજ અનુભવ થયા કરે છે. કીર્તન કરનાર
પોતે તરી જાય છે અને ખીજાઓને પણ તારે છે. ભક્ત
ભગવત્કીર્તિ ગાય છે, તેથી ભક્તવત્સલ ભગવાન તેની
આગળ-પાછળ તેનાં બંધનોને કાપતા કાપતા કૃપા કરે
છે. કીર્તનનું રહસ્ય નીચે લખેલા અભંગમાં તુકારામે ઘણું-
જ સરસ રીતે બતાવ્યું છે—

કથા ત્રિવેણીસંગમ, દેવભક્ત આણિ નામ;
તેથીચે ઉત્તમ, ચરણ-રજ વંદિતાં. ૧
જળતી દોપાંચે ડોંગર શુદ્ધ હોતી નારી નર;
ગાતી ઐકતી સાદર, જે પવિત્ર હરિકથા. ૨

~

*

*

*

નાહં વસામિ વૈકુણ્ઠે યોગિનાં હૃદયે ન ચ ।

મદ્ગત્તા યત્ર ગાયન્તિ તત્ર તિષ્ઠામિ નારદ ॥

જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે કીર્તનલક્ષિતના આનંદનું બહુજ મુંઢર વર્ણન કર્યું છે કે (જ્ઞાનેશ્વરી અ. ૯-૧૯૭-૨૧૧) “ કીર્તનના નટનૃત્યમાં પ્રાયશ્ચિત્તોના (અથવા ઘણે ભાગે ચિત્તોના) સઘળા વ્યવહાર નાશ પામે છે. યમ-દમાદિ યોગસાધન અથવા તીર્થયાત્રાદિ, જીવોનાં પાપ ધોઈ નાખે છે ખરાં, પરંતુ કીર્તનરંગમાં રંગાયેલા પ્રભુપ્રેમીઓનાં તો કોઈ પાપજ રહેતાં નથી. કીર્તનથી સંસારનું દુઃખ દૂર થાય છે. કીર્તન સંસારની ચારે ગાળુ આનંદની ભીંત ઉભી કરી દે છે અને સમસ્ત સંસાર મહાસુખથી ભરાઈ જાય છે. કીર્તનથી વિશ્વ સ્વચ્છ—પવિત્ર થાય છે અને પૃથ્વી પર વૈકુંઠ આવે છે.” એમ કહીને જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ ભગવાનની ઉપર કહેલી ઉક્તિનું રહસ્ય પોતાની વાણીથી દર્શાવે છે કે—

તો મી વૈકુંઠી નસે, વેળ એક ભાતુ બિંબી હીન દિસે,
વરી યોગિયાંચી હી માનસે, ઉમરડાતિ જાય. ૨૦૭
પરી તયાંપાશી પાંડવા, મી હરપલા ગિંવસાલા.
જેથ નામ ઘોપ ખરના, કરિતી માઝા. ૨૦૮

અર્થાત્ “હું હમેશાં વૈકુંઠમાં, સૂર્યમંડળમાં અથવા યોગીજનોનાં મનની ગહન કુંભોમાં રહું છું; પરંતુ એમ બને કે કોઈ વાર એ ત્રણે સ્થાનોમાંથી એકેયમાં હું ન મળું. પરંતુ હા, મારા લક્ષ્મી જ્યાં પ્રેમથી મારું નામ-સંકીર્તન કરે છે, ત્યાં તો હું રહું છું—હું બીજે ક્યાંય ન મળું તો મને ત્યાંજ શોધો.” આ મધુર ઓવીઓમાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે ઉપરના શ્લોકનો અનુવાદજ કર્યો છે. તુકારામે પણ કહ્યું છે કે—

માઝે લક્ષ્મી ગાતી જેથે, નારદા મી ઉણા તેથે. ૧

“ નારદ ! મારા લક્ષ્મી જ્યાં ગાન કરે છે, ત્યાં હું ઉભો રહું છું.”

તાત્પર્ય કે, કીર્તનમાં લગવાન, ભક્ત અને નામનો સંગમ થાય છે, અને એથી કીર્તનમાં નાનામોટા ણધા અનાયાસે એવું અપાર ભક્તિસુખ મેળવે છે. કે તે બેધને પ્રદક્ષા પણ લલચાય છે. તુકારામને પહેલાં કીર્તન સાં-લગવાનો રંગ લાગ્યો, તે પછી કીર્તન કરવાની ઈચ્છા થઈ અને પછી આ કીર્તનભક્તિનો પરમ ઉત્કર્ષ થયો.

“સાંડની કીર્તન ન કરી આણિક કાજ,
નાચેન નિર્લજ્જ તુઝયા રંગી.”

અર્થાત્ ‘તાજ કીર્તન તણને હું ખીણું કોઈ કામ નહીં કરું. લાજ છોડીને તારા રંગમાં નાચીશ.’ કીર્તનમાં, બહુકે એમ કહો કે પરમાર્થમાં જ્યારે પ્રથમ પ્રવેશ થાય છે, ત્યારે શરમ ઘણી અગવડકર્તા થાય છે, પરંતુ જ્યારે સાધક કીર્તનના રંગમાં રંગાઈ જાય છે, ત્યારે કોઈ પણ પ્રકારની લોકલાજ રાખ્યા સિવાય કીર્તનનો અભ્યાસ આપોઆપજ થઈ જાય છે.

૯-કીર્તનના નિયમ

આ પ્રમાણે કીર્તન શ્રોતા-વક્તા સૌ કોઈને હરિના માર્ગે લઈ જવાનું મુખ્ય સાધન હોવાથી એ આવશ્યક છે. કે, તેમાં નિયમ-મર્યાદા પણ હોય. વારકરીઓમાં આ મર્યાદા પહેલેથીજ હતી, છતાં આ મર્યાદાનું સ્વરૂપ તુકા-ણનાં વચનોથીજ બાણી લેવું વધારે સુગમ થશે. ‘કથા-કાજની મર્યાદા’ વાળા અભંગમાં તેમણે કીર્તનના મુખ્ય નિયમો બતાવ્યા છે. (૧) સપ્રેમ અંતઃકરણથી, જે કોઈ તાલ-વાદ્ય-ગીત-નૃત્યની મદદથી લગવાનનાં નામ અને ગુણ ગાય છે, તેને લગવદ્ સ્વરૂપ માનવો જોઈએ અને તેને નમ્રતાપૂર્વક વંદન કરવું જોઈએ. (૨) કથા ચાલતી હોય, ત્યાંસુધી નિયમપૂર્વક સ્વસ્થ બેસવું, કથામાં બેસી આળસ-ને વશ થઈ જગાસાં ન ખાવાં, આમતેમ વાંકા વળીને કે બિંધા પગે ન બેસવું, પાન ચાવતાં ચાવતાં કથામાં ન જવું. મોં સ્વચ્છ કરીને કથામાં બેસવું, નામસંકીર્તનમાં

ચિત્ત પરોવવું, કીર્તનસમયે ળીછા વાતો ન કરવી, માનની ઇચ્છા ન રાખવી, પોતાનું મોટાપણું ન બતાવવું, કિંમતી વસ્ત્રો પહેરીને પછી તેને ક્યાંક ધૂળ ન લાગે એવી ચિંતામાં એ કપડાંનેજ સાચવવામાં લાગ્યા ન રહેવું, મોટાઓની અવગણા કરીને નાનાઓએ આગળ ન બેસવું, ઉચ્ચ સ્થાને બેસીને કીર્તન કરનારને હલકો ન માનવો. આ નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ. (૩) કોઈના દોષો તરફ ધ્યાન ન આપવું. આ પ્રમાણે કીર્તન તેમજ કીર્તનકારની મર્યાદા શાચવીને દેહ-બુદ્ધિને મનમાં આવવા દેવી નહિ. આ નિયમો શ્રોતાઓ માટે થયા. તે ઉપરાંત વક્તાને માટે પણ તેમણે નિયમો બતાવ્યા છે. વક્તાનું સન્માન ભારે છે. ‘સૌથી પહેલાં વક્તાનું સન્માન કરવું.’ અર્થાત્ શ્રોતાઓમાં જો કોઈ યોગી, યતિ વગેરે હોય તો પણ અંદન અને અક્ષત વગેરેથી પહેલાં વક્તાનુંજ પૂજન થવું જોઈએ. વક્તાનું માન જેટલું મોટું છે, તેમ તેના ઉપર જવાબદારી પણ તેટલીજ મોટી છે. પહેલી વાત એ છે કે, કીર્તનકારે નિરપેક્ષપણે કીર્તન કરવું જોઈએ. કશાની પણ આશા રાખવી નહિ. ધન કે માન કશાની પણ ઇચ્છા ન કરવી. કીર્તનની કિંમત ન લેવી. માર્ગવ્યય (વાટખર્ચ) પણ ન લેવી. હરિકથા કરીને જે પોતાનું પેટ ભરે છે, તેને તુકારામે અંડાળ કહ્યો છે. ‘કીર્તનાયા વિકરા તે માતેચે ગમન’ (-કીર્તનનો વિકૃત કરવો તે માતૃગમન જેવું છે.)

કન્યા, ગાય અને હરિકથાને જે વેચે છે તેજ ખરો અંડાલ છે. હરિ-શુણ-કીર્તિ હરિના દાસોની માતા છે, તેને વેચવી એ શરમભર્યું અને નરકપ્રદ છે.

‘કથા કરીને જે દ્રવ્યની લેવડદેવડ કરે છે તેની તો અધોગતિ થાય છે અને તેનો નરકમાં વાસ થાય છે.’ કીર્તનકારની વાણી મધુર ન હોય તો તેમાં હરકત નહિ. તુકારામ કહે છે કે ‘મધુર વાણીના ચક્કરમાંજ ના પડો.’

સ્વભાવથીજ જો તે મધુર હોય તો તો ‘લગવન !’ એ આપ-

નુંજ દાન છે. ' એમ માનીને તેને લગવાનનાજ શુભુગાન-
માં જોડી દેવી. લગવાનને મોટા અવાજ અને આડા અવળા
આલાપ પસંદ નથી. તે તો લાવના બૂખ્યા છે.

ના ઇકાવે કાંનિ તયાચે તે ખોલ,

લક્ષ્મીવીણુ ફાલ જ્ઞાન સાંગે. ૧

વાખાણી અદ્વૈત લક્ષિભાવેંધિણુ,

દુઃખ પાવે શીણુ શ્રોતાવક્તા. ૨

અર્થાત્ લક્ષિ વિના જે વ્યય જ્ઞાન જતાવે છે, તેની
વાતોને સાંભળવીજ નહિ. ભાવલક્ષિ વિના જે અદ્વૈતની
સ્તુતિ કરે છે, તેનાથી શ્રોતા-વક્તા દુઃખજ પામે છે.

જ્ઞાનલક્ષિનું વણુંન કરવું, પરંતુ લગવફલાવ જતો
રહે તેવી વાત ન કહેવી. એકનાથ મહારાજે પણ “ સગુણ
અસ્તિત્વે પરમ પવિત્રે હરિચીં વર્ણાવીં. ” આ પદમાં એજ
વાત કહેલી છે. ‘ વાણી એવી નીકળે કે હરિની મૂર્તિ અને
હરિનો પ્રેમ ચિત્તમાં ચોંટી જાય, વૈરાગ્યનાં સાધન જતાવે,
લક્ષિ અને પ્રેમ સિવાય બીજી નકામી વાતો કથામાં ન
કહે, સતત અને એકધારે ભજન, અખંડ સ્મરણ હાથ વડે
તાલ દબને ગાય-વગાડે, કીર્તન કરતાંકરતાં હૃદય ખોલીને
કીર્તન કરે, કંઈ પણ છુપાવી ન રાખે, કીર્તન કરવા ઉભો
થઈને જે કોઈ પોતાનો જીવ ચોરે તેના પાપને કોણ માપી
શકે ? કીર્તન ચાલતું હોય, અને વચમાંજ કોઈ ઉઠીને
ચાલતો થાય, કથાની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરે, નિદ્રાને વશ
થાય અને જાગરણથી ભાગે ’ તે અધમ છે. તાત્પર્ય કે,
શ્રોતા-વક્તા કીર્તનની મર્યાદાનું પાલન કરે અને જોટલી
ઇચ્છા હોય તેટલો હરિપ્રેમનો આનંદ લૂટે.

૧૦-સાધનોનો પ્રાણુ-સફલાવ

પંઢરીની વારી, એકાદશી મત, સત્સમાગમ, નામ-
સંકીર્તન વગેરે સાધનોનો રંગ લગાડનારી જે અગત્યની
બાબત છે તે શુભેચ્છા અથવા સફલાવ છે. ભાવ હોય-

શુદ્ધ ભાવ હોય તોજ સાધન સફળ થાય છે; નહિ તો એજ સાધન તથા એવાં બીજાં સાધન પણ માન અને દંભનું કારણ બને છે. ગીતામાં સ્વયં ભગવાને કહ્યું છે કે, જે શ્રદ્ધાવાન હશે, તેનેજ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે અને ભાવ હશે તોજ ભગવાન મળશે. વળી સંતોએ સ્થળે સ્થળે કહ્યું છે કે, ભાવ એજ ભગવાન છે. જ્યાંથી ઉદ્દગમ થાય છે તે ઝરણ અંતઃકરણના અંતર્ભાવથી ભરપૂર હોય તોજ સાધન સફળ થાય છે. પંઢરપુર, ચંદ્રભાગા, પુંડરીક, સાધુ-સંત, દેવ-પ્રતિમા, કરતાલ, વીણા, વ્રત, જપ, તપ-એ બધાં ઉત્તમ અને પાવનકારી સાધન છે, પરંતુ જે સાધના ઇચ્છો, તેમાં પોતાના સાધનની બાબતમાં નિર્માણ બુદ્ધિ હોવી જોઈએ, કે જેથી સાધનજ સાધ્યની પ્રાપ્તિ કરાવી દે. બીજું તો શું, સાધનના વિષયમાં જો સૌથી શ્રેષ્ઠ સદ્ભાવ હોય તો સાધનજ સાધ્ય બની જાય છે, સાધ્ય-સાધનની એકતા પ્રત્યક્ષ થઈ જાય છે. બાહ્યોપચારથી ભગવાન પ્રસન્ન થતા નથી. ‘બાહ્યોપચાર વડે હું કોઈના ધ્યાનમાં નથી ઉતરતો.’ (જ્ઞાનેશ્વરી અ. ૬-૩૭) માગી આણેલો ભાવ ટકતો નથી, તે તો દેવજ બાહ્યાકંઠર છે. ‘નટનાટ્યનો ગદ્યો વેશ રચ્યો’ એથી હૃદયસ્થ નારાયણ ઠગાતા નથી. ભાવ જેટલો અકૃત્રિમ, સ્વાભાવિક અને શુદ્ધ હોય તેટલાજ ભગવાન પ્રગટ છે. સાધન નકામાં નથી. સાધનોથી ભાવ ઝૂંબળવાન બને છે એ સાચી વાત, પરંતુ નિર્માણ ભાવ એજ સાધનવનની વસંત છે. ભાવ એજ ભગવાનનું આગણું છે, પૂર્વ સુકૃતિનું કળ છે, પૂર્વજ્ઞેનું પુણ્યબળ છે. જ્યાં ભાવનાં નેત્ર ઉઘડ્યાં કે તરતજ સમસ્ત વિશ્વ નિરાળુંજ દેખાવા લાગે છે. ભગવાન ભાવિકોના હાથમાં રમતા હોય છે, પરંતુ જે બુદ્ધિમાનો પોતાને આગળ કરે છે, તેઓ તો મરણાંતે પણ ભગવાનને શોધી શકતા નથી. જ્ઞાનનાં નેત્ર ખુલે તોજ અંથ સમજી શકાય છે—તેનું રહસ્ય ઉઠલે છે, પરંતુ ભાવ વિના જ્ઞાન પોતાનું થતું નથી. જ્ઞાનનું વિજ્ઞાન થવા માટે-જ્ઞાનનું રહસ્ય હાથ આવવા-માટે ભગવાનની સાથે મેળાપ

થવા માટે ભાવ બહુ જરૂરી છે. ચિત્ત જો ભગવચ્ચિંતનમાં રંગાઈ જાય, તો તે ચિત્તજ ચૈતન્ય બની જાય છે. પરંતુ ક્યારે? ચિત્ત શુદ્ધ ભાવથી રંગાઈ જાય ત્યારેજ.

ભાવ તૈચ્છેં ક્ષણ, ન ચલે દેવા પાશીં બળ. ૧

અર્થાત્ “જેવો ભાવ તેવું ક્ષણ. ભગવાનની આગળ બીજું કોઈ બળ ચાલી શકતું નથી.”

* * * *

ભાવાપુરેં બળ, નાહીં કોણાયેં સબળ. ૧

કરી દેવા વરી સત્તા, કોણત્યાહની પરતા. ૨

“ભાવના જેવું કોઈ પણ પ્રબળ નથી. જેતું દેવના ઉપર શાસન ચાલે છે, તેનાથી બીજું કોણ મોટું છે?”

* * * *

સીડી અને દેવપ્રતિમા બન્ને પદ્મચરનાંજ હોય છે, પરંતુ એક ઉપર આપણે પણ મૂકીએ છીએ, જ્યારે બીજાની પૂજા કરીએ છીએ. નળતું પણ પાણી છે અને ગંગાજળ એ પણ પાણીજ છે, પરંતુ ભાવથીજ પ્રતિમાને દેવત્વ પ્રાપ્ત થાય છે, અને ભાવથીજ ગંગાજળને તીર્થત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. જેનામાં આવી ભાવના છે, તેનીજ પાસે ભગવાન છે. ભાવજ ભગવાન છે. “વિશ્વાસાથી ધન્ય જાતી તેયેં વસ્તી દેવાચી.” (વિશ્વાસની જાતિ ધન્ય છે, ત્યાંજ ભગવાનનો નિવાસ છે.) આમાં સંદેહજ શો છે! સંદેહ, કુતર્ક અને સંકલ્પ-વિકલ્પ એજ મહાપાપ છે, અને ભાવ એજ મહાપુણ્ય છે. આવા નિર્મળ ભાવનો તુકારામના ચિત્તમાં ઉદય થવાથી, તેમનાં ગદાં સાધન સક્ષણ થયાં. તેમણે પોતેજ એક અલંગમાં કહ્યું છે કે-“લાગલા ઝરા અખંડ આહે, તુકા મહણે સાહે ઝાલે અંતર.” (અખંડ પ્રવાહ વહી રહ્યો છે, તુકારામ કહે છે કે અંતરજ સહાયક થયું.) “આહા આહા રે ભાઈ”વાળા મધુર અલંગમાં તેમણે, ભાવિક ભક્તોની દૃષ્ટિ કેટલી ઉજ્જવળ હોય છે

તેનું વર્ણન કયું છે:—

ગંગા નબ્ડે જળ, વૃક્ષ નબ્ડે વડપિંપળ.

તુળશી રુદ્રાક્ષ નબ્ડે માળા, શ્રેષ્ઠ તનૂદેવાચિયા.

“ગંગાજળ જળ નથી,* વડ કે પીપળો વૃક્ષ નથી,* તુલસી ને રુદ્રાક્ષ એ માળા નથી; પરંતુ તે બધાં તો ભગવાનનાં શ્રેષ્ઠ શરીરજ છે.” તેજ પ્રમાણે સાધુ-સંતો માત્ર સામાન્ય જનો નથી, લિંગાદિ દેવપ્રતિમાઓ માત્ર પથ્થર નથી, ગરુડ કેવળ પક્ષી નથી, નંદિકેશ્વર માત્ર સાંઢજ નથી, વરાહ સુવર નથી, લક્ષ્મી કેવળ સ્ત્રી નથી, રામરસ ક્રૂર રેત નથી, હીરા કાંકરા નથી, દારામતી-દારકા નામનું ગામજ નથી; પરંતુ એ બધાં તો પાવનકારી છે. કેમકે એ સર્વનાં દર્શન-સેવનથી મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. ‘કૃષ્ણ લોગી નેથી, શંકર જોગી નથી.’ પરંતુ તુકારામ ! આપને આવો વિમળ ભાવ કયાંથી મળ્યો ? તો “તુકારામ કહે છે કે પાંડુરંગ પાસેથી આ પ્રસાદ મળ્યો.” ભગવાન શ્રીવિઠ્ઠલ દેવના કૃપાપ્રસાદથી તુકારામને આ શુદ્ધ ભાવની પ્રાપ્તિ થઈ અને તેથી તેમનાં સઘળાં સાધન સફળ થયાં. આ ભાવથી તેમને ભગવાન મળ્યા. “તુકા મહાજી હોતા ઢેવા, તો ચા ભાવા સાંપડલા.” (તુકારામ કહે છે કે, ભંડાર ભરી રાખેલો હોતો, તેમાંથી આ ભાવ મળી ગયો.) અર્થાત્ આ ભાવે મને પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવી દીધું. ભાવ ન હોય તો સાધન વ્યર્થ છે. “તીર્થજળને જે જળ માને છે, પ્રતિમામાં જે પથ્થર જુએ છે, સંતોને જે મનુષ્ય માને છે તે અધમ છે.” તુકારામ સ્પષ્ટજ કહે છે કે-આવા લોકો જે કોઈ સાધન કરે છે, તે સાધનો ‘વંધ્યા-સહવાસની ચેઠે’ નકામાં થાય છે. તાત્પર્ય કે, બધાં સાધ-

* સ્તોતસામસ્મિ જાહ્નવી (ગીતા ૧૦-૩૧)

* અશ્વત્થઃ સર્વવૃક્ષાણામ્ (ગીતા ૧૦-૨૬)

કલ્પવૃક્ષ, પારિજાત અને ચંદન ગુણગા પ્રસિદ્ધ છે, પરંતુ એ બધાં વૃક્ષોમા અશ્વત્થ વૃક્ષ હું છું. (જ્ઞાનેશ્વરી અ૦ ૧૦-૨૩૫)

નોતું સાધન સાધ્ય-સાધન વિષે સદ્દર્શાવ એજ છે. એટલે સુધી કે સદગ્નાં સાધન તુકારામના આચરણમાં આવી ગયાં અને સાથેજ તેમણે પરોપકારવત સ્વીકારી લીધું. તેમણે આ વાત આત્મચરિત્રમાંજ દર્શાવી લીધી છે કે “જે કંઈ બની શક્યું તે શરીરને કદ આપીને ઉપકાર કર્યો.” હવે તેમણે પરોપકાર કેવી રીતે કર્યો તે બોધાવે.

૧૧-પરોપકારનું વ્રત

શારીરિક કદ વેઠીને જે ઉપકાર થઈ શકતો તે કરવામાં તુકારામ તત્પર રહેતા. કોઈ ખેતરની રખવાળી કરવાનું કામ કહે તો તેઓ ખેતરની રખવાળી કરતા; કોઈ બોળે ઉપાડવાનું કહેતું તો ગમે તેટલો ભારે બોળે હોય તો પણ તેઓ તે ઉપાડીને પહોંચાંડી આવતા; અને કોઈ ઘોડાને ખરેડો કરવાનું કહેતું તો તેઓ ઘોડાને ખરેડો પણ કરતા. મતલબ કે, જે કોઈ જે પણ કામ બતાવતું તે તુકારામ પ્રસન્નચિત્તે કરતા હતા. મફતનો નોકર મળતો હોય તો તે કોને ન ગમે? એથી કરીને તુકારામ સૌ કોઈને પ્રિય થઈ પડ્યા. વળી તેઓ સર્વ પ્રાણીમાત્રને નારાયણની મૂર્તિરૂપજ સમજતા અને જે કંઈ કામ કરતા તેને નારાયણનીજ સેવા સમજીને કરતા હતા. માનવી નામ-રૂપનું ભાન ધીરેધીરે બૃહાતું ગયું અને ‘કામ બતાવનારનો ધ્વનિ અંતર્યામી નારાયણનોજ છે’ એજ ભાન રહી ગયું. ધ્વનિ સાંભળતાંજ જે સ્થાનમાંથી તે ધ્વનિ નીકળતો લાગે તેજ મૂળસ્થાન ઉપર તેમની દૃષ્ટિ સ્થિર થવા લાગી, નામરૂપને ભોતાંજ નામરૂપાતીત ઉપર તેમનું ધ્યાન સ્થિર થવા લાગ્યું. આ સાતગી દાસ્યલક્ષિત કહેવાય છે. આ દાસ્યલક્ષિતનો મર્મ દેહના લોકો અથવા જીવજાઈએ ન જાણે હોય, પરંતુ રાતા જ્યાંથી પ્રગટ થાય છે, ત્યાં તો તે પહોંચીજ ગયો. આ લોકસેવા લોકોની સમજણમાં ન આવી હોય તો ભલે, પણ લોકેશે તો સમજીજ લીધી. તુકારામને વેઠે પકડનારા લોકોને કદાચ ભાન નહિ હોય કે આવા પુરુષ પાસે બહુ

કામ લેવું સારું નહિ, પરંતુ તુકારામ તો જાણતા હતા કે ભૂતસેવા-લોકસેવા, વિવિધભાવ તથાને નિષ્કામ કરવાનું અલૌકિક સાધન છે. ભૂતસેવા ભૂતમાત્રમાં હરિનાં દર્શન કરવાનું શીખવે છે, એટલુંજ નહિ પરંતુ ભૂતમાત્રમાં જ્યારે હરિનાં દર્શન થવા લાગે છે, ત્યારે નિષ્કામ અને સાચી લોકસેવા થઈ શકે છે. અસ્તુ. સંત તુકારામ ધરના કામકાજ તરફ કંઈ ધ્યાન ન આપતાં આખા ગામનાં લોકોને નાનાંમોટાં સૌ કામ કરી આપતા એ વાતનું જાણનાઈને ઘણું દુઃખ હતું. આથી જાણનાઈને બહુ લાગી આવતું. અને તેમનો પક્ષ લઈને કોઈ કહી પણ શકે કે એ ઘરાબર વાત છે, આખા ગામનું કામ તુકારામ કરતા હતા તો ધરનું કામ કરવામાં તેમનું શું ખગડી જતું હતું? આનો ઉત્તર એ છે કે, ધરનું કામ તો આપણે બધા આખો વખત કરતાજ રહીએ છીએ, પરંતુ પોતાનીજ પસંદગી અને મહત્વની વાત હોવાથી તે ખરી રીતે તો સ્વસેવાજ છે. પરોપકાર તો તેનેજ કહેવાય, કે જેમાં દેહ-દૃષ્ટિથી જેમની સાથે આપણો કંઈજ સંબંધ ન હોય તેનો ઉપકાર કરી શકાય; અને ઉપકાર પણ ક્યારે થાય છે? જ્યારે પ્રતિકૂળની, કેવળ સ્તુતિ કે આશીર્વાદની પણ ઇચ્છા ન કરીને મન, વચન અને વાણીવડે માત્ર ભગવતપ્રીત્યર્થેજ તે કાર્ય કરીએ. આવા પરોપકાર અને લોકસેવાથી અનેક લાભ થાય છે. એક તો નિષ્કામ કર્મ કરવાનો અભ્યાસ થાય છે અને બીજું આત્મભાવનો વિકાસ થાય છે. વળી તેથી એવી પ્રતીતિ થવા લાગે છે કે આત્મારામ આ સાકાન્તજી હાથનાં દેહની અંદરજ પુરાઈ રહેલો નથી-અર્થાત્ ત્રીજું, દેહનું મમત્વ નહિ થતું જાય છે અને ચોથું સર્વાન્તર્યામી નારાયણ સારી રીતે પ્રસન્ન થાય છે. આ લાભ, ધરવાળાંની સેવા કરવા કરતાં, એવા લોકોની સેવાથી, ધરવાળાંને નથી સમજતો તેથી વધારે પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે તુકારામે 'જે બની શક્યો તે ઉપકાર શરીરથી કદ ઉઠાવીને કર્યો.' એમ કહીને પોતાના સાધનમાર્ગના એક અભ્યાસ-

નોજ નિર્દેશ કરી દીધો છે. ‘ભાવે’ ગાવે’ ગીત’ (ભાવથી ગીત ગાવાં) આ અલંગમાં તુકારામ કહે છે કે—

‘જરિ બહાવા છજ દેવ, તરિહા સુલભ ઉપાવ.’

‘જો તું ભગવાનને ઈચ્છતો હોય તો આ સુલભ ઉપાય છે.’ કયો ?—

તુકા મહાત્મા થોડા કરી પર ઉપકાર

‘તુકારામ કહે છે કે થોડોઘણો પરોપકાર કર્યા કરો.’

આ રીતે ભગવતપ્રાપ્તિના ઉપાયોમાં તુકારામે પરોપકારને પણ સમાવ્યો છે. આ અલંગમાં એજ બતાવે છે કે ભગવતપ્રાપ્તિનો સુલભ ઉપાય એજ છે કે ચિત્ત શુદ્ધ—અર્થાત્ નિર્વિષય કરીને ભાવપૂર્વક ભગવાનનાં ગીત ગાવાં, ગીતઓના ગુણદોષ ન સાંભળવા, મનમાં પણ ન લાવવા, સંતોનાં ચરણોની સેવા કરવી, સોની સાથે વિનમ્ર રહેવું અને થોડો ઘણો જે કંઈ બની શકે તે ઉપકાર કરવો. આ સુલભ ઉપાય તુકારામે પોતે કૃતાર્થ થયા પછી લોકોને બતાવ્યો છે—અર્થાત્ સાધનકાળમાં તેમણે આ ઉપાયનું અવલંબન કર્યું હતું. પરોપકાર કરતાંકરતાં દેહભાવ ટળી જાય છે અને પ્રાણીમાત્રમાં ભગવદ્ભાવ ઉદય પામે છે, હૃદય વિશાળ થાય છે અને પોતાનો અને પારકાનો ભાવ હ્રાસ થાય છે તથા ‘અંદર હરિ બાહર હરિ’ના અનુભવનો દિવ્ય આનંદ અનુભવાય છે. ‘ભૂતી’ ભગવન્ત, હા તોં જાણુતોં સંકેત’ ભૂતમાત્રમાં ભગવાન છે’ એજ સંકેત તુકારામ જાણુતા હતા. ‘ભૂતમાત્રમાં ભગવદ્ભાવ’ રાખવાથી ‘મારા-તારા’નો વિકાર નાશ પામી જાય છે. અને ‘અદ્વૈતનું જે ધામ છે’ તે ‘એક નિરંજન’નો અનુભવ પ્રાપ્ત થાય છે. ‘ભૂતાંચિયે નાંદે-જીવી’, ગોસાવીચ સકળાં. (સર્વ ભૂતોના જીવોમાં ભગવાનજ વિરાજમાન છે.) પરોપકારથી એ ગોસાંધની-ભગવાનનીજ ઉત્તમ સેવા થાય છે. ભૂતોનો ઉપકાર એજ ભૂતાત્માનું પૂજન-અર્ચન છે. તુકારામે શરીરથી કષ્ટ વેઠીને જે પરોપકાર કર્યો તે ભૂતપતિનીજ સેવા

કરી અને પરોપકારનો-જે આટલો મહિમા છે, તે એટલા માટેજ છે. તુકારામ કહે છે કે—

ભૂતીં દેવ મહોણિ બોટો યા જના,
નાહીં હેં ભાવના નરનારી. ૧

બાણેં ભાવ પાંડરંગ, અંતરીંઆ,
નલગે ઘાવા સાચા પરિહાર. ૨

અર્થાત્—‘ભૂતમાત્રમાં ભગવાન વિરાજે છે, તેથી હું એ લોકોને મળું છું, નરનારી સમજીને નહિ. હૃદયનો ભાવ ભગવાન બાણે છે, તેમને જણાવવું પડતું નથી.’

૧૨-પરોપકારના પ્રકાર

હવે તુકારામ કેવા પરોપકાર કરતા તે જોઈએ. એ- માંથી થોડાકનું વર્ણન મહીપતિ પુવાએ (લક્ષ્મીલામૃત અં ૩૧ માં) કર્યું છે. રસ્તે ચાલતાં કોઈ મુસાફર માથે ભાર લઈને જતો મળે તો તેઓ તેનો બોલો પોતાના શિર પર ઉપાડી લેતા ને થોડીવાર તેને વિશ્રામ આપતા; વરસાદમાં કોઈ ભીંજાઈ ગયેલું મળે તો તેને પહેરવા-ઓઠવાતું વસ્ત્ર આપતા, બેસવામાટે સ્થાન આપતા; યાત્રીઓના પગ ચાલતાંચાલતાં સૂણ જાય અને તેમના ઉપર તેમની નજર પડે તો તેઓ ગરમ પાણીથી તેમને શેક કરતા, ગાય કે બળદ દુર્ગળ થઈ જવાથી કામ ન આપી શકે અને તેથી કોઈ ગૃહસ્થ તેને કાઢી મૂકે તો તેઓ તેને દાણો-પાણી ખવડાવતા, કીડીઓનાં દર આગળ ખાંડ વેરતા, મનથી પણ કદી કોઈની હિંસા કરતા નહિ. ચાલતાં ચાલતાં ક્યાંક પગ તળે નાના જીવ કચરાઈ ન જાય તેથી ‘કારુણ્યા માણ’ પાઉલેં લપવૂન’ (કારુણ્યમાં પોતાના પગોને છુપાવીને) આદ્યા કરતા. કીર્તન ચાલતું હોય અને ગરમીથી લોકો હેરાન થતા હોય તો કીર્તન કરતાં કરતાં પણ તેઓ શ્રોતાઓને પવન નાખવા માંડતા. નદીઓથી કોઈ પાણી ભરીને આવતાં જોયાં હોય તો તેની ગાગર પોતે પોતાના ખભા ઉપર ઉઠાવી લેતા અને

ઘેર પહોંચ્યાડી દેતા; કોઈ યાત્રાળુ બિમાર પડી ગયો હોય તો તેને ઉપાડીને તેઓ કોઈ દેવાલયમાં લઈ જતા અને તેની સારવાર કરાવતા; તેઓ મનુષ્ય અને પશુ-પક્ષીમાં કોઈ જાતનો ભેદભાવ રાખતા નહિ, નાના મોટા બધાનાં શરીરોને નારાયણનાંજ શરીર સમજતા હતા; તન-મન-વચનથી અને પાસે ધન હોય તો ધનથી પણ ગમે તેવું કામ કરતા. શ્રીમદ્ભાગવતના જડભરતની પેઠે ગમે તેવી મહેનત કરવામાં-કંઈ ઉઠાવવામાં તેઓ પાછા પડતા નહિ. આવા વતનથી તુકારામ સૌ કોઈને અત્યંત પ્રિય થઈ પડ્યા-કોઈ એવું ન રહ્યું કે જેને તુકારામ પ્રિય ન હોય. તુકાજીનું આ અજાતશત્રુત્વ ભેઈ મંગાજી ખુવાને તેમનો ઈર્ષ્યાગ્નિ બાળવા લાગ્યો અને તેમણે તુકારામને ખૂબ દુઃખ દીધું. પરોપકારની ઉજ્જવળ ભાવનાથી તેમણે જીભબાઈની એક સાડી પણ એક અનાથને આપી દીધી. એ વિષેના બન્ને પ્રસંગ આગળ આવશે એટલે અહીં તેનો વિસ્તાર કરતા નથી, એક વાર એક વૃદ્ધ સ્ત્રીના કહેવાથી તુકારામે તેને તેલ લાવી આપ્યું હતું. આ તેલ હમેશના કરતાં ઘણા વધારે દિવસ ચાલ્યું. આ વાત ગામમાં ફેલાઈ ગઈ એટલે સૌ લોકો પોતપોતાનાં તેલનાં વાસણ તુકારામને વળગાડી આવ્યા. તુકારામ એ વાસણો તેલવાળાની દુકાને લઈ ગયા અને બધાને ઘેર જઈ જઈને તેલ પહોંચ્યાડી આવ્યા. તુકારામની પીઠ ઉપર એક બળદના જેટલો ભારે બોલો લાગેલો ભેઈને સતી જીભબાઈને ઘણા ક્રોધ વ્યાપ્યો. અસ્તુ.

એક વાર એક જેડુત તેમને શેરડીનો રસ પાવા પોતાને ખેતરે લઈ ગયો. રસ પીવાનું આ નોતરું જીભબાઈને ઘરમાં રહે રહે સાંભળ્યું હતું. જતી વખતે તેણે તુકારામને કહ્યું હતું કે ‘તે જેડુત શેરડીના સાંઠા આપે તે મારાં બાળકો માટે ઘેર લેતા આવજો.’ પછી તુકારામ ખેતરે પહોંચ્યા. ખૂબ ભક્તિભાવપૂર્વક તે જેડુતે તેમને રસ પાવ્યો અને શેરડીની એક ભારી આપી તેમને વિદાય

કયો. તુકારામ શેરડી લઈને જેવા ગામમાં દાખલ થયા કે તરતજ ગામનાં બાળકોએ તેમને ઘેરી લીધા અને શેરડી માગવા લાગ્યા. તુકારામે શેરડીનો ભારો નીચે ઉતાર્યો અને શેરડીના સાંઠા એ છોકરાંને વહેંચી દીધા. ત્રણ સાંઠા બાકી રહ્યા તે લઈને તેઓ ઘેર આવ્યા. જીભળાઈ સમજી ગઈ કે બધા સાંઠા વહેંચાઈ ગયા છે. તુકારામે એ બધી હકીકત તેને કહી અને સમજાવ્યું કે ‘જે, બધાં બાળકો આપણાંજ છે, તારાં ત્રણ બાળકો છે એટલા માટે પાંદુરંગે ત્રણજ સાંઠા અહીં મોકલ્યા; બાકી બધા જેમના હતા, તેમને વહેંચી દીધા.’”

अयं निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम् ।

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

આપણા સંત તુકારામ પણ એવા ઉદારચરિત હતા. તેમનો પોતાના-પારકાનો ભાવ નાશ પામ્યો હતો, એટલુંજ નહિ પરંતુ ‘મારા તારા’નો જીવભાવ નષ્ટ થાય અને તેને સ્થાને ‘સર્વત્ર શ્રીહરિ’નો ભાવ ઉદય પામે, તેથી આ નમ્હર દેહ વડે કદાચ ઉઠાવીને ભૂતસેવારૂપ લગવત્સેવાનું આ વ્રત તુકારામે સ્વીકાર્યું હતું. તુકારામનું સમસ્ત જીવન પરોપકારમાં વીત્યું. તેમણે જે હરિકીર્તન કયોં અને અભંગ રચ્યા, તે પહેલાં તો શ્રીહરિની પ્રાપ્તિ માટે હતા, પરંતુ પાછળથી તે પરોપકાર માટે થઈ પડ્યા. તેઓ તો “વિષ્ણુમય જગ વૈષ્ણવોંચા ધર્મ” માનતા હતા અને એટલેજ પરોપકાર એ તેમનો સ્વભાવજ થઈ ગયો હતો. ‘ભૂતદયા’ એજ તેમની ખૂંજ થઈ, દીન-દુઃખીઓને તેઓ ‘પોતાનાં’ કહેવા લાગ્યા. લગવત્પ્રસાદ પામ્યા પછી પણ “હવે હું ઉપકાર માટેજ રહી ગયો” કહેનારા તુકારામના જીવનમાં પરોપકાર સિવાય બીજું હતું પણ શું ! તુકારામના જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણ વિઠ્ઠલલજન અને પરોપકારમાંજ વીતી. તેમના પ્રયાણ પછી પણ તેમના અભંગ જડ જીવોના ઉદ્ધારનું કાર્ય કરી રહ્યા છે. તુકારામની અ-

લંગવાણી તેમની પરોપકારબુદ્ધિનુ ચિરસ્થાયી સ્મારક છે.

૧૩-અઠાવીસ અભંગોની સાક્ષી

તુકારામ વારકરી સંપ્રદાયના સાધનમાર્ગેજ આલ્યા એ સ્પષ્ટ છે. તે માર્ગ આપણે આટલે સુધી જોયો, પરંતુ તેની ચોક્કસ માહિતી માટે સ્વયં તુકારામનેજ પૂછી લઈએ અને પછી આ પ્રકરણ સમાપ્ત કરીએ. તુકારામે જે સાધન ક્યાં, તે તેમણે પોતાના અભંગોમાં સ્પષ્ટ બતાવી દીધાં છે. અભંગોમાં ક્યાંક પોતે કરેલાં સાધનોની રીતે અને ક્યાંક બીજાઓને ઉપદેશ દેવાને પ્રસંગે તે સાધનો બતાવ્યાં છે. તુકારામ ‘જેવી વાણી તેવી કરણી’વાળા માણસ હતા. આથી તેમની વાણીથી તેમણે કરેલાં સાધનો જણાઈ આવે છે. છત્રપતિ શિવાજી મહારાજને, જીજ્ઞાસુને અને લાંઘણ કરનાર બ્રાહ્મણને ઉપદેશ આપતાંઆપતાં જે સાધન તેમણે બતાવ્યાં છે, તે આપણે જોઈએ. આવા બધા સાધનબોધક અભંગોનો એકસાથે વિચાર કરવાથી ખાત્રી-પૂર્વક જણાશે કે, તુકારામ જે સાધનમાર્ગે આલ્યા તે સાધનમાર્ગ કયો ને કેવો હતો.

- (૧) એક ધરિલા ચિત્તી, આમહીં રખુમાઈચા પતી. ૧
તેણે જાલે અવધે કામ, નિવારિલા લવબ્રમ. મુઠ
પરદ્રવ્ય પરનારી, આલી વિપાચિયે પરી. ૨
તુકા મહુણે ફાર, નાહીં લાગલા વ્યવહાર. ૩

અર્થાત્ મેં એક રુકિમણીકાન્તનેજ ચિત્તમાં ધારણ કરી લીધા, તેથી બધું કામ પતી ગયું. લવબ્રમ દૂર થઈ ગયો, પરદ્રવ્ય અને પરનારી એર સમાન થઈ ગયાં. તુકારામ કહે છે કે, કોઈ મોટો ઉદ્યોગ ના કરવો પડ્યો. બસ, આટલાથીજ સઘળું કામ પતી ગયું, લવ-બ્રમ દૂર થઈ ગયો. બે વાતો બતાવી, ચિત્તમાં લગવાનને બેસાડ્યા અને પરદ્રવ્ય તથા પરનારી વિષવત્ થઈ ગયાં. આટલાથીજ સઘળું કામ પતી ગયું. કયું કામ ? લવ-બ્રમ દૂર થઈ ગયો. તાત્પર્ય કે, હરિચિંતન અને સદાચાર સંસારનિવૃત્તિનાં સાધન છે.

(૨) “કુળીચે” દૈવત જ્યાંચે પંઢરિનાથ” (કુળ-દેવ જેના પંઢરિનાથ છે)-તેના ઘરમાં દાસીપુત્ર થઇને પણ રહીશ. જેમને ઘેર પંઢરીની વારી છે તેમના ઘર આગળ-નો પણ થઇને પણ રહીશ, રાતદિવસ જે વિઠ્ઠલનું ચિંતન કરે છે તેમનાં અસ્થાનું પગરખું બની જઇશ અને જેમના આંગણમાં તુળસીનો છાંડ છે તેમને ત્યાં ઝાડુ-સાવરણી બનીને રહીશ. આ ઉત્કટ ભક્તિના ઉદ્દગારોથી જણાય છે કે પંઢરીનાથ, પંઢરીની વારી, પંઢરીનાથનું ચિંતન અને પંઢરીનાથની પ્રિય તુલસીનું પૂજન તુકારામને કેટલું પ્રિય હતું. આથી ઉપાસ્યવિષયક પરમપ્રીતિ વ્યક્ત થાય છે.

(૩) “સુખવાટે પરિવર્ત” (સુખ થાય છે પણ તેનું રહસ્ય) બતાવું છું. હું ભગવાનનું રહસ્ય જાણતો નથી, પરંતુ એટલુંજ જાણું છું કે “નિર્લજ્જ થઇને તેનાં નામ-શુભ ગાઉં છું.” “અવધે” માઝે હોંચિ ધન, સાધન હી સકળ.” (અર્થાત્ માઝે સમસ્ત ધન આજ છે અને આજ સંપૂર્ણ સાધન છે.) કેાઈ જાતની લોહલાજ રાખ્યા સિવાય નામસ્મરણ કર્યા કરવું !

(૪) “વિઠ્ઠલ આમુચે” જીવન” (વિઠ્ઠલ માફે જીવન છે) મારા વિઠ્ઠલ આગમ-નિગમના અર્થાત્ વેદશાસ્ત્રોના સ્થાન (રહસ્ય)રૂપ છે, વિઠ્ઠલ મારા ધ્યાનનું વિશ્રાન્તિ-સ્થાન છે; માફે ચિત્ત, વિત્ત, પુષ્ટ્ય, પુરુષાર્થ-બધુંજ વિઠ્ઠલ છે, મારો વિઠ્ઠલ કૃપા અને પ્રેમથી સાક્ષાત્ મૂર્તિ છે.

વિઠ્ઠલ વિસ્તારલા જનીં, સમૃદ્ધિ પાતાલેં ભરની.
વિઠ્ઠલ વ્યાપક ત્રિભુવનીં, વિઠ્ઠલ મુનિ માનસીં.

મારાં મા-બાપ, ભાઈ-બહેન સમજું વિઠ્ઠલજ છે. વિઠ્ઠલને છોડીને કુલ-ગોત્રનું મારે શું કામ છે ? ‘હવે વિઠ્ઠલ સિવાય બીજું કંઈ પણ નથી.’ વિઠ્ઠલ એજ માઝે સર્વસ્વ છે, તેમના સિવાય પ્રજ્ઞાંડમાં માફે બીજું કંઈ નથી; ઉપાસ્યની એકાંત ભક્તિ એજ ઉપાસકનું સર્વસ્વ છે.

(૫) પાંદુરંગા કરેં પ્રથમ નમન (પાંદુરંગને પહેલાં

નમન કરે' છું.) તુકારામના ઓવીરૂપ બે અલંગ છે. એ બહુ મોટા છે, પરંતુ મધુર છે. પ્રત્યેક અલંગ સો ચરણોનો છે. આપણે પહેલો અલંગ બોધ્યો:-

શીતળ ઝાલા મજ સંસાર સંભમે.

અર્થોત્ 'સંસારમાં ભટકતાં ભટકતાં હું થાકી ગયો.' તો આપનો એ થાક દૂર થયો ? વિશ્રાન્તિ મળી ? સમાધાન થયું ? કેમ કરીને થયું ?

શીતળ યા નામે' .ઝાલી કાયા. ૫

આ નામથી કાયા શીતળ થઈ.

હરિનામ ને હરિશુભ્ર ગાઓ, એ સિવાય 'બધા ઉપાય દુઃખના મૂળરૂપ' છે. મારો ઉદ્ધાર હરિ-કીર્તનથી થયો. લોકોને મારા અનુભવનોજ માર્ગ બતાવું છું-

હે વાટ ગોમટી વૈકુંઠાસી બતાં,

રામકૃષ્ણકથા દિંદીધ્વજ. ૧૧

બણતે નેણતે કરા હરિકથા,

તરાલ સર્વથા ભાક માઝી. ૧૬

અર્થોત્ 'વૈકુંઠ જવાનો આ સુંદર માર્ગ છે. રામકૃષ્ણનું કીર્તન કરો, નિશાન-પતાકા લઈને તેનુંજ સંકીર્તન કરતા કરતા યાત્રા કરો; જ્ઞાની હો કે અજ્ઞાની હો, તમે ગમે તે હો, હરિકથા કરો. હું સોગંદ લઈને કહું છું કે, એથી તરી જશો. (૧૧, ૧૬)

નિરાશ ન થાઓ. એમ ના કહો કે 'અમે પતિત છીએ, અમારો શું ઉદ્ધાર થાય !' મારા જેવો 'પતિત બીજો કોઈ નહિ હોય' અને લોકો બીજાં સાધન કરતા હશે પરંતુ 'મારે માટે કીર્તન સિવાય બીજું કોઈ સાધન' નથી અને એજ સાધનથી હું તરી ગયો.

માઝીયા છવાચી કેલી સાડવણ,

એસા નારાયણ કૃપાળુ હા. ૨૪

હાચિ માઝા નેમ હાચિ માઝા ધર્મ,

નિત્ય વાચે નામ વિઠોબાચે. ૨૪

કોઠે નકા પાહું કરી હરિકથા,

તેથેં અવચિતા સાંપડેલ. ૬૭
 સાંપડે હા દેવ ભાવિકાંચે હાતીં,
 શાહાણે મરતી તરી નાહીં. ૬૮
 હોય હા સગુણ નિર્ગુણ આવડી,
 ભક્તિપ્રિય ગોડી ફેડાવયા. ૬૯
 ચિત્ત રંગલિયાં ચૈતન્યચિ હોય,
 તેથેં ઉણું કાય નિજસુખા. ૭૦
 સુખાયા સાગર આહિ પિટેવરી,
 કૃપાદાન કરી તોચિ એક. ૭૧
 આમહાંસી વિશ્વાસ ત્યાચિયા નામાયા,
 મહાહાની વાયા ઘોપ કરું.
 શિકવિલેં મજ મૂકાં સંતજનીં,
 દંડ યા વચનીં રાહિલોંસે. ૭૨
 રાહિલોંસેં દંડ વિઠાયાચે પાચીં,
 તુકા મહાણે કાંહીં ન લગે આતાં.

અર્થાત્ મારા જીવને જન્મજયી છોડાવ્યો, એવા દયા-
 શુ મારા પ્રભુ નારાયણ છે. સતત શ્રીવિકૃલનું નામ મુખેથી
 ઉચ્ચારી, એજ મારો નિયમ, એજ મારો ધર્મ છે. તમે
 લોકો ખીજે કયાંય ન જુઓ, શ્રીહરિની કથા કરો. તેનાં
 અકસ્માત્ તમે તેને જોઈ લેશો. ભાવિક ભક્તોના હાથમાં
 ભગવાન આવે છે, પોતાને મોટા બુદ્ધિમાન માનનારા મરી
 પીટે છે, તો પણ ભગવાન તેમને નથી મળતા. નિર્ગુણ
 ભગવાન ભક્તિપ્રિય માધુર્યનો સ્વાદ લેવા માટે પોતાની
 ઈચ્છાથી સગુણ જનીને પ્રગટ થાય છે. ચિત્ત તેમાં રંગાઈ
 જાય તો આપોઆપજ ચૈતન્ય થઈ જાય. પછી ત્યાં નિજ-
 નંદની શી ઉણપ રહે ! તે સુખના સાગર ઈંટ ઉપર ઉભા
 છે, તેજ એક કૃપા કરનારા છે. મને તેનાજ નામનો વિશ્વાસ
 છે, તેથી વાણીવડે તેનાજ નામનું સંકીર્તન કરું છું. મને
 મૂખને સંતજનોએ એવુંજ શીખવ્યું છે અને તેમના વચન
 ઉપર વિશ્વાસ રાખીને બેઠો છું. શ્રીવિકૃલનાં ચરણો પક-
 ડીને બેઠો છું. તુકારામ કહે છે કે, હવે ખીજ કોઈ પ્રકાર-
 ની ઈચ્છા નથી.

આ લોકો સંસારને આટલા ઝઘા કેમ ચોંટી રહે છે, તેનું મને ઝઘું આશ્ચર્ય થાય છે. મારો તો અનુભવ છે કે ‘હરિ-કથા સુખાચી સમાધિ’ (હરિકથા એ સુખની સમાધિ છે !) શું આ પરમાત્મતને લોગવવાનું એમના લાગ્યમાં નથી ?

(૬) ‘ગાઇત ઓવિયાં પંઢરીયા દેવ’—(લગવાન પંઢરીનાથનાં હું ગીત ગાઉં.) આ બીજો અભંગ છે. હવે એ અભંગ જોઈએ—

રંગલે હે ચિત્ત માઝે તયાપાચી,
મહુભિનિ ઘેંઈ હાચિ લાહો. ૨
લાહો કરીન મી હાચિ સંવસારી,
રામકૃષ્ણ હરિ નારાયણ. ૩

અર્થાત્ ‘તેનાં ચરણોમાં માઝે ચિત્ત રંગાઈ ગયું. તેથી આ લાલ હું લઉં છું. સંસારમાં હું આજ લાલ—રામકૃષ્ણ હરિ નારાયણ—ને પ્રાપ્ત કરીશ.’

લગવદાનંદ આટલો સુલભ હોવા છતાં પણ આ જીવો સંસાર-જાળમાં માછલીની માફક શામાટે તરફડિયાં મારી રહ્યા છે ? સત્સંગ કરીને હરિ-શુણ્ય-ગાનનું પરમ સુખ કેમ નથી લોગવતા ? ‘એ વિષયમાં—કન્યા, પુત્ર, સ્ત્રી અને ધનના લોભમાં—લપટાઈ ગયા છે, એટલે તમને ભૂલી ગયા છે.’ પરંતુ હે નારાયણ ! તમેજ એમને અહંભાવની રમતમાં જોડી દીધા અને પોતે અલગ રહીને કૌતુક વડે વિશ્વલીલા જોઈ રહ્યા છો. હે જીવો ! પુણ્યના માર્ગે આવી જાઓ અને ત્યારેજ આ વિઠ્ઠલ કૃપા કરશે. પુણ્ય કમ કર્યું કરવું એ જાણવા ઇચ્છો છો ?—તો સાંભળો. ‘પૂજવે અતીત દેવ દિવ’ (અતિથિ, દેવ અને દિનેનું પૂજન કરો.) કરો જપ તપ અનુષ્ઠાન યાગ, સંતી હા મારગ સ્થાપિયેલા.

અર્થાત્ જપ, તપ, અનુષ્ઠાન, યજ્ઞ વગેરે કરો—અર્થાત્ સંતોએ જે માર્ગ બતાવ્યા છે, તેને અનુસરીને ચાલો. પરંતુ એ ઝઘાં કર્મો મનમાં વાસના રાખીને ન કરો.

વાસનાંચે' મૂલ છેદિધ્યાંવાંચૂની, વરલાંસે' કાણી ન મદણાવે'.

અર્થાત્ 'વાસનાના મૂળને છેદા વિનાજ કોઈ એમ ન કહે કે મારો ઉદ્ધાર થઈ ગયો.' નિષ્કામ સત્કર્માચરણથી હરિભક્તિ ઉત્પન્ન થશે. હું તો નામ-સંકીર્તન ઉપર એટલો મુગ્ધ થઈ ગયો છું કે શું કહું !

અમૃતાચે' સાર નિજ તત્ત્વળીજ,
 શુદ્ધાચે' તે' શુદ્ધ રામનામ. ૩૨
 હેંચિ મુખ આમહી' ઘેઉ સર્વકાળ,
 કડું હે નિર્મળ હરિકથા. ૩૫
 કથાકાળી' લાગે સકળાં સમાધિ,
 તાત્કાળ હે બુદ્ધિ દુષ્ટ નાસે. ૩૫
 નાસે લોભ મોહ આશા તૃષ્ણા માયા,
 ગાતાં શુણ તયા વિઠોળાચે. ૩૬
 ચણે' અંગિકાર કેલા પાંડુરંગે',
 રંગવિલે' રંગે' આપુલિયા. ૪૨
 વિઠોળાચે' આમહી લાડકે ડિંગર,
 કાંપતી અમુર કાળ ધાકે'. ૪૬
 સત્ય માતુનિયાં સંતાંમ્યા વચના,
 જા રે નારાયણા શરણુ તુમહી. ૪૭

અર્થાત્ અમૃતતું બીજ, આત્મતત્ત્વનો સાર, શુદ્ધતું પણુ શુદ્ધ રહસ્ય શ્રી રામનામ છે. આજ મુખ હું હમેશાં લેતો રહું છું, અને નિર્મળ હરિકથા કયાં કડું છું. હરિકથામાં સૌને સમાધિ લાગી જાય છે. લોભ, મોહ, આશા, તૃષ્ણા, માયા-બધું હરિશુણના ગાનથી અદૃશ્ય થઈ જાય છે. પાંડુરંગે આજ રીતે મારો સ્વીકાર કર્યો અને પોતાના રંગમાં રંગી નાખ્યો. હું વિઠ્ઠલનો લાડકડો બાળક છું; જે અસુર છે, તેઓ કાળના લયથી ધૂનતા રહે છે. સાંત-વચનોને સત્ય માનીને તમે નારાયણને શરણુ જાઓ.

પ્રેમીઓનો સંગ કરો. ધન-લોભાદિ માયાના મોહ-પાશ છે. આ ક્રાંસાથી તમારૂં ગળું છોડાવી દેવો. જ્ઞાની બ્રહ્માના ચક્રરમાં ન પડો, કારણકે તેઓ 'નિન્દા-

અહંકારવાદના લેહ'માં ભટકીને ભગવાનથી અળગા રહે છે. સાધુઓનો સંગ કરો. 'સંતોના સંગથી પ્રેમસુખને પ્રાપ્ત કરો.'

સંતસંગે કથા કરાવે કીર્તન, મુખ્યે સાધન રામનામ. ૯૩

એ ચરણની પ્રતીતિની આ સીધી સાદી વાણી કેટલી મધુર છે ! ઉપર જણાવેલા બંને અભંગશતકો કંઠે કરવા યોગ્ય છે. આ ગંગાપ્રવાહમાં નિત્ય નિમજ્જન કરો.

‘સાધકાચી દશા ઉદાસ અસાવી.’

અર્થાત્ સાધકની અવસ્થા ઉદાસીન રહેવાની છે. ઉદાસ કોને કહે છે ? ‘જેને અંતર્ગાહ કોઈ ઉપાધિ ન હોય, જેની જીભ લોહરૂપ ન હોય, લોજન અને નિદ્રા નિયમિત હોય—અર્થાત્ તે યુક્તાહાર-વિહાર હોય, સ્ત્રીવિવચનમાં તે દુસનારો ન હોય—

એકાંતી' લોકાંતી' સ્ત્રિયાંશી' ભાષણ,
પ્રાણ ગેહા જાણ કહે નયે.

અર્થાત્ એકાંતમાં કે લોકોના ટોળામાં, પ્રાણ જાય તોપણ સ્ત્રીઓ સાથે વાત ન કરવી.

આ પ્રમાણે સદાચારનું પાલન કરતાં કરતાં—‘સંગ સજ્જનાયા ઉચ્ચાર નામાયા, ઘોષ કીર્તનાયા અહનિંશી.’ (સજ્જનોનો સંગ, નામનું ઉચ્ચારણ તેમજ કીર્તનનો ઘોષ અહોનિશ કરવો.) આમ હરિભજનમાં રમતા રહેવું. સદાચારમાં ઢીલા રહીને ભગવદ્ભક્તોના મેળામાં કોઈ કેવળ ભજનજ કરે તો તે ભજન કંઈજ કામ આવશે નહિ. એજ પ્રમાણે કોઈ સદાચારમાં પાકો હોય પણ ભજન ન કરે તો તે પણ નકામો છે. સદાચારપૂર્વક રહે અને હરિને ભજે તેનેજ શુરુકૃપાથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે.

(૮) ‘કાળ સારાવા ચિંતને’ (ચિંતનમાં સમય ગાળો)—એકાંતવાસ, ગંગાસ્નાન, દેવપૂજન અને તુલસી-પરિક્રમા નિયમપૂર્વક કરતાં કરતાં હરિચિંતનમાં સમય

ગાળવો. ઇન્દ્રિયોને નિયમમાં લાવી આહાર, વિહાર, નિદ્રા અને લાપણુમાં નિયમિત રહેવું. દેહ ભગવાનને અર્પણ કરવો. પ્રપંચનો ભાર પોતાને માથે ઉઠાવી લઈ નિઃસાસા નાખતા ન બેસવું. પરમાર્થલાભ એજ મહાધન છે, એમ જાણીને ભગવાનનાં ચરણો ગ્રહણ કરવાં.

(૯) ‘ ધિક્કુ જીણેં તો ખાધલેં આધીન ’

(શ્રીને આધીન રહી જીવવાને ધિછાર છે !)-જે મનુષ્ય જીણુ છે તે નથી તો પરલોક સાધી શકતો કે નથી તો આ લોકમાં માન મેળવી શકતો. અતિથિપૂજન કરવું. ખારણે કોઈ અતિથિ આવે અને તે પાછો ફરીને ખાલી હાથે જાય તો તે જનાર, તે યજમાનનું ‘ સત્ ’ લઈ જાય છે. ખારણે કોઈ ભૂખ્યો ઊભો ઊભો ખૂમ પાડતો હોય અને ગૃહસ્થ ઘરમાં બેઠો બેઠો લોજન કરે એવું લોજન પણ કોઈથી શી રીતે કરી શકાય ! તે અન્નમાં રુચિ પણ ક્યાંથી થાય ! કામ, કેાધ, લોભ, નિદ્રા, આહાર અને આળસને જીતવા. માનને માટે કદી દુઃખી થવું નહિ. વિવેક અને વૈરાગ્યને બળવાન બનાવવા, નિંદા અને વાદનો સર્વથા ત્યાગ કરવો.

(૧૦) “ યુક્તાહાર ન લગે આણીક સાધન ”

(યુક્તાહારીને માટે વળી ખીલતું સાધન કેવાં !) —

ન લગે સાંઠાવા લૌકિક વેબહાર, ધ્યાવેં વનાંતર ભસ્મકંડ.
કલિયુગામાજી કરાવેં કીર્તન, તેણેં નારાયણ દેખલ ભેટી.

અર્થાત્ “ લૌકિક વ્યવહાર છોડવાનું કંઈ કામ નથી, વનેવન ભટકવાની કે ભસ્મ અને કંડ ધારણ કરવાની કંઈ જરૂર નથી. કલિયુગમાં (એજ ઉપાય છે કે) કીર્તન કરો, તેનાથી નારાયણ દર્શન થયે.”

(૧૧) નેમ નાહાં જયા એકાદશી વ્રત;

‘ જાણવેં તે ’ ત્રેત ઈલોલી.

જયાચિયેં ફારીં તુળશી વૃંદાવન,

નાહીં તે રમશાનશુદ્ધ જાણા.

તુકા મહણે દેવ જોડે યાચસાઈ;
આણિક તે આટી ન લગે કાંહી.

અર્થાત્ એકાદશી વ્રતના નિયમનું જે પાલન નથી કરતો તેને આ લોકમાં રહેનારો ત્રેત સમજો. જે ઘરને બારણે તુલસીનો છોડ ન હોય તે ઘરને સ્મશાન સમજો.

(૧૨) “પરાવિયા નારી માઉલી સમાન”—
(પરનારીને માતા સમાન) જાણો. પરધન અને પરનિંદાનો ત્યાગ કરવો, રામનામનું ચિંતન કરવું, સંત-વચનો ઉપર વિશ્વાસ રાખવો અને સાચું બોલવું.

(૧૩) લાવેં ગાવેં ગીત, શુદ્ધ કરોનિયાં ચિત્ત. ૧
જરિ બંહાવા તુજ દેવ, તરિ હા સુલભ ઉપાય. ૨
કરી મસ્તક ઠેંગણા, લાગે સંતાંચ્યા ચરણા. ૩
આણિક કાંચે કાંનીં, ગુણદોષ મના નાણી. ૪
તુકા મહણે કાર, થોડા કરી પરઉપકાર. ૫

અર્થાત્ ચિત્ત શુદ્ધ કરીને લાવથી ગીત ગાવાં. જો તમે લગવાનને ધ્યેયતા હો તો આ સુલભ ઉપાય છે. મસ્તક નીચું નમાવો ને સંતાંનાં ચરણોમાં પડો. બીજા-ઓના ગુણદોષને ન સાંભળો અને પોતાના મનમાં પણ ન લાવો. તુકારામ કહે છે કે, કંઈક થોડો ઘણો ઉપકાર પણ કરતા આવો.”

(૧૩) “સાધનેં તરીં હીંચ દોન્હી”—(સાધન તો આ બેજ છે) તેમને સાધો, લગવાન દયા કરશે. એ તે બે સાધન કયાં છે ?—

પરદ્રવ્ય પરનારી, યાંચા ધરી વિદાળ. ૨

“પરદ્રવ્ય અને પરનારીથી અલગાઓ—ફર રહો.”

(૧૪) “ચેથેં દુસરી ન સને આટી, દેવા લેટી જાવયા.”—અર્થાત્ લગવાનને મળવા જવા માટે બીજા સાધન કરવાની કંઈ આવશ્યકતા નથી.

તો ચિંતે ચિત્ત પ્યાવા ચિત્તેં, કરનિરિતેં કસેવર.

“શરીરને બૂલી જઇ મન લગાડીને એકતુંજ ધ્યાન કરો—અર્થાત્ શરીરને બૂલી જઇ ચરણોત્તું ચિંતન કરો.”

(૧૫) “તુકા મહાણે ખુટે આસ, તેથેં વાસ કરી તો.”—“જ્યાં કોઇ આશા નથી, ત્યાંજ ભગવાન રહે છે. આશાને જડમૂળથી ઉખાડીને ફેંકી દો.”

(૧૬) “નાવડાવે જન નાવડાવા માન”—

દેહ સંબંધી વ્યસનો, કુટેવો, લતો અને સંકલ્પો-માં મન ન રાખવું.

(૧૭) “હિત વહાવેં તરી દંભ દૂરી ઠેવા.”—(જો હિત ચાહતા હો તો દંભને પાસે ફરકવા પણ ન દેશો.) લોકોને માટે—અર્થાત્ લોકો સાફ બોલે એટલા માટે પરમાર્થ કરવા ઇચ્છતા હો તો ન કરશો. ભગવાનને ચાહતા હો તો ભગવાનને ભલો.

‘દેવાચિયે ચાડેં આલવાવેં દેવા,
ઓસ દેહલાવા પારોનિયાં.’

અર્થાત્ “ભગવાનની લગની હોય તો દેહલાવને શૂન્ય કરી ભગવાનને ભલો.” જન અને મનના ફંદામાં ફસાશે નહિ, એમનાથી દૂર રહીને નારાયણનું ચિંતનસુખ ભોગવો.

(૧૮) “નિર્વેર વહાવેં સર્વભૂતાસવે” —(નિર્વેર: સર્વભૂતેષુ થાઓ.) આ સાધન પણ અતિ ઉત્તમ છે.

(૧૯) “નરસ્તુતિ આણિ કથેયા વિકરા” —(નરસ્તુતિ અને કથાનો વિક્રય) એ બે પાપ એવાં છે કે હે ભગવન્ ! કદી પણ મારી પાસે કરાવીશ નહિ. અને—

ભૂતાંચા મત્સર આણિ સંતનિંદા,
હેં નકો ગોવિંદ મારાથી કદી ન થાઓ.

અર્થાત્ “પ્રાણીઓ પ્રત્યે માત્સર્ય અને સંતનિંદા, એ પણ હે ગોવિંદ મારાથી કદી ન થાઓ.”

(૨૦) “કળે ન કળે જ્યા ધર્મ” —(ધર્મને જે

જાણુ છે અથવા જેઓ નથી જાણતા) એવા જ્ઞાની-અજ્ઞાની સૌ કોઈને તુકારામ એકજ રસ્તો બતાવે છે, “ માગ્યા વિઠોબાએ નામ અટ્ટહાસે ઉચ્ચારા” (મારા વિકૃલનું નામ ઉઘાસપૂર્વક ઉચ્ચારો.)

(૨૧) “ હેંચિ ભવરોગાએ ઔપધિ ”—(આજ ભવરોગની ઔપધિ છે.) આ ઔપધિના સેવનથી શું થશે ?

તો યા કાખવિલ વાટા, જયા પાહિજે ત્યાનીટા.

કૃપાવંત મોઠા, પાહિજે તો કળવળા.

અર્થાત્ તેઓ પોતેજ, જેને માટે જે યોગ્ય હશે તેને, તે માર્ગ દર્શાવી દેશે. તે અત્યંત કયાણુ છે; પરંતુ, અને માટે હૃદયમાં લગની લાગવી જોઈએ.

ચિત્તમાં ભગવત્પ્રેમ ધારણ કરો; મન-વાણીમાં વિકૃલની ધૂન ચાલુ રાખો, હૃદયમાં સાચી લગની લાગી હશે તો જેને માટે જે માર્ગ સરળ અને સુગમ હશે તે તેઓ પોતેજ બતાવી દેશે.

જન્મજરા તુટે આણીક કાંહી નહિ બાધ,

કરીલ વધ પડવળા.

અર્થાત્ “ જન્મ, મૃત્યુ, જરા ને રોગ નાશ પામે છે, અને કોઈ વિકાર થતો નથી; પડવિકારોનો પણ વધ થઈ જાય છે.” આ ઔપધિમાં ઘઘા શુષુજ શુષુ છે, કંઈ પણ દોષ નથી. જેટલું સેવન કરો તેટલો લાભ છે. એટલેજ આ ઔપધિ અતિ ઉત્તમ છે. એ ઔપધિ કઈ ? તુકારામ કહે છે કે—

સાંવળે રૂપ દ્યાવે ડાળાં, સા ચૌ અદરાંચા મેળા.

પદર લાગો નેદી ખળા, નામ મંત્રમાળા વિધ્યસહસ્ર.

અર્થાત્ “ નેત્રોપડે વહાલા શ્યામસુંદરને જો—જેમની અંદર છએ શાસ્ત્ર, ચારે વેદ અને અઢારે પુરાણ એકરૂપ થયેલાં છે તેમને જો. એક ક્ષણ પણ દુઃસંગ ન કર. વિધ્ય સહસ્રનામ જપ્યા કર.” એજ એક ઔપધિ છે. હવે એનું અનુપાન પણ જાણી લ્યો, નહિ તો ઔપધિના સેવનથી

શેા લાલ ? અનુપાન સાંભળો—

નથે નિઘાં આપ્તલિયા ઘરા, બહિર લાગોં નેદી વારા.
બહુ બોલણું તે સારા, સંગ દુસરા વર્જવા. ૪

અર્થાત્ પોતાનું ઘર (હરિપ્રેમ) છોડીને બહાર ન જવું. બહારની હવા લાગવા દેવી નહિ, બહુ બોલવું નહિ અને ભગવત્સંગ લાગીને બીજો સંગ ન કરવો. તમારું હૃદય શ્રીહરિને અર્પણ કરી દો. ચિત્ત શ્રીહરિને આપી દેવાથી તે માખણના જેવું મૃદુ થાય છે.

હંતુ પણ યોડુંક વધારે અનુપાન બતાવવાનું છે—

નહાયે અનુતાપીં પાંધરે દિશા,
સ્વેદ નિઘો દે અવધી આશા;
હોસીલ આધીં હોતાસી તૈસા,
તુકા મહણે દશા ભોગી વૈરાગ્ય. ૬

અર્થાત્ “અનુતાપ-તીર્થમાં સ્નાન કરો, દિશાઓને ઓઢી લો ને આશાઓ પરસેવો તદ્દન નીકળી જવા દો અને વૈરાગ્યની દશા ભોગવો. આથી તમે પહેલાં જેવા હતા તેવાજ બની જશો.”

(૨૩) અવધ્યા દશા યેણું સાધતી,
મુખ્ય ઉપાસના સગુણભક્તિ;
પ્રગટે દૃઢીંચી મૂર્તિ,
ભાવશુદ્ધિ બલોનિયાં. ૧

અર્થાત્ “સર્વ દશાઓ આથી સાધ્ય થઈ જાય છે. મુખ્ય ઉપાસના સગુણ ભક્તિ છે. ભાવશુદ્ધિ થયા પછી હૃદયમાં શ્રીહરિની મૂર્તિ પ્રગટ થઈ જાય છે.”

શ્રીહરિના સગુણ રૂપની ભક્તિ કરવી એજ જીવોને માટે મુખ્ય ઉપાસના છે. મુમુક્ષુ જે મૂર્તિનું નિત્ય ધ્યાન કરે છે, તે હૃદયમાં રહેનારી મૂર્તિ, મુમુક્ષુનું ચિત્ત શુદ્ધ થતાં તેનાં નેત્રો સમક્ષ હાજર થઈ જાય છે. આ સગુણ સાક્ષાત્કારનું મુખ્ય સાધન હરિ-નામ-સ્મરણ છે, અને સગુણ સાક્ષાત્કાર પછી પણ નામસ્મરણ એજ એક આશ્રય-

સ્થાન છે. નામસ્મરણથીજ હરિને પ્રાપ્ત કરો અને હરિની પ્રાપ્તિ થયા પછી પણ નામસ્મરણ કર્યા કરો. ખીજ અને કૃપા બન્ને એક—હરિનામજ છે. આ સગુણ ભક્તિથી બધી દશાઓ સાધી શકાય છે, ભવબંધન કપાઈ જાય છે, જન્મ-મૃત્યુનું ચક્કર છૂટી જાય છે. યોગી જેને બ્રહ્મ માને છે અને મુક્ત જેને પરિપૂર્ણ આત્મા કહે છે, તે અમારા સગુણ શ્રીહરિ છે. તેમનું નામસંકીર્તન એજ અમારું સાધન અને સાધ્ય છે. તેજ નારાયણને અમે ભક્તજનો સગુણ, તિ-ગુણ, જગજ્જનિતા, જગજ્જીવન, વસુદેવ-દેવકી-નંદન, ‘બાલકૃષ્ણ’ વગેરે કહીને લાલચે છીએ.

(૨૩) લંઘન કરનારા બ્રાહ્મણને—તુકારામે ૧૧ અલંગોમાં જે બોધ આપ્યો છે, તેમાં એજ કહ્યું છે કે ઇન્દ્રિયો-ને જીતીને મનને નિર્વિધય કરો અને ભગવાનનું શરણ લ્યો. શરણે જવાની રીત બતાવી છે કે, દેહભાવને ચૂંથ કરીને ભગવત્પ્રેમથીજ ભગવાનને ભજો.’

(૨૪) શ્રીશિવાજી મહારાજને મોકલેલા પત્રમાં પણ—આમહીં તેણું મુખીં, મહણા વિકૃલ વિકૃલ મુખીં. ૧ કંઠીં મિરવા તુલસી, વ્રત કરા એકાદશી. ૨

અર્થાત્ આપ મુખેથી ‘વિકૃલ, વિકૃલ’ કહો એમાંજ અમારું મુખ છે. કંઠમાં તુલસીની માળા ધારણ કરો અને એકાદશી વ્રતનું પાલન કરો.’ આજ મુખ્ય ઉપદેશ છે.

(૨૫) પ્રયાણ પહેલાં જીભબાંધને ૧૧ અલંગોમાં જે પૂર્ણ બોધ કરવામાં આવ્યો છે, તેમાં પણ બાળકો-ના મોહમાં ન દસાતાં ‘તું તારું ગળું છોડાવી લે’ એજ પહેલાં કહ્યું છે અને પછી બતાવે છે કે ‘ભગવાનનાં દર્શન ઇચ્છતી હોય તો સાધન કર. પહેલાં નાશવંતની આશા છોડી દે. લીંપી-ગુંપીને સ્થાનને સ્વચ્છ રાખ, તુલસીની સેવા કર, અતિથિ અને બ્રાહ્મણોનું પૂજન કર. સંપૂર્ણ ભક્તિભાવથી વૈષ્ણવોની દાસી બન અને મુખેથી શ્રીહરિ-નું નામ લે.’

(૨૬) ‘ઐકા પંડિતજન’ (સાંભળો ઐ પંડિતો!) વિદ્યા ભણીને વિદ્વાન શું કરે છે? ઘણું ભાગે કોઈ રાજા, જમીનદાર અથવા ધનિકની વધારા ખડતી સ્તુતિ કરીને પોતાની વિદ્યા તેના ચરણે ધરે છે. આવા પંડિતોને તુકારામ કહે છે કે ‘નરસ્તુતિ ના કરો.’ ત્યારે પેટ કેમ કરીને ભરાશે? ‘અન્ન વસ્ત્ર હેં તોં પ્રારબ્ધા આધીન’ (અન્ન વસ્ત્ર તો પ્રારબ્ધને આધીન છે.) સમસ્ત પ્રપંચ પ્રારબ્ધ ઉપર નાખો અને શ્રીહરિને શોધવા ભાગો. શી રીતે શોધવા? શું કરવું?

તુકા મહાણે વાણી, સુખેં વેંચા નારાયણી.

‘પોતાની વાણી નારાયણને માટે સુખપૂર્વક ખચો.’

પંડિત શબ્દની વ્યાખ્યા તુકારામે ગીતા અનુસાર આ પ્રમાણે કરેલી છે—

પંડિત તો ભલા, નિત્ય ભજે જો વિકૃલા. ૧

અવધેં સમ બ્રહ્મ પાહે, સર્વા ભૂતીં વિકૃલ આહે. ૨

અર્થાત્ “સાચો પંડિત તેજ છે કે જે હ્રમેશાં વિકૃલને ભજે છે અને જુએ છે કે, આ સંપૂર્ણ સમબ્રહ્મ છે અને સર્વ ચરાચર જગતમાં શ્રીવિકૃલજ રમી રહ્યા છે.”

(૨૭) હવે અંતમાં એક મધુર અભંગ સાંભળો. એ સૌ કોઈને માટે બોધપ્રદ છે. એમાં ઉપાસનાના સોગંદ લઈને તુકારામે જતાવ્યું છે કે, પરમસાધન નામસંકીર્તનજ છે. ઉપાસ્ય દેવને ઉઠાવી લેવા એ કેટલી મોટી વાત છે. હૃદયમાં એવી સાચી લગની હોય, એવી દઢતા હોય, એવી કૃતકાર્યતા હોય ત્યારેજ ઉપાસ્ય દેવના શપથ લઈને કોઈ વાત કહી શકાય છે. આવી વાતનું રહસ્ય અને મહત્ત્વ ઉપાસકોજ સમજી શકે છે.

નામસંકીર્તન સાધન પૈં સૌપૈં,

જળતીલ પાપૈં જન્માંતરિચીં. ૧

ન લગતી સાયાસ જાવેં વનાંતરા,

સુખેં ચેતો ઘરા નારાયણ. ૨.

ઠાપીંચ બૈસાની કરા એકચિત્ત,
આવડી અનંત આળવાવા. ૨
રામકૃષ્ણહરી વિઠ્ઠલ કેશવા,
મંત્ર હા જપાવા સર્વકાળ. ૩
યાવિજ્ઞ આશ્ચિંક નાહીં પૈં સાધન,
વાહતસે આણુ વિઠોબાચી. ૪
તુકા મહણે સોપેં આહિ સર્વાહુની,
શાહણા તો ધણિ થેતો થથે. ૫

અર્થાત્ “નામસંકીર્તનનું સાધન છે તો બહુ સરળ, પરંતુ એનાથી જન્મ-જન્માંતરનાં પાપ ભરમ થઈ જશે. આ સાધન કરવાથી વનેવન ભટકવું નહિ પડે. નારાયણ સીધા ઘેર આલ્યા આવે છે. પોતાનાજ સ્થાનમાં બેસીને ચિત્તને એકાગ્ર કરો અને પ્રેમથી અનંતને ભજો. રામ-કૃષ્ણ, હરિ-વિઠ્ઠલ-કેશવ’ એ મંત્ર હમેશાં જપો. આ સિવાય બીજું કંઈ સાધન નથી. આ હું વિઠ્ઠલના સોગન ખાઈને કહું છું. તુકારામ કહે છે કે આ સાધન સૌથી સુગમ છે, જુદિવાન ધનવાનજ આ ધનને અહીં પ્રાપ્ત કરી લે છે.”

આ પ્રકરણ અહીં સમાપ્ત થયું. સત્સંગ, સત્શાસ્ત્ર, સદ્ગુરુકૃપા અને સાક્ષાત્કાર, એ પરમાર્થ-માર્ગના ચાર પડાવ છે. એમાંથી પહેલો પડાવ સત્સંગ છે, એટલે સુધી આપણે પહોંચ્યા. તુકારામ વારકરી કુટુંબમાં જન્મ્યા, વારકરી સંપ્રદાયમાં દાખલ થયા અને એજ સંપ્રદાયને તેમણે વધાર્યો. આથી તેમને વારકરીઓનો સત્સંગ પ્રાપ્ત થયો. આ સંપ્રદાય ગણ્યા ગાંઠ્યા લોકોનો નથી, સમસ્ત મહારાષ્ટ્રનિવાસીઓનો એ ધર્મ છે. એટલે વારકરી સંપ્રદાયનાં મુખ્ય તરવો ‘સિદ્ધાંત પંચદશી’ના રૂપમાં સંકલિત કરીને વાચકો સમક્ષ રજુ કર્યાં છે. પછી એકાદશી વ્રત, વારકરીઓનાં ભજન-મેળા અને કીર્તન-પ્રકાર, એ ત્રણ મુખ્ય વાતોનો વિચાર કર્યો. તુકારામ ભાવનાળયથી આ માર્ગે આલ્યા અને એજ માર્ગે ચાલવાનો તેમણે સૌને

ઉપદેશ કર્યો. આથી આપણે પણ તેમના સત્સંગથી તેમનાંજ પ્રાસાદિક વચનો સાંભળતા સાંભળતા આટલે સુધી આવ્યા. અંતમાં તેમણે પોતાના મનને, સર્વસાધારણ માણસોને, અજ્ઞાની તેમજ જ્ઞાનીને, રાખને તેમજ પોતાની સહધર્મિણી જીભાધને જે ઉપદેશ આપ્યો તેનાથી પણ જોઈ લીધું કે, તુકારામે પોતાને માટે કર્યો સાધનમાર્ગ નિશ્ચિત કર્યો હતો. સંપ્રદાયના પરંપરાગત માર્ગ ઉપરજ તુકારામ આજ્ઞા અને એથી જણાયું કે, તેમનો સાધનમાર્ગ અને સંપ્રદાયનો સાધનમાર્ગ એકજ છે. ઉદાસ-વૃત્તિથી રહીને પ્રપંચ ચલાવવા અને તન-મનને લગવાનને અર્પણ કરવાં; પરસ્ત્રી, પરધન, પરનિંદા અને પરહિંસાથી સર્વદા દૂર રહેવું; સદાચારમાં અચળ રહેવું; કામ, ક્રોધ, મોહ, લજ્જા, આશા, દંભ અને વાદને સર્વથા તણ દઈ ચિત્ત શુદ્ધ કરવું, સંતોનાં વચનો પર વિશ્વાસ રાખતાં પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યે વિનમ્ર રહેવું, એકાદશીનું મહાવ્રત, પંઢરીની વારી અને હરિકીર્તનને કદી ન છોડવાં. શ્રદ્ધાપૂર્વક સંપ્રદાયના આ માર્ગે ચાલતાં પરમ પ્રેમથી શ્રી-પાંડુરંગનું લજન કરવું. આટલેસુધી આ સાધનમાર્ગ જોયો. હવે આપણે સત્શાસ્ત્ર તરફ આગળ વધીએ.

અધ્યાય ૬ દ્વિ-મંથોતું અધ્યયન

“અક્ષરો સાથે ભારે મગજમારી કરી કે ભગવાન મળે. આ કંઈ વિનોદ નથી કર્યો કે જેથી ખીખઝોનું કેવળ મનોરંજન જ થાય.”

*

*

*

*

“વિશ્વાસ અને આદરપૂર્વક સંતોનાં થોડાંક વચનો કંઠસ્થ કરી લીધાં.”—સંત તુકારામ

*

*

*

*

૧-વિષયપ્રવેશ

ઉપર દર્શાવેલું મથાળું જોઈને વાચકને કદાચ આશ્ચર્ય થશે કે ‘શું તુકારામે પણ શ્રીચોનું અધ્યયન કર્યું’ હતું ? શ્રીચોનું તેમને શું કામ ? શું તેઓ કોઈ વાર કોઈ પાઠ-શાળામાં જઈને અથવા કોઈ ગુરુ પાસે બેસીને ભણેલા પણ હતા ? તેમના ઉપર તો ભગવત્કૃપા થઈ હતી. ભગવત્પ્રેરણા થવાથી તેમના મુખમાંથી આવી અભંગવાણી નીકળી ! આ છેલ્લું વાક્ય બરાબર છે, તેમને ભગવત્પ્રેરણા થઈ ને તેથી કરીને તેમના મુખમાંથી અભંગવાણી પ્રગટ થઈ; આ વાત સોળે સોળ આના સાચી છે. પરંતુ પ્રશ્ન એ છે કે, ભગવત્પ્રેરણા થયા પહેલાં તેમણે કંઈ અધ્યયન કર્યું’ હતું કે નહિ ? વળી ભગવત્પ્રેરણા તુકારામનેજ કેમ થઈ ? દેહમાં અથવા અન્યત્ર ખીખ્ત પોણુ ઘણા સુવકો હતા ! પરંતુ વાવ્યા વિના કંઈ ઉગતું નથી અને મહેનત કર્યા સિવાય કંઈ મળતું નથી; કર્મનો આ મુખ્ય સિદ્ધાંત છે. તુકારામે પણ ભગવાનને મળવા માટે અનેક સાધન કર્યાં. તુકારામ પાઠશાળામાં જઈને ભણ્યા હતા અને પરમાર્થ શીખવનારા

શુરુ પછુ તેમને મળ્યા હતા. પંઢરપુરનો ભાગવત સંપ્રદાય તેમની પાઠશાળા હતી અને તેમની પહેલાં થઈ ગયેલા ભગવદ્ભક્તો એ તેમના શુરુ હતા. પુણ્ડલીકે મહારાષ્ટ્રમાં ભાગવત ધર્મનું વિશ્વવિદ્યાલય સ્થાપ્યું ત્યારથી પંઢરપુરના વિદ્યાલય સાથે જોડાયેલાં આળંદી, સાસવડ, ત્ર્યમ્બકેશ્વર, પેઠણુ ઇત્યાદિ સ્થાનોમાં અનેક વિદ્યાલય સ્થપાયાં. આ વિદ્યાલયમાંથી અનેક ભગવદ્ભક્તો તૈયાર થઈને બહાર નીકળ્યા હતા તથા તેમણે મહારાષ્ટ્રમાં સર્વત્ર ભાગવત ધર્મનો જયજયકાર કર્યો હતો. તુકારામ દ્વારા હેડ્ડનું વિદ્યાલય સ્થપાવાનું નિર્માણ થયેલું હતું. પરંતુ આની પહેલાં તેમણે પંઢરપુર, આળંદી અને પેઠણનાં વિદ્યાલયોમાં યોગ્ય શુરુઓની ખાસે પોતે પણ અધ્યયન કર્યું હતું. તુકારામ વારકરી સંપ્રદાયની પાઠશાળામાં તૈયાર થયા અને આ સંપ્રદાયમાં પ્રચલિત મુખ્ય મુખ્ય ગ્રંથોનું તેમણે ભક્તિપૂર્વક અધ્યયન કર્યું હતું. આપણે આ અધ્યાયમાં તુકારામને કયા કયા ગ્રંથોનું અધ્યયન કર્યું, કયા કયા સંતોનાં વચન ઠંઠસથ કર્યાં, તેમના પ્રિય ગ્રંથો કયા કયા હતા, તેમણે ગ્રંથોનું અધ્યયન કેવે પ્રકારે કર્યું અને તેમાંથી શો સાર ગ્રહણ કર્યો એ જોવાનું છે; પરંતુ તે પહેલાં આપણે જોવું જોઈએ કે, ગ્રંથોના અધ્યયનનું સામાન્યપણે શું મહત્ત્વ છે.

૨-અધ્યયન પછી સાક્ષાત્કાર

સદ્ગુરુકૃપા થતા પહેલાં અને થોડો કાળ પછી પણ ગ્રંથાધ્યયન સર્વને માટે આવશ્યક હોય છે. સૌએ દરેક સમયમાં શાસ્ત્રાધ્યયનનું મહત્ત્વ સ્વીકાર્યું છે. પહેલાં અપરા વિદ્યા અને પછી પરા વિદ્યા, પહેલાં પરોક્ષ જ્ઞાન અને પછી અપરોક્ષ જ્ઞાન, પહેલાં શાસ્ત્રાધ્યયન અને પછી અનુભવ; આ ક્રમ, સનાતન કાળથી ચાલ્યો આવે છે. મુંડકોપનિષદ્માં ‘દ્વે વિદ્યે વેદિતવ્યે’ કહીને ‘ઋગ્વેદો યજુર્વેદઃ સામવેદોઽથર્વવેદઃ શિક્ષાર્કલપો વ્યાકરણં નિરુક્તં છન્દો જ્યોતિષમિતિ’ વગેરે અપરા વિદ્યા ગણાવીને કહ્યું છે કે ‘યયા

તદક્ષરમધિગમ્યતે' (જેનાથી તે અક્ષરબ્રહ્મ જાણવામાં આવે છે) તે પરાવિદ્યા છે. અપરાવિદ્યા પ્રાપ્ત કર્યા પછીજ પરાવિદ્યા પ્રાપ્ત થાય છે. 'શબ્દાદેવાપરોક્ષધીઃ' અર્થાત્ વેદ-શાસ્ત્રોના અધ્યયનથીજ અપરોક્ષાનુભવ પ્રાપ્ત થાય છે, એજ સિદ્ધાંત છે. જેમ જેમ જ્ઞાન દૃઢ થતું જાય છે, તેમ તેમજ વિજ્ઞાનનો આનંદ પ્રાપ્ત થતો જાય છે. શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજે અમૃતાનુભવમાં પહેલા શબ્દનું મંડન કરીને પછી બતાવ્યું છે કે, અપરોક્ષાનુભવ પછી તેનું કેવી રીતે ખંડન થઈ જાય છે. પરંતુ શબ્દનું મંડન કરતાં કરતાં તેમણે કહ્યું છે કે 'શબ્દ' એ બહુ ઉપયોગી વસ્તુ છે. 'તત્ત્વમસિ' શબ્દ દ્વારાજ જીવને પોતાના સ્વરૂપનું સ્મરણ થાય છે. 'શબ્દ, જીવને સ્વરૂપસ્થિતિ પર લઈ આવનાર દર્પણ છે.' (અમૃતાનુભવ પ્ર. ૬-૧) તેજ પ્રમાણે 'શબ્દ' વિહિતનો સન્માર્ગ અને નિષિદ્ધનો અસન્માર્ગ બતાવનાર મશાલથી છે. શબ્દ બંધ અને મોક્ષની સીમા નિશ્ચિત કરનાર-તેમના વિવાદનો નિર્ણય કરનાર ન્યાયાધીશ છે. (અમૃત. પ્ર. ૬-૫) અહીં 'શબ્દ'નો અર્થ 'વેદ' છે. 'વેદ' 'શબ્દ'નોજ પર્વાય છે. શબ્દથીજ જીવાત્મા શિવાત્માને પામે છે. જીવાત્માનું પરમાત્મા સાથે મિલન થયા પછી જો કે શબ્દ પાછા ફરી જાય છે (યતો યાત્રો નિવર્તન્તે), છતાં પણ આત્મારામના મંદિરમાં પહોંચાડી આવનાર 'શબ્દ' માર્ગદર્શક છે અને તેથી તેનો સાથ લીધા સિવાય જીવને માટે બીજું કંઈ જીત નથી.

૩-શબ્દનો અર્થ

'શબ્દ'નો અર્થ 'વેદ'જ છે, તેમ છતાં વેદનું રહસ્ય જે શાસ્ત્ર, પુરાણ અને સંતવચનો બતાવે છે, તેનો પણ સમાવેશ આ 'શબ્દ'માં થઈ જાય છે. અર્થાત્ 'શબ્દ'નો અર્થ વેદ, શાસ્ત્ર, પુરાણ, સંતવચન લવણધ-મોચક છે. શબ્દ-સાહિત્ય માત્ર ગ્રંથો કરવાથી એજ નિષ્કર્ષ નીકળે છે કે, શબ્દનો આશ્રય કર્યા સિવાય જીવને સ્વહિતનો માર્ગ

મળવો ફુલ્લ છે. આ પવિત્ર શબ્દ-સાહિત્યથી જીવને પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિ, વિધિ-નિપેધ, બંધ-મોક્ષનું યથાર્થ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે અને પોતાનું મૂળ પણ મળી આવે છે. તુકારામે ધર્મશ્રેયોદ્ધે વેદ, શાસ્ત્ર, પુરાણ અને સંતવચનોનેજ જ્યાં ત્યાં સ્વીકારેલાં છે.

વિશ્વી વિશ્વંભર બોલે વેદાંતીયા સાર. ૧

જગી જંગદીશ શાસ્ત્ર વદતી સાવકાશ. ૨

બ્યાપિલે હે નારાયણે ઐસી ગર્જતી પુરાણે. ૩

જની જનાર્દન, સંત બોલતી વચન. ૪

સૂર્યાચીયા પરી, તુકા લોહી કીડા કરી. x ૫

અર્થાત્ ‘વિશ્વમાં વિશ્વંભર છે; સારૂપ વેદાંત એજ કહે છે. જગતમાં જંગદીશ છે, એજ ધીરેધીરે શાસ્ત્ર બતાવી દે છે. આ બધું નારાયણથી બ્યાપ્ત છે, એજ પુરાણોની ગર્જના છે; જનમાં જનાર્દન છે એજ સંતોની વાણી છે; સૂર્ય સમાન તેઓજ (શ્રીહરિ) લોકમાં કીડા કરી રહ્યા છે.’

વેદ, શાસ્ત્ર, પુરાણ અને સંતવચન, એ સર્વંતું રહસ્ય એકજ છે અને તે એ છે કે, વિશ્વમાં વિશ્વંભર છે, તેજ વિશ્વંભર કે જેના માત્ર એકજ અંશથી સમસ્ત વિશ્વ ભરપૂર છે. વેદોએ આ આત્મપ્રેરણાથી બતાવ્યું, શાસ્ત્રોએ ખંડન-મંડનપૂર્વક અર્થો કરતાં સાવકાશ બતાવ્યું અને પુરાણોએ ગર્જના કરીને દર્શાવ્યું કે જે આબાલવૃદ્ધ અને ચાંડાલ સુધીના સર્વ લોકો સાંભળી લે, અને જાતે અતુલ્ય પ્રાપ્ત કરીને સંતોએ બતાવ્યું. આરેવની બતાવવાની રીત જુદી જુદી હોઈ શકે છે, પરંતુ સિદ્ધાંત એકજ છે. સિદ્ધાંતની દૃષ્ટિથી તેમાં એકવાક્યતા છે. વેદશાસ્ત્ર જેને આત્મા કહે

x ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ જોનારને આ અભંગમાં જણાશે કે, તુકારામે ઇતિહાસના ચાર વિભાગ કર્યા છે:—(૧) વેદોપનિષદશ્લોક (૨) શાસ્ત્રો અથવા પદ્ધતિનો કાળ, (૩) પુરાણોનો કાળ અને (૪) સાધુ-સંતોનો કાળ. એ ચારે કાળવિભાગોમાં વૈદિક ધર્મની પરંપરા અવિચ્છિન્નરૂપે ચાલી આવી છે અને ‘વિશ્વી વિશ્વંભર’ (વિશ્વમાં વિશ્વંભર) એજ અમારા ધર્મનો સાર છે. —મૂળલેખક

છે, પુરાણ રામ-કૃષ્ણ-શિવ આદિ રૂપથી જેનું વર્ણન કરે છે, તેને આપણા વારકરી લકતો વિઠ્ઠલનામથી પોકારે છે. નામોમાં લેહ લહે હોય, પરંતુ પરમાત્મવસ્તુ તો એકજ છે. નામ-રૂપના લેહથી વસ્તુલેહ નથી થતો. શ્રુતિએ જેને ઓળખવા માટે 'ૐ' શબ્દનો સંકેત કર્યો તેને વારકરી લકતોએ વિઠ્ઠલ કહ્યા છે; શ્રુતિએ જેમનું નિર્ગુણ નિરાકાર-પણું વખાણ્યું, સંતોએ તેમનુંજ સગુણ-સાકારત્વ વખાણ્યું છે. લક્ષ્ય એકજ રહ્યું. જ્યાં સુધી લક્ષ્યમાં લેહ નથી ત્યાં સુધી વર્ણન કરવાની પદ્ધતિઓમાં લેહ હોવા છતાં પણ લક્ષ્ય અને સિદ્ધાંતની એકતાનો ભંગ થઈ શકતો નથી. વેદોના અર્થ, શાસ્ત્રોના પ્રમેય અને પુરાણોના સિદ્ધાંત એકજ છે. અને તે એજ છે કે, સર્વભાવે એકમાત્ર પરમાત્માને શરણે જાઓ અને નિષ્ઠાપૂર્વક તેનુંજ નામ ગાઓ. સંત તુકારામે એજ કહ્યું છે કે—'વેદોએ અનંત વિસ્તાર કર્યો છે પરંતુ તેનો અર્થ એટલોજ છે કે, વિઠ્ઠલને શરણે જાઓ અને નિષ્ઠાપૂર્વક તેનું નામ ગાઓ. જ્યાં શાસ્ત્રોના વિચારનો અંતિમ નિર્ધાર એજ છે. અઢારે પુરાણોનો સિદ્ધાંતસાર પણ, 'તુકારામ કહે છે કે આજ છે.'

વેદ, શાસ્ત્ર અને પુરાણ, સિદ્ધાંતના સંબંધમાં વિ-સંવાદી અથવા પરસ્પર-વિરોધી નથી, બલકે એકજ સિ-દ્ધાંતને દર્શાવનારાં છે, અને તેથી અમે કહ્યા કરીએ છીએ કે, અમારો સનાતન ધર્મ વેદ-શાસ્ત્ર-પુરાણોક્ત છે, અને અમારાં નિત્યકર્મોના સંકલ્પ પણ 'વેદ-શાસ્ત્ર-પુરાણોક્ત ફલ-પ્રાપ્ત્યર્થ' હોય છે. જે પરમાત્મા વેદપ્રતિપાદ છે, તેમનેજ 'સા ચો અઠરાંયા ગોળા' (છ શાસ્ત્ર, ચાર વેદ અને અઠાર પુરાણોનો ગોળો) કહીને લકતજનો તેમના 'શ્યામ રૂપને આંખોવડે જોવા ઇચ્છે છે.' તુકારામ કહે છે કે—

ઐકેરે જના તુઝયા સ્વહિતામ્યા યુણા,
પંઢરીયા રાણા, મના માણ સ્મરાવા. ૧
સકલ શાસ્ત્રાંચે હેં સાર, હેં વેદાંચે ગઠ્ઠર,
પાહતાં વિચાર, હાચિ કારિતી પુરાણે, ૨

અર્થાત્ “ હે શુભ ! તું તારા પોતાના હિતની વાત સાંભળ. પંઢરીના રાણાનું મનમાં સ્મરણ કર. સર્વ શા-
ઓનો આ સાર છે, એજ વેદોનું રહસ્ય છે, પુરાણોમાં પણ એજ વાત છે. ”

વેદ, શાસ્ત્ર, પુરાણ અને સંતવચન બધું નારાયણ-
પરત્વેજ હોવાથી એમાંથી કોઈનું પણ અધ્યયન તે વૈદિક
ધર્મનુંજ અધ્યયન છે. વેદોને જુઓ, શાઓને સમજો,
પુરાણોને વાંચો અથવા સાધુ-સંતોનાં વચ્ચનોને ધ્યાનમાં
લ્યો, બધાનો સાર એકજ છે. આ સમસ્ત સાહિત્ય એટલા
માટે નિર્માણ થયું છે કે જન્મ-મરણનું ચક્કર છૂટે, સં-
સારને નશ્વર જાણીને શુભ સ્વકર્મચરણ કરે, પરમાત્મા-
બોધ પામીને નિઃસંશય સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે, મૃત્યુને ભારીને
શુભ સ્વાભાવિકપણે સચ્ચિદાનંદરૂપ બની જાય. જળ એક-
જ છે-વાવ, ફૂવો, તળાવ વગેરે માત્ર બાહ્યઉપાધિ છે. કોઈ
નદીકિનારે રહીને નદીના જળ વડે પોતાનું કામ કાઢી લે,
કોઈ સરોવરના જળવડેજ ચલાવી લે, કોઈ ફૂવાનું જળ
વાપરે. અને જ્ઞાન પણ જળના જેવુંજ છે ! જેને તરસ હોય
તે સ્વાભાવિક સાધનોનો ઉપયોગ કરીને તૃપ્ત થાય એજ
આ શબ્દસાહિત્યનો મુખ્ય હેતુ છે. નદી, ફૂવો, સરોવર કે
સાગર-બધાનો હેતુ એકજ છે. અને તે એજ કે, તૃપ્તિ
શુભ તૃપ્તિ પામે. ઉપાધિના અભિમાનથી ઉપહાસ કરીને
બાંધવિવાદ કરવો, એ તરસ લાગવાનું લક્ષણ નથી—ખરી
જિજ્ઞાસા નથી. ચોખામેલા, રૈદાસ અમાર, સજ્જન કસાર્થ,
કાન્હોપાત્રા જેવા કનિષ્ઠ જાતિમાં ઉત્પન્ન થયેલા શુભો પણ
સાચી તૃપ્તિ લાગવાથી, સત્સંગથી પ્રાપ્ત થતા પ્રદ્યાનંદરૂપી
જળનું કંઠપર્યંત પાન કરીને તરી ગયા. પરમાર્થની સાચી
તરસ લાગતાં જાતિ, રૂપ, ધન, વિદ્યા વગેરે કારણોની
ચર્ચા કરવાનું ગમતું નથી. એકનાથ જેવા પ્રાદ્યણ પોતાના
પ્રાદ્યણત્વનું અભિમાન નહોતા રાખતા, અને ચોખામેલા
જેવા અતિ શદ્ર પણ પોતાના ‘ હીનપણા ’થી શરમાતા પણ
નહોતા. જ્ઞાનેશ્વર કે એકનાથે ‘ પ્રાદ્યણસમાજ ’ સ્થાપ્યો

નહોતો; નામદેવ, તુકારામે ‘ પછાત જાતિઓના સંઘ ’
 બનાવ્યા નહોતા ને રૈદાસ અથવા ચોખામેલાએ ‘ અસ્પૃ-
 ર્યોદ્ધારક મંડળ ’ પણ જિલાં કર્યાં નહોતાં । એ સઘળી
 જાતિઓના મુમુક્ષુ હોવાને માટે—બધા મુમુક્ષુ હોવા માટે
 સૌ સંતોએ પોતાનાં કીર્તનો, ગ્રંથો અને અભંગોમાં
 પોતપોતાની વાણીનો ઉપયોગ કર્યો છે. અને સર્વત્ર એજ
 આશય પ્રગટ કર્યો છે કે ‘ યારે યારે લહાનયોર, બલતે
 યાતી નારો અથવા નર ’ (આવો આવો, નાના મોટા સૌ
 આવો, કોઈપણ જાતિના હો, નર હો કે નારી હો—આવો,
 આવો;) તાત્પર્ય એજ કે વેદ, શાસ્ત્રપુરાણ અને સંતવચન
 હોવાના ઉદ્ધારને માટે નિર્મોણ થયેલાં છે. અને જે કોઈનું
 મન લગવાનને માટે તરફડતું હોય તેને માટે એમાંથીજ
 કોઈએક અથવા અનેક પ્રકારોનું અવલંબન આવશ્યક
 છે, કારણકે તેના વિના પરોક્ષ જ્ઞાન પામી શકાતું નથી.
 તુકારામે આમાંથી ‘ પુરાણો અને સંતવચનોનું ’ અવલંબન
 કર્યું અને તેનો સાર હૃદયમાં સંઘરી લીધો. ’

૪-અધ્યયનના વિષયો—પુરાણ ને સંતવચનો

સંત તુકારામે વેદોનું અધ્યયન કર્યું નહોતું. “ ઘોઠા-
 યા અક્ષર, મજ નાહીં અધિકાર ” (અર્થાત્ અક્ષરો વાંચ-
 વાનો મને અધિકાર નથી.) આ એમણે પોતેજ ત્રણ વાર
 કહ્યું છે; પરંતુ તેમણે એમ નથી કહ્યું કે, ગ્રાહણોજ વેદના
 અધિકારી કેમ ? અમો શૂદ્રોને આ અધિકાર શામાટે નહિ ?
 તેથી તેમણે ગ્રાહણોની સાથે કદી કનિયો કર્યો નહોતો.
 તેમનું મન આવા નિરર્થક વાદ ઉપસ્થિત કરે તેવું કુદ્ર
 નહોતું. તેઓ જાણતા હતા કે ગ્રાહણોને વેદાધિકાર હોવા
 છતાં પણ બધા ગ્રાહણો વેદાધ્યયન કરતા નથી, અને
 જે કરે છે તે બધા સંસારસાગરથી મુક્ત થતા નથી અને
 થાય તોપણ શી હરકત છે । એથી કંઈ બીજાઓનું મુક્તિ-
 દાર બંધ થઈ જતું નથી.

“ સ્ત્રિયો વૈશ્યાસ્તથા શૂદ્રાસ્તેऽપિ યાન્તિ પરાં ગતિમ્ ।

આ ભગવદ્વચન અનુસાર તેમને માટે મોક્ષનાં દ્વાર ખુલ્લાંજ છે. જેમને વેદોનો અધિકાર હતો, તેમાંથી બહુજ થોડા વેદોનું અધ્યયન કરનારા હતા, અને કોઈ વિરલાજ વેદાથ' ભાષીને અર્થરૂપને પ્રાપ્ત કરતા હતા ! બાકી, વેદાથ' અત્યંત ગહન છે, શાસ્ત્રો અપાર છે અને જીવન તો ઘણું દુઃકું છે. આવી સ્થિતિમાં વેદોનું રહસ્ય જો સુલભ—પુરાણ ગ્રંથોમાં તથા પ્રાકૃત ગ્રંથોમાં છે, તો પછી આ સુગમ ભાગ' છોડીને પોતાની સામે પીરસેલા ભોજનથી વિમુખ થઈને વિના કારણ હેરાનગતિ ઉઠાવવાની શી જરૂર છે ? વળી સો વાતની એક વાત તો એ છે કે, જેના ચિત્તમાં સાચી લગની લાગી ગઈ તે સાધનોની જ'ભળમાં પડતા નથી; જે સાધન સહજ, સમીપ અને સુલભ હોય, તેનું અવલંબન કરીને પોતાનું કાર્ય સાધી લે છે. આ પ્રમાણે તુકારામે પુરાણો અને સંતવચનોનેજ પોતાના અધ્યયન માટે પસંદ કર્યાં અને તેમના પ્રેમી સ્વભાવને આ પસંદગી ઉપયોગી હતી. અને એટલાથી પણ તેમનું કાર્ય પૂરું થયું. વેદોના અક્ષર તેમને કંઠસ્થ કરવાનો અધિકાર નહોતો તે છતાં પણ વેદોના અર્થ—અક્ષર પરબ્રહ્મ તેમને પ્રાપ્ત થયા હતા. આ પ્રમાણે શબ્દ વડે નહિ પરંતુ અર્થ વડે તેમણે વેદોનું અધ્યયન કર્યું અને એજ જરૂરી હતું.

૫-અધ્યયનની પદ્ધતિ

સંત તુકારામે પોતાના જીવનનાં થોડાંક વર્ષો ગ્રંથાધ્યયનમાં વ્યતીત કર્યાં એમાં સંદેહ નથી. તેમણે પોતાના આત્મચરિત્રવિષયક અભંગોમાં કહ્યું છેજ કે “વિશ્વાસ અને આદરપૂર્વક સંતોનાં વચનોનો પાઠ કર્યો;” “વાંચેલા શબ્દોનું જ્ઞાન બતાવું છું;” “જેવું લાણાવ્યું તેવું લાણવાનું મનુષ્ય જાણે છે;” વગેરે અભંગોમાં આજ વાત તેમણે કહેલી છે. બીજાઓને ઉપદેશ કરતાં કરતાં પણ તેમના મુખમાંથી આવાજ પ્રકારના ઉદ્ઘાર નીકળ્યા છે કે “વેદો ભાષીને હરિગુણ ગાઓ” “ગ્રંથો વાંચીને કીર્તન કરો !”

જે અંથો એમણે વાંચ્યા તે વિશ્વાસ અને આદરપૂર્વક વાંચ્યા હતા. અંથકર્તા પ્રત્યે આદરભાવ રાખીને તથા તેમના દ્વારા ચર્ચાયેલા સિદ્ધાંતો અને કહેલી સંતકથાઓ ઉપર પૂર્ણ વિશ્વાસ રાખીને તુકારામે એ અંથો વાંચ્યા, એ તેમણે પોતેજ કહ્યું છે. તેમના પિતાએ તેમને જમા-ખર્ચ, બાકી-રોકડ, ચોપડામાં લખવા જેવા હિસાબ-કિતાબનું જ્ઞાન તો આપ્યું હતું, પરંતુ જ્યારે તેમને પરમાર્થની ભૂખ લાગી, ત્યારે તેમણે પરમાર્થના અંથોને ખૂબ આસ્થાપૂર્વક જોયા હતા. પ્રપંચમાં ઉપયોગ લાગે તેવી વિદ્યા જીવનને સફળ કરાવનારી વિદ્યા નથી. આ બોધ જ્યારે તેમને થયો ત્યારે તેઓ પરમાર્થના અંથ જોવા લાગ્યા. ભગવાનને માટે અક્ષ-રોને વળગી ઘણી મગજમારી કરી. પ્રપંચનું મિથ્યાત્વ પ્રતીત થતાં વૈરાગ્ય દૃઢ થયો અને ત્યારે ભગવતપ્રાપ્તિને માટે પ્રાણ બ્યાકુળ થઈ ઉઠ્યા. એટલે—

‘માગી ભક્ત કોણે રીતી, જાણોનિ પાવલે’ ભગવદ્ભક્તી.
જીવે ભાવે’ ત્યા વિવરી મુક્તી, જિજ્ઞાસુ નિશ્ચતી યા નાંવ.
(નાથ ભાગવત ૧૯-૨૭૪)

અર્થાત્ “પૂર્વના ભક્તો કયે પ્રકારે ભગવદ્ભક્તિ પામ્યા એ જાણીને તન-મન-પ્રાણથી એ સાધનોનો જે વિચાર કરે છે, તેનેજ જિજ્ઞાસુ કહે છે.”

આજ પ્રમાણે તુકારામે પહેલાંના ભક્તો કયાં સાધ-નોથી ભગવાનના વહાલા થયા તેનો વિચાર કરવા લાગ્યા અને આ વિચાર અંથોમાંજ હોવાથી તેમને અંથોનું અવ-લોકન કરવું પડ્યું. પહેલાંના ભક્તોની કથાઓ જાણીને તેમનું અનુકરણ કરવા માટે તેમણે પુરાણો અને સંત-વચનોનો પરિચય કર્યો. સંતોનાં વચનો જોતાં જોતાં તેમનું મનન થવા લાગ્યું. મનનથી અનાયાસે પાઠાન્તર થયું. મનન કરતાં કરતાં અક્ષરો મુખસ્થ થઈ ગયા. તેઓજ કહે છે કે “કેવળ શબ્દો કંઠસ્થ કરવાથી શું થયે ! અર્થ જુઓ, અર્થરૂપ થઈને રહો.” એકનાથ પણ કહે છે કે—

શબ્દ સાંકુનિયાં માગેં શબ્દાર્થાં માછ રીગે,
જેં જેં પરિસરુ તેં તેં હોય અંગે વિકલ્પ ત્યાગેં વિનીતુ.
(નાય લાગવત, ૭-૩૫૯)

અર્થાત્ “ શબ્દને પાછળ મૂકી દો અને શબ્દના અર્થમાં પ્રવેશ કરો. જે જે કંઈ સાંભળો તે વિનીત થઈને સંકલ્પ-વિકલ્પોનો ત્યાગ કરીને સાંભળો—તેમાં તન્મય થઈ જાઓ. ”

જેને જેની ઇચ્છા હોય છે, તેને તે જ્યાં પણ મળે ત્યાંથી શોધી કાઢે છે. તુકારામને ભગવાનની ઇચ્છા હતી, તેમનીજ પૂન હતી, તેથી દેવતાઓ અને ભગવાનનો પરિચય કરાવનારા દેવતુલ્ય સંતજનોની કથાઓ જે ગ્રંથોમાં હતી તેજ ગ્રંથો તેમને પ્રિય લાગ્યા અને એ ગ્રંથોમાંથી ખાસ કરીને એવાંજ વચનો તેમને કંઠસ્થ થઈ ગયાં કે જે હરિપ્રેમ વધારનારાં છે:—

કહું તેસેં પાસંતર, કરુણાકર ભાષણ. ૧
છહીં કેલા મૂર્તિમંત, એસા સંતપ્રસાદ. ૬.
સોજનલ કેલ્યા વારા, આઈત્યા નીટા માગિલ્યા. ૨
તુકા મહુલે ઘેડિં ધાંવા, કહું હાવા તે જોડી. ૩

અર્થાત્ “ સંતોનાં એવાં વચનોનો પાઠ કરવો કે જેમાં કરુણા-પ્રાર્થના હોય—જે સંતોએ ભગવાનને સગુણ સાકાર થવાને વિવશ કયાં એવા સંતોનાં વચન તેમનો પ્રસાદજ છે. એ સંતોએ પહેલાંના સંતોનો માર્ગ ઝૂડીને સાફ કરેલો છે. એ માર્ગ પ્રાચીનજ છે, પરંતુ એ સંતોએ તે તે માર્ગોને વળી વધુ સુગમ કરી દીધા છે. હવે જલદી કરો, ભગવાનને પોકારો અને તેમનાં ચરણયુગલને પ્રાપ્ત કરો. ”

આ અભંગને વિશેષ વિચારીશું તો તુકારામના મનનો ભાવ સ્પષ્ટ જણાઈ આવશે. પરમાર્થવિષયક હજારો ગ્રંથો સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત ભાષાઓમાં હતા, પરંતુ તે બધામાં તેમને એજ ગ્રંથો પ્રિય હતા, કે જેમાં ‘ કરુણાજનક ભાષણ-વચનો ’ હતાં—અર્થાત્ જેમાં ભગવાનની કરુણા-

પ્રાર્થના હતી, ભગવાન અને ભક્તનો પ્રેમ જેમાં વ્યક્ત થયો હતો—જે પ્રેમ ભગવાનની આશિષ મેળવવામાં સહાયક હતો. કેવળ શાસ્ત્રીય પ્રક્રિયાના વિધિ બતાવનારા શાસ્ત્રના અંથો તેમને ગમતા નહોતા. ‘કરુણાકર ભાષણ’ પણ નવા જૂના અનેક કવિઓનાં કાવ્યોમાં ગુંથાયેલાં જણાશે, પરંતુ માત્ર એટલાથીજ તેમને સંતોષ થતો નહોતો. તેમને તો એવા સચુણ ભક્તોનાં ‘કરુણાજનક ભાષણો-વચનો’ નો પાઠ કરવો હતો, કે જેમણે ભગવાનને ‘ભૂતિમાન’ કર્યો હોય—અર્થાત્ જેમને સચુણ સાક્ષાત્કાર થયો હોય, જેમણે ભગવાનને પ્રત્યક્ષ જોયા હોય, ભગવાન સાથે જેમણે પ્રેમાલાપ કર્યો હોય. એ સચુણ ભક્તોનાં ‘કરુણાકર ભાષણો’ નો પાઠ કરવાનો હેતુ પણ તુકારામે ઉપરોક્ત અભંગના ચોથા ચરણમાં બતાવ્યો છે. એ સંતોને જે લાભ થયો—અર્થાત્ ભગવાનને ‘ભૂતિમાન’ કરીને જે પ્રેમસુખ તેમણે પ્રાપ્ત કર્યું, તેજ પ્રેમસુખ તુકારામ ઇચ્છતા હતા. અને તેમનું ઉત્સાહબળ એટલું દિવ્ય હતું કે તેઓ એમ સમજતા હતા કે ‘ભગવાનને પોકારીને’ અમે તેને પ્રાપ્ત કરી લઈશું. જે સંતોને ભગવાનનો સચુણ સાક્ષાત્કાર થયો તેમનાંજ વચનોનો પાઠ કરવાનો હેતુ તુકારામે આ પ્રમાણે બતાવ્યો છે. પરંતુ તુકારામ સંતો પણ એવાજ શોધતા કે જેઓ પૂર્વપરંપરાને વળગીને ચાલ્યા હોય. કોઈ નવો ધર્મપંથ ચલાવનારા, નવો સંપ્રદાય પ્રવર્તાવનારા, કોઈ નવી હીલ-ચાલ શરૂ કરનારા મહાત્માને તેઓ ઇચ્છતા નહોતા. ધર્મ-ક્રાંતિ અથવા અરાજકતા તેમને પ્રિય નહોતી. પહેલાંથીજ જે માર્ગ ચાલ્યો આવે છે, પરંતુ વચમાં કાળવશાત્ જે લુપ્ત કે દુર્ગમ થઈ ગયો છે, તેને ફરીથી સ્વચ્છ અને સુ-ગમ બનાવનાર મહાત્માઓનાંજ વચન તેમને પ્રિય હતાં. ‘આમ્હી (હું) વૈકુંઠવાસી’ એ અભંગમાં તુકારામે પોતાના અવતારનું પ્રયોજન બતાવ્યું છે. તેમાં પણ એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે પ્રાચીનકાળમાં ‘ઋષિઓ જે કંઈ કહી ગયા છે’ તેનેજ ‘સત્ય ભાવથી વર્તવા માટે’ અમે આવ્યા છીએ.

અને ‘સંતોના માર્ગ સાફસૂદ કરીને સ્વચ્છ કરીશું.’ એજ અમારું કામ છે.

પુંઢિલાંચે સોચી માઝયા, મના ચાલી,
માતેચીં આઘિલી નાહીં બુદ્ધિ.

અર્થાત્ ‘પૂર્વના સંતોને માર્ગે ચાલવું, એજ મારી મનઃપ્રવૃત્તિ છે, મેં મારી પોતાની બુદ્ધિથી કોઈ નવો મત બહણુ કયો નથી.’ તુકારામ કહે છે કે ‘મારો વ્યવહાર સાક્ષીનો છે.’ તુકાજીએ જાલકીડાના જે અભંગો રચ્યા તેમાં તેમણે એજ કહ્યું છે કે ‘શિષ્ટ-સજ્જનોને યજ્ઞ-ભરોસે ગીત ગાઈશિ.’ બીજી એક જગ્યાએ તુકારામ કહે છે કે ‘મારી વાણી તો મૂર્ખનો જકવાદ છે, જાળકની તોતડી વાતો છે.’ આ પ્રમાણે પોતાને કવિત્વહીન બતાવતા હોવા છતાં એમ પણ બતાવે છે કે ‘આપ સંતજનોનું ઉચ્ચિષ્ટ સેવન કરીને, આપનો આશ્રય પામીનેજ મારા સુખમાંથી પ્રાસાદિક વાણી નીકળી છે. (આધારે વદલી પ્રસાદાચી વાણી, ઉચ્ચિષ્ટ સેવની તુમચિયા.) તુકાજીએ ફરી પણ ભગવાનને એજ પ્રાર્થના કરી છે કે ‘સંત ગેલે તથા ઠાયા, દેવરાયા પાવવી’ (પૂર્વના સંત જ્યાં પહોંચ્યા, ત્યાં હે ભગવન્ ! મને પહોંચાડો.)

તાત્પર્ય કે, પૂર્વપરંપરાને અનુસરીને ચાલનારા તથા ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર પામેલા સંતોનાંજ વચનોનો પાઠ તુકારામ કરતા હતા. અને જો સંતોને જે ભગવદર્શન થમાં તેજ દર્શનની તુકારામને ઇચ્છા હતી. એવા સંત કોણુ કોણુ હતા અને કયા કયા ગ્રંથો તુકારામને પ્રિય થયા, એ વિષે પ્રસંગોપાત આપોઆપજ આગળ આવશે. પુરાણ-ગ્રંથો અને સાધુ-સંતોના ગ્રંથોનોજ આધાર તુકાજીએ લીધો અને તેનો સાર પોતાના હૃદયમાં સંઘરી લીધો.

બૃહદ્દારણ્યકમાં કહ્યું છે કે, ‘શબ્દોનું બહુ અધ્યયન ન કરવું. કારણ કે જો વાણીને નકામી થકવવા જેવું છે.’ ગ્રંથોના સિદ્ધાંત ધ્યાનમાં આવી ગયા પછી ગ્રંથોનું પ્રયોજન રહેતું નથી. ગ્રંથોના સિદ્ધાંત જ્યાં જણાયા અને ભગ-

ની લાગે એટલે મહાત્માઓના અનુભવ મને પણ પ્રાપ્ત થાય, હું પણ આત્મતિક સુખનો અધિકારી થાનું અને તેને માટે જીવ જ્યાં તરફડવા લાગે, ત્યાં અંથાધ્યયન ધીરે ધીરે ઓછું થવાનું લાગે છે. અને અંતરંગ અભ્યાસ ત્યારે શરૂ થાય છે. પાછલી અવસ્થામાં તુકારામે કહ્યું છે કે-

પાહોં અંથ તરી આયુધ્ય નાહીં હાતીં,

નાહીં એસી મતી અર્થ કજે. ૧

હોઇલ તેં હો યા વિઠોબાઆ નાવેં,

અઈલેં તેં લાવેં જીવીં ધરૂં. ૨

અર્થાત્ ‘બધા અંથો જોવા ઇચ્છીએ તો આયુધ્ય પોતાના હાથમાં નથી. એટલી ખુદ્દિ પણ નથી કે અર્થ પણ સમજાય. તેથી વિઠોબાના નામ ઉપર જે કંઈ થાય તેજ થાય; જે કંઈ (જ્ઞાન) મળશે, તેને ભાવપૂર્વક જીવમાં ધારણ કરી રાખીશ. અંથના સારરૂપ હરિને જ્યારે ચિત્ત ગ્રહણ કરે છે, ત્યારેજ અંથનું કાર્ય સમાપ્ત થાય છે. અસ્તુ. તુકાજીએ કયા કયા અંથો જોયા, કયા સંતોનાં વચનો વાંચ્યાં અથવા વાંચેલા અંથોમાંથી શો સાર ગ્રહણ કર્યો, તે હવે જોઈએ.

૬-મહીપતિ બાવાના ઉદ્દગાર

તુકારામના અંથાધ્યયનનું વર્ણન મહીપતિ ખુવાએ પોતાના ‘લક્ષ્મીલામૃત’ (અધ્યાય ૩૦)માં પોતાની પ્રેમ-પરા-વાણીથી આ પ્રમાણે આપ્યું છે-

“નામદેવના અલંગોનો નિત્યપાઠ કરતાંકરતાં (તુકારામ) નાચતા-ગાતા હતા, એકાદશીનું વ્રત કરીને સંતોની સાથે જાગરણ કરતા હતા. તેમણે અન્ય સંતોના પણ અંથ જોયા હતા. સુવિખ્યાત મુસ્લીમ લક્ષ્મી કળીરનાં વચનામૃતનું અતિ પ્રેમપૂર્વક પાન કરતા હતા. શ્રીજ્ઞાનેશ્વરે પણ પોતાના શ્રીમુખેથી જે મહાન અધ્યાત્મ અંથ કહ્યો હતો તેની શુદ્ધ પ્રત આ વૈષ્ણવ વીરે પ્રાપ્ત કરી અને તેનું અધ્યયન કર્યું. શ્રીવિષ્ણુના અવતારરૂપ એકનાથે, ભાગવત ઉપર જે ટીકા કરી છે, તેનો પણ શુદ્ધ અંથ તેમણે અતિપ્રયાસથી પ્રાપ્ત

કયો. આ અંથનું મનન કરવા માટે તુકારામ ભંડારા પર્વત ઉપર એકાંત સ્થાનમાં જઈને બેસતા હતા. પૂર્વાભ્યાસમાં તુકાજીના સહાયક કૈવલ્યદાતા ભગવાન પોતે હતા. પર્વત ઉપર એકાંતમાં અંથનું પારાયણ કરીને હવે તેઓ અર્થના અન્વય ધ્યાનમાં લાવતા હતા. અંથનાં વચનો યાદ રાખવાં અને કંઠસ્થ કરવામાં તુકારામને ખાસ પરિશ્રમ નહોતો કરવો પડ્યો. રાતદિવસ મનન કરતા તેથી અક્ષરો કંઠસ્થ થઈ જતા હતા. એકનાથ મહારાજનાં પ્રાસાદિક વચનોથી ભરેલા ભાવાર્થ રામાયણનું પણ તેઓ પ્રેમપૂર્વક પારાયણ કરતા હતા. શ્રીમદ્ભાગવતની સરસ કથાઓ તેમણે વાંચી અને કોઈક મહાપુરુષને મુખેથી સાંભળી પણ ખરી. શ્રી-હરિની લીલા ખાસ પ્રયત્નપૂર્વક બોધ-સાંભળી, શ્રીજ્ઞાનેશ્વરના યોગવાસિષ્ઠ અને અમૃતાનુભવ અંથોનું મનન કરીને અર્થની શોધ કરી અને પુરાણો પણ ઘણાં સાંભળ્યાં.

મહીપતિ યુવાએ જે અંથોનો ઉલ્લેખ કયો છે, તેમને તુકારામે ‘એકાંતમાં બેસીને જોયા અને તેમના અર્થ તેમણે શોધ્યા’ એ વાતમાં કંઈજ શંકા નથી. નામદેવના અભંગનો ‘પાઠ કરતાં કરતાં તેઓ નામ્યા કરતા હતા’ એ તો સ્પષ્ટ છે. સર્વપ્રથમ નામદેવનાજ અભંગોનો પાઠ અને મનન કર્યો. કળીરના દોહા તેમણે ‘જહુ પ્રેમથી વાંચ્યા’ એ વાત તુકાજીએ પોતે પણ એવાજ દોહા રચ્યા છે એથી પણ સ્પષ્ટ થાય છે. જ્ઞાનેશ્વરના અંથોની શુદ્ધ પ્રતો તેમણે પ્રાપ્ત કરી હતી એવું મહીપતિ યુવાનું કથન જહુ મહર્ષવનું છે. જ્ઞાનેશ્વરની જ્ઞાનેશ્વરી, અમૃતાનુભવ અને યોગવાસિષ્ઠ, એ ત્રણ અંથોનું તેમણે ‘મનન’ કર્યું અને અર્થની શોધ કરી. મહીપતિ યુવાએ આજ પ્રસંગ વિષે આગળ ચાલતાં કહ્યું છે કે ‘હરિપાઠના શ્રેષ્ઠ અભંગ જે શ્રી-જ્ઞાનેશ્વરે સ્વમુખે કહ્યા હતા, તે અભંગો વૈષ્ણવ વીર તુકારામ પ્રેમ અને આદરપૂર્વક ગાયા કરતા હતા.’ અર્થાત્ જ્ઞાનેશ્વરી, અમૃતાનુભવ, યોગવાસિષ્ઠ અને હરિપાઠના અભંગ, જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના આ ચાર અંથોનું તુકારામે

મનનપૂર્વક અધ્યયન કર્યું હતું. હવે રહી એકનાથ મહારાજની વાત. નાથ ભાગવતનો શુદ્ધ ગ્રંથ તેમણે અતિ પ્રયાસથી મેળવ્યો અને લાંઠારા પર્વત ઉપર નિર્જન સ્થાનમાં બેસીને એ ગ્રંથાનું પારાયણ કર્યું. એક નાથના 'ભાવાર્થ-રામાયણ'નું પણ તેમણે પ્રેમપૂર્વક પારાયણ કર્યું હતું. ભાગવતની સરસ કથાઓ વાંચી, કોઈ મહાપુરુષે વર્ણવેલી કથાઓ પણ શ્રીકૃષ્ણલીલા પ્રેમાર્થ 'પ્રયત્ન'પૂર્વક સાંભળી. મહીપતિ બુવાએ તુકારામના અધ્યયનનું આ જે શ્રેષ્ઠ વર્ણન કર્યું છે તે યથાર્થ છે. બુવાની શોધક બુદ્ધિ અને માર્મિકતા જોઈને સાશ્વત્ આનંદ થાય છે. તુકારામના ગ્રંથાધ્યયન સંબંધે મહીપતિ બુવાએ જે કંઈ લખ્યું છે, તેનું સમર્થન કરવા માટે તુકારામના અંબગોમાંજ કોઈ અંતઃપ્રમાણ હવે જોઈએ. નામદેવ, કળીર, રાનેશ્વર અને એકનાથના ગ્રંથોનો તો તુકાણએ આસ્થાપૂર્વક અભ્યાસ કર્યો હતો, પરંતુ બીજું પણ તેમણે શું શું વાંચ્યું હતું તે પણ આપણે ક્રમે ક્રમે જોઈએ. મારા વિચાર પ્રમાણે તુકાણ મૂળ સંસ્કૃત ભાગવત અને ગીતા, પ્રાકૃત ટીકાઓની મદદ વિના પોતાની મેળેજ સમજી શકતા હતા. અને કેટલાંયે સંસ્કૃત સ્તોત્ર, સુભાષિતો, ભર્તૃહરિનાં નીતિ ને વૈરાગ્યશતક વગેરે ગ્રંથો પણ તેમણે જોયા હતા. તાત્પર્ય એજ કે, તુકારામ બહુશ્રુત હતા અને તેમના અંબગોથી એ અનુમાન થાય છે કે, તેઓ સંસ્કૃત પણ સામાન્ય રીતે સારૂ બોલતા હતા.

૭-ભાગવતધર્મના મુખ્ય ગ્રંથ—ગીતા ને ભાગવત

તુકારામ ભાગવત ધર્મના વિદ્યાલયમાં હાજર થયા એ અગાઉ કહી ચૂક્યા છીએ. પાછલા અધ્યાયમાં તેમણે ભાગવત ધર્મના આચાર સ્વીકારી લીધા એ પણ બતાવી ચૂક્યા છીએ. હવે જે ગ્રંથોમાં ભાગવત ધર્મનાં તત્ત્વોનું પ્રતિપાદન કર્યું હોય તે ગ્રંથોનું અધ્યયન પણ સંપ્રદાયની સાથે આપોઆપજ પ્રાપ્ત થાય છે. ભાગવત ધર્મના મુખ્ય ગ્રંથ બે છે—ગીતા અને ભાગવત. વેદશાસ્ત્રોનું સંપૂર્ણ

રહસ્ય ગીતાજીમાં સંગ્રહેલું છે ને ગીતાના વક્તા શ્રીકૃષ્ણ-ચંદ્રનું ચરિત્ર ભાગવતમાં વર્ણવેલું છે. શ્રીકૃષ્ણના જ્ઞાનાધિકારી ભક્ત બે છે, એક તો અર્જુન અને બીજા ઉદ્ધવ. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને ગીતામાં અને ઉદ્ધવને શ્રીમદ્-ભાગવતના એકાદશસ્કંધમાં ભાગવતધર્મનું રહસ્ય જાતાવ્યું છે. તેનેજ મરાઠીમાં યથાક્રમે શ્રીજ્ઞાનેશ્વર અને એકનાથે વર્ણવ્યું છે. ભાગવતધર્મના ગીતા અને ભાગવત એ મુખ્ય આધારસ્થાન છે તેમજ તેમાં પૂર્ણ એકવાક્યતા છે. બન્ને અંથોતું શિક્ષણ એકજ છે. બન્નેનો એજ એક ઉપદેશ છે કે, સર્વ કર્મ કૃષ્ણાર્પણ બુદ્ધિથી કરીને હરિભક્તિ દ્વારા પોતે તરી જવું અને બીજાઓને પણ તારવા. કેટલાક વિદ્વાનોતું કહેવું છે કે, ગીતા પ્રવૃત્તિપરક છે અને ભાગવત નિવૃત્તિપરક છે; પરંતુ યથાર્થમાં બન્ને અંથ પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિનો પકડો લેદનારા અંથો છે. બન્ને અંથોમાં જ્ઞાન અને ભક્તિનું મધુર મિલન થયું છે.

ગીતા-ભાગવત કરિતી અવણુ આણિક ચિંતન વિઠોબાચેં,
તુકા મહણુ મજ ઘડો ત્યાંચી સેવા, તરી માઝ્યાદેવા પાર નાહીં.

અર્થાત્ તુકારામ કહે છે કે, જે ગીતા અને ભાગવતનું અવણુ કરે છે અને શ્રીહરિનું ચિંતન કરે છે, તેની સેવાનો અવસર મને મળે તો તો મારા સદ્ગુણગ્યની સીમા નહિ રહે. ” ‘ પાંડુરંગા કહું પ્રથમ નમના’ વાળા આવી-રૂપ સો ચરણોવાળા અભંગમાં ભાગવતનો સ્વતંત્ર ઉલ્લેખ પણ કર્યો છે—

“ ત્યાંચીંચ ઉચ્છિષ્ટેં બોલતોં ઉત્તરેં,
સાંગિતલેં ખરેં વ્યાસાદિકીં. ૫૧
વ્યાસેં સાંગિતલેં ભક્તિ હેંચિ સાર,
ભવસિંધુ પાર તરાવયા. ૫૨
તરાવયા જના કેલેં ભાગવત,
ગોવળે ગોપીભક્ત માતા પિતા.” ૫૩

અર્થાત્ જે કંઈ સત્ય છે, તે વ્યાસ વગેરેએ જતાવી દીધેલું છે. હું તેમનુંજ ઉચ્છિષ્ટ મારી વાણી વડે કહું છું.

વ્યાસે કહ્યું છે કે ભવસિંધુને પાર જવા માટે ભક્તિ એજ મુખ્ય સાધન છે. મનુષ્યોના ઉદ્ધારને માટેજ ભાગવત ધર્મ નિર્માણ કર્યો—”

તુકારામના કથન પ્રમાણે ગીતા ને ભાગવતની ‘ભક્તિ એજ સાર’ છે. ગીતા અને ભાગવતનો તેમને કેટલો ઉંડો પરિચય હતો, એ હવે જોઈએ.

૮-ગીતાધ્યયન

મૂળ ગીતાનો તુકારામ હમેશાં નિત્યપાઠ કરતા હતા અને આથી તેમના અભંગો ઉપર જ્યાં ત્યાં ગીતાની છાયા પડેલી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. થોડાંક ઉદાહરણ આ નીચે આપીએ છીએ—

ગીતા—નિર્દોષં હિ સમં બ્રહ્મ ॥

અભંગ—બ્રહ્મસર્વગત સદા સમજેથે આન નાહી વિપમ.

ગીતા—અન્તકાલે ચ મામેવ સ્મરન્ ॥

અભંગ—અંતકાળીં જ્યાંઝ્યા નામ આલે મુખી,
તુકા મહાલે મુખા પાર નાહીં.

અર્થાત્ “અંતકાળે જેના મુખમાં નામ આવી ગયું તેના મુખનો કોઈ પાર નથી.”

ગીતા—પદ્મપત્રમિવામ્ભસા ॥

અભંગ—મગ મી વ્યવહારીં અસે ન વર્તત,
જૈસેં જલાઆંત પદ્મપત્ર.

અર્થાત્ “વ્યવહારમાં હું જળમાં જેમ કમળપત્ર રહે છે, તેમજ રહું છું.”

ગીતા—‘દ્વાવિમૌ પુરુષૌ લોકે’ અને ‘ઉત્તમઃ પુરુષ-સ્ત્વન્યઃ’

અભંગ—ક્ષરા અક્ષરા વેગળા, તુકા રાહિલા સોવળા.

અર્થાત્ “ક્ષર અક્ષરથી બુદ્ધો તે વીતરાગ છે.”

ગીતા—તે તં મુક્ત્વા સ્વર્ગલોકં વિશાલં
ક્ષીણે પુણ્યે મર્ત્યલોકં વિશન્તિ ।

અભંગ—જરી ભાગોં પદ ઈદ્રાચેં,
તરી શાશ્વત નાહીં ત્યાચેં.
સ્વર્ગ લોગ ભાગૂં પૂર્ણ,
પુણ્ય સરલ્યા ભાગુતી યેણેં.

“ જો ઈદ્રનું પદ ભાગું તો તે શાશ્વત નથી, પૂર્ણસ્વર્ગ-
લોગ ભાગું તો પુણ્ય સમાપ્ત થતાં પાછા ફરવું પડશે. ”

‘ યાવાનર્ય ઉદપાને ’ (ગીતા ૨-૪૬) આ શ્લોકનો
ભાવાર્થ તુકારામે જ્ઞાનેશ્વરીને અનુરૂપ આ પ્રમાણે કયો છે-

ત્યાંની ગંગેચિયા અંતાવીણ કાય આડ,
આપલેં તેં કાડ તુષેપાશીં.

અર્થાત્ “ ગંગાનો અંત પ્રાપ્ત કયાં વિના માફે કયું
કામ અટકી રહ્યું છે ? મારી મતલબ તો તરસ છીપાવવા
સાથેજ છે. ”

‘ ॐ તત્સદિતિ નિર્દેશઃ ’ નો અર્થ તુકારામ આ
પ્રમાણે બતાવે છે—

ॐ તત્સત્ ઇતિ સૂત્રાચેં સાર, કૃષેયા સાગર પાંડુરંગ. ૧
(ॐ તત્સત્ એ સૂત્રનો સાર, કૃષ્ણસાગર પાંડુરંગ છે.)

ગીતા—કર્મેન્દ્રિયાણિ સંયમ્ય ય આસ્તે મનસા સ્મરન્ ।
ઇન્દ્રિયાર્થાન્વિમૂઢાત્મા મિથ્યાચારઃ સ ઉચ્યતે ॥

અભંગ—ત્યાગેં લોગ ભાગ્યા યેતાલ અંતરા,
મગ મી દાતારા કાય કરેં.

અર્થાત્ “ જોવા ત્યાગથી મારા અંતરમાં લોગ આવી
જશે, ત્યારે હું શું કરીશ ! ”

ગીતા—ઉદ્ધરેદાત્મનાત્માનમ્ ।

અભંગ—આપણુચિ તારી આપણુચિ મારી,
આપણુ ઉદ્ધરી આપણુયા.

અર્થાત્ “ પોતેજ તારનાર છે, પોતેજ મારનાર છે અને પોતેજ પોતાનો ઉદ્ધાર કરનાર છે. ”

ગીતા—વાસાંસિ જીર્ણાનિ યથાવિદ્વાય

નવાનિ શૃઙ્ખાતિ નરોઽપરાણિ ।

તથા શરીરાણિ વિદ્વાય જીર્ણા-

ન્યન્યાનિ સંયાતિ નવાનિ દેહી ॥

અભંગ—જીવ ન દેખે મરણ, ધરી નવી સાડી જીર્ણ,

અર્થાત્ “ જીવ મરણ નથી ભેતો. જૂનાનો ત્યાગ કરી તે નવીનને ધારણ કરે છે. ”

ગીતા—અપિ ચેત્સુદુરાચારો ભજતે મામનન્યભાક્ ।

સાધુરેવ સ મન્તવ્યઃ સમ્યગ્વ્યવસિતો હિ સઃ ॥

અભંગ—ન ન્હાવીં તીં જાલીં કર્મેં નરનારી,

અનુતાપેં હરી સ્મરતાં મુક્તા.

અર્થાત્ “ જેના હાથ વડે કદી ન થયેલાં એવાં કાર્યો થયાં તે નર હો કે નારી, પરંતુ તે અનુતાપપૂર્વક હરિનું સ્મરણ કરીને મુક્ત થાય છે. ”

ગીતા—મનન્યાશ્ચિન્તયન્તો માં × × ×

× × × યોગક્ષેમં વદામ્યહમ્ ॥

અભંગ—સાસારીંચેં વોઝેં વાહતા વાહવિતા,

તુજ વિષ્ણુ અનંતા તાહીં કોણી. ૧

ગીતે માજી શબ્દ દુંડુલીયા ગાજે,

યોગ ક્ષેમ કાજ કરણેં ત્યાચેં. ૩

અર્થાત્ “ સંસારનો બોલો ઉપાડનાર અને ઉપડાવનાર હો અનંત ! તારા વિના કોઈ નથી. ગીતામાં દુંડુલીનાદ નિનાદિત થઈ રહ્યો છે કે, યોગક્ષેમ ચલાવવાનું કામ વેનુંજ છે. ” અસ્તુ.

આ ઉદાહરણો પરથી જણાયે કે, તુકારામને ગીતાનું કેટલું ઉંડું જ્ઞાન હતું. તેમની પાસે જે કોઈ પર-મોર્થવિષયક ઉપદેશ સાંભળવા આવતું, તેને તેઓ ગીતાની પોથી આપતા અને કહેતા કે, ગીતા અને વિષ્ણુ-

સહજનામનો પાઠ કરતા રહો. તેમણે પોતાના જમાઇ અને શિષ્ય માલજી ગાડે ચેલવાડીકરને ગીતાનો પાઠ કરવાનું કહ્યું હતું. બહિષ્ણાળાઈને તેમણે સ્વપ્ન આપ્યું હતું કે ‘રામકૃષ્ણ હરિ’ મંત્રનો જપ કરો અને તેજ સમયે ગીતાની પોથી તેમના હાથમાં આપી, તથા કહ્યું કે આનો નિત્ય પાઠ કરતા રહો. આ વાત બહિષ્ણાળાઈએ પોતાના અભંગમાં કહી છે. તાત્પર્ય કે, તુકારામ ગીતાનો નિત્ય-પાઠ કરતા હતા અને ગીતાની નકલો પોતે લખીને અથવા શિષ્યો પાસે લખાવીને પોતાની પાસે રાખતા હતા. આ પ્રતો જિજ્ઞાસુઓને આપવાના કામમાં આવતી અને એમ પણ હોય કે, ગીતાની આવી પ્રતો લખી લખીને લોકો તેમને અર્પણ કરતા હોય. આ પ્રમાણે તુકારામ પોતે હમેશાં ગીતાનો પાઠ કરતા અને તે પ્રમાણે બીજાઓ પાસે પણ કરાવતા હતા.

૯-ભાગવતનો પરિચય

ગીતાની માફક તેમણે મૂળ ભાગવત પણ સારી રીતે વાંચ્યું હતું. ગીતાનું વાચન એ જ્ઞાનેશ્વરીના વાચન જેવું છે અને ભાગવત એ એકનાથી ભાગવતના જેવું છે. આવી સાંપ્રદાયિક પરિભાટી હોવા છતાં પણ તુકારામે મૂળ ગીતા અને મૂળ ભાગવતનું બરાબર નિરીક્ષણ કર્યું હતું તેમાં કોઈ સંદેહ નથી. તુકારામના અભંગોમાં કે સૌ સંતોની કવિતાઓમાં જે પ્રહ્લાદ, ધ્રુવ, ગજેન્દ્ર, અન્નમિલ, અંબરીષ, ઉદ્ધવ, સુદામા, ગોપી, ઋષિપત્ની વગેરે ભક્ત અને ભક્તપત્નીઓનાં વારંવાર નામ આવે છે, તેમની કથાઓ ભાગવત પુરાણમાંજ છે. ધ્રુવાખ્યાન ભાગવતના ચોથા સ્કંધમાં (અ. ૮-૯) છે, જડભરતની કથા પાંચમા સ્કંધમાં (અ. ૬-૧૦-૧૧), અન્નમિલની કથા છઠ્ઠા સ્કંધમાં (અ. ૧-૨-૩), પ્રહ્લાદચરિત્ર સાતમા સ્કંધમાં (અ. ૨-૩), અંબરીષનું આખ્યાન નવમસ્કંધમાં (અ. ૪-૫) અને દશમ સ્કંધમાં સંપૂર્ણ શ્રીકૃષ્ણચરિત્ર છે. જગતના સર્વ ગ્રંથોમાં

લક્ષિતના સુખ-સમુદ્રસ્વરૂપ શ્રીમદ્ભાગવત ગ્રંથ અત્યંત મધુર છે. તેમાં પણ દશમ સ્કંધ મધુરતર અને તેમાં વળી શ્રીકૃષ્ણની ખાળલીલાઓ મધુરતમ છે. શ્રીકૃષ્ણની ખાળલીલાઓના સંબંધમાં આગળ વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન આવશે એટલે અહીં કલમને અટકાવીએ છીએ. અન્ય સંતોની પેઠે તુકાજીને ભાગવતમાંથી પ્રેરણા મળી હતી. એકાદશ સ્કંધ ઉપર એકનાથ મહારાજનું ભાષ્ય છે અને ધારમા સ્કંધમાં કલિસંતારક નામસંકીર્તનનો મહિમા વર્ણવેલો છે. શ્રીમદ્ભાગવત ભાગવતધર્મનો વેદ છે. શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજે વ્યાસદેવનાં પગલાં શોધતાં શોધતાં ને ભાષ્યકાર (શ્રીમત શંકરાચાર્ય)ને માર્ગ પૂછતાં પૂછતાં ગીતાના રહસ્યનું સ્પષ્ટ વર્ણન કર્યું છે, તેમ છતાં જ્ઞાનેશ્વરી ઉપર ભાગવતનીજ છાપ વધારે પડેલી છે. ભારતવર્ષમાં શ્રીકૃષ્ણલક્ષિતનો પ્રચાર સુખ્યત્વે ભાગવતથીજ થયો છે. ભાગવત ગ્રંથ તુકારામે અનેક વાર સંપૂર્ણ સાંભળ્યો, વાંચ્યો ને પોતાની ભાષામાં ઉતાર્યો છે. ભાગવતના અનેક શ્લોક તેમને કંઠસ્થ થઈ ગયા હતા, તેમાંનું રહસ્ય તેમના હૃદયમાં ઉતર્યું હતું અને એટલે તેમની લક્ષ્યકથાઓ તેમની લક્ષિતની પ્રકાશક બની. આ વિષયમાં કોઈને કંઈ સંદેહ ન રહી જાય, તેથી અંતઃ-પ્રમાણ દ્વારા જોઈએ કે, તુકારામના વિચાર અને વાણી ઉપર ભાગવતનો કેટલો ઉડો પ્રભાવ પડ્યો હતો—

(૧) ચોથા સ્કંધ (અ. ૮)માં નારદજીએ ક્રુવને ભગવત્સ્વરૂપનું ધ્યાન દર્શાવ્યું છે. તેજ પ્રમાણે ભાગવતમાં અન્યત્ર શ્રીમહાવિષ્ણુનું વર્ણન છે. દશમસ્કંધમાં શ્રીકૃષ્ણના રૂપનું વર્ણન પણ એવુંજ છે. તુકારામે પંઢરપુરનિવાસી શ્રીવિઠ્ઠલનું જે રૂપવર્ણન કર્યું છે, તે ભાગવતના રૂપવર્ણન સાથે સરખાવી જોવા જેવું છે—

શ્રીવત્સાઢ્ઢં ઘનશ્યામં પુરુષં વનમાલિનમ્ ।

શઙ્ગચક્રગદાપદ્મૈરભિવ્યક્ત ચતુર્થુજમ્ ॥૪૭॥

કિરીટિનં કુણ્ડલિનં કેયૂરચલયાન્વિતમ્ ।

કૌસ્તુભામરણગ્રીવં પીત કૌશેયવાસસમ્ ॥૪૮॥

વનમાલિનમ્—તુલશીહાર ગળાં, રૂલે માળકંઠી' વૈજયંતી.

અર્થાત્ ગળામાં તુલસીનો હાર છે અને વૈજયંતી માળા લટકી રહી છે.

મેઘદ્યામં પીતકૌશેયવાસસમ્—

કાસે સોનસળા પાંધરે પટાળા, ઘનનીળ સાવળા વાઈયાનો.

શ્યામ પીતાંબર પીત પટધારી,

ઘનશ્યામ મારો સાંવરિયો કાન્હ.

કિરીટિનં કુણ્ડલિનમ્—

અભંગ—મકર કુંડલે તળપતી અવધૂં,

મુકુર કુંડલે' શ્રીમુખ શોભલે'.

કાને મકારાકાર કુંડળો અગમજે છે અને તેમનું શ્રી-મુખ મુકુટ તથા કુંડળ વડે શોભી રહ્યું છે.

કૌસ્તુભામરણગ્રીવમ્—કંઠી કૌસ્તુભમણિ વિરાજિત.

અર્થાત્ 'કંઠમાં કૌસ્તુભમણિ શોભી રહ્યો છે.'

(૨) 'ભક્તિં હરૌ ભગવતિ પ્રવહન્'—ધ્રુવ.

(પ્રવહન્—પદ ધ્યાનમાં રાખો.)

પ્રેમ અમૃતાચી ધાર, વાહે દેવાચી સમાર.

અર્થાત્ પ્રેમામૃતની ધારા લગવાનની આગળ પણ એવીજ પ્રવાહિત થાય છે.

(૩) નાયં દેવો દેહમાર્જાં નૃલોકે

કષ્ટાન્કામાનર્હતે વિદ્મુજાં ચે ।

તપો દિવ્યં પુત્રકા ચેન સત્ત્વં

શુદ્ધયેદસ્માદ્ભક્ત સૌભ્યં ત્વનન્તમ્ ॥

(૫-૫-૧)

અર્થાત્ વિદ્મુજ એટલે વિદ્યા ભક્ષણ કરનારી-કૃતરા, બુદ્ધ વગેરે તુચ્છ યોનિઓમાં જે કષ્ટદાયક વિષયલોગ પ્રાપ્ત

થાય છે, તેજ જો નરદેહ પ્રાપ્ત થયા પછી પણ ચાલુ રહ્યા કરે તો એ તો અત્યંત ધૃણાસ્પદ છે. તેથી (ઋષભદેવજી કહે છે કે) હે પુત્રો ! દિવ્ય તપ કરીને ચિત્તને શુદ્ધ કરો, એથી અનન્ત પ્રદાસુખ પ્રાપ્ત કરશો. આ શ્લોકની સાથે આ અલંગને સરખાવી જુઓ—

તરીચ જન્મા યાવેં, દાસ વિઠ્ઠલાચેં બહાવેં. ૧
નાહાં તરી કાય થોડીં, શ્યાન સૂકરેં બાપુડીં. ૨
જાહ્યાચેં તેં ફળ, અંગીં લાગો નેદી મળ. ૩
તુકા મહણે ભલેં જ્યામ્યા નાંવેં માનવલેં. ૪

“(મનુષ્ય) જન્મ તો તેનોજ સાર્થક છે, કે જે વિઠ્ઠ-
લનાથનો દાસ થાય; નહિ તો કૂતરાં અને ભુંડ (વિકુલુજ)
શું થોડાં છે ? જન્મ લીધો ત્યારેજ સફળ છે કે જ્યારે
અંગમાં મેલ ન લાગે (સત્ત્વં શુદ્ધયેત્). તુકારામ કહે છે કે,
જેમનું મન ભગવાનમાં લાગી ગયું છે, તેઓજ ભલા છે.”

સંસારમાં ઘર, સ્ત્રી, પુત્ર અને દ્રવ્યાદિ પાછળ ભટ-
કનારા મનુષ્યને આ ભવારણ્યમાં પ્રથંક વંટોળથી ઉડતી
ધૂળ વડે ભરેલી દિશાઓ સૂઝતી નથી—

क्वचिच्च वात्योत्थितपांसुधूत्रा ।

दिशा न जानाति रजस्वलाक्षः ॥ (૫-૧૩-૪)

તુકા મહણે ઈલોડીંઆ વે બહારેં,
નથે ડાળે ધુરેં ભરિની રાહે.

અર્થાત્ તુકારામ કહે છે કે, આ લોકવ્યવહાર કરીને
આંખોને ધૂમાડાથી ભરેલી ન રાખો.

(૫)છઠ્ઠા સ્કંધમાં અજામિલના કથાપ્રસંગમાં કહ્યું છે કે
न वै स नरकं याति नेक्षितो यमकिङ्करैः । (૨-૪૮)
तान्नोपसीदत हरेर्गदयाभिगुप्तान् ॥ (૩-૨૭)

આ જાત્રે ચરણોને તદ્દન મળતો આવતો તુકારામનો
આ અલંગ છે—

યમ સાંગે દૂતાં, તુમ્હાં નાહીં તેથેં સત્તા;,
જેથેં હોય હરિકથા, સદા ઘોપ નામાચા. ૧
નકા જાણીં તયા ગાંવાં, નામધારકાચ્યા શિવા;
સુદર્શન યાવા, ઘરટી ફિરે ભોંવતીં. ધુઠ
ચક્રગદા ઘેઝીની હરી, ઉભા અસે ત્યાંચે દારીં.

અર્થાત્ “યમરાજ પોતાના દૂતોને કહે છે કે જ્યાં હરિકથા થાય છે, નામસંકીર્તન થાય છે, ત્યાં પ્રવેશવાનો તમને કંઈજ અધિકાર નથી. નામસંકીર્તન કરનારાઓના મંગલ ગામમાં તમે ન જશો; ત્યાં પ્રત્યેક ઘર પર સુદર્શન ચક્ર ફરતું રહે છે, અને દરેક દ્વારે શ્રીહરિ ચક્ર અને ગદા ધારણ કરીને ઉભા રહે છે.”

*

*

*

*

(૬) મન્યે ધનાભિજનસૂપતપઃધૃતૌજ-
સ્તેજઃ પ્રભાવબલપૌરુષબુદ્ધિયોગાઃ ।
નારાધનાય હિ ભવન્તિ પરસ્થ પુંસો
મત્તયા તુતોપ ભગવાન્ ગજપૂથપાય ॥ (૭-૧-૧)
વિપ્રાહ્ દ્વિપદ્ગુણયુતાદરવિન્દનામ-
પાદારવિન્દવિમુખાન્છ્રવપચં વરિષ્ઠમ્ ।
મન્યે તદર્પિતમનો વચ્ચનેહિતાર્થ-
પ્રાણં પુનાતિ સ કુલં ન તુ ભૂરિમાનઃ ॥ (૭-૧-૧૦)

અર્થાત્ પરમભક્ત પ્રહ્લાદ કહે છે કે “ધન, કુટુંબ-પરિવાર, રૂપ, તપ, પાંડિત્ય (જ્ઞાન), ઓજ, તેજ, પ્રતાપ, બળ, પૌરુષ, પ્રજ્ઞા અને અષ્ટાંગયોગ—એ ગુણો ભગવાનની પ્રસન્નતાના કારણરૂપ થતા નથી. ગજેન્દ્ર પશુ હતો અને તેનામાં આ ગુણોમાંથી એક પણ ગુણ નહોતો. ભગવાન તેની ભક્તિથીજ પ્રસન્ન થયા હતા.” (હવે બીજા શ્લોકમાં જતાવે છે કે, ભક્તિ સિવાય ભગવાન બીજું કંઈ ઇચ્છતા નથી.) “ઉપરના બાર ગુણો જો કેઈ પ્રાણીમાં હોય છતાં તે કમલનાભ ભગવાનની સેવાથી વિમુખ હોય તો

તેના કરતાં તે ચાંડાળ શ્રેષ્ઠ છે, કે જેણે પોતાનાં મન, વાણી, કર્મ, અર્થ તેમજ પ્રાણ ભગવાનને સમર્પણ કરી દીધાં હોય. કારણ કે હરિભક્ત ચાંડાળ પણ પોતાના કુળને પાવન કરે છે, પરંતુ અભિમાનના પૂતળારૂપ નાસ્તિક બ્રાહ્મણ પોતાનો પણ ઉદ્ધાર કરી શકતો નથી,” આ બંને શ્લોક તુકારામના બે અલંગોમાં ભાવાર્થરૂપે આવે છે.

નંદતી તે સંત કરિતાં કવિત્વ,=પાંડિત્ય
સંતાએ તે આમ નંદતી સંત. ૧=અભિજન
નંદતી તે સંત વેદાચ્યા પદ્ધતિ,=શ્રુત
નંદતી તે સંત કરિતાં તપતીર્થાટન=તપ. ૪૦ ૪૦

અર્થાત્ “જેઓ કવિતા કરે છે, જેમનો મોટો પરિવાર છે, જે વેદપાઠ કે તપ-તીર્થાટન વગેરે કરે છે, તેઓ સંત નથી.”

હવે બીજો અલંગ જુઓ—

અભક્ત બ્રાહ્મણ જળો ત્યાએ તોડ,
કાય ત્યાસી રાંડ પ્રસવલી.
વૈષ્ણવ ચાંભાર ધન્ય ત્યાચી માતા,
શુદ્ધ ઉભયતાં કુળ ચાતી. ૬૦
ઐસા હા નિવાડા જલાસે પુરાણી,
નંદે માઝી વાણી પદરિચી. ૨
તુકા મહણે આગી લાગો ઘોરખણા,
દષ્ટિ ત્યા ફર્જના ન પડો માઝી. ૩

અર્થાત્ “જે બ્રાહ્મણ હોવા છતાં ભગવાનનો ભક્ત ન હોય તેનું મોં કાળું ! તેને વેશ્યાપુત્રના જેવો જાણવો. કાંઈ ચમાર હોવા છતાં પણ જો તે વૈષ્ણવ હોય, તો તેની માતા ધન્ય છે, તેને જન્મ આપીને તે માતાએ બંને કુળને પાવન કર્યો છે. પુરાણોમાંજ આ નિર્ણય થઈ ચૂક્યો છે, આ કંઈ હું મારું પોતાનું કહી રહ્યો નથી. તુકારામ કહે છે કે, એ મોટાઈમાં આગ લાગો, (જેમાં ભગવદ્ભક્તિ નથી,) તેના ઉગર મારી નજર પણ ન પડે.”

આ અલંગમાં ઉપરના બીજા શ્લોકનો અર્થ સ્પષ્ટજ ઉતરી આવેલો છે અને સાથે સાથે તુકારામ એમ પણ બતાવી દે છે કે “આ નિર્ણય પુરાણોમાંજ થઈ ચૂક્યો છે.” કયા પુરાણમાં અને કયાં આ નિર્ણય થયો છે, એ બતાવવાની હવે કોઈ આવશ્યકતા નથી. ભાગવતપુરાણના ઉપરોક્ત શ્લોકમાં આ નિર્ણય કરેલો પ્રત્યક્ષ છે.

(૭) પ્રહ્લાદ દૈત્યપુત્રોને ઉપદેશ આપતાં કહે છે—

પુંસો વર્ષશતં હ્યાયુસ્તદર્ધં યાજિતાત્મનઃ ।

નિષ્ફલં યદસૌ રાજ્યાં શેતેઽન્ધં ગ્રાપિતસ્તમઃ ॥૬॥

મુઘસ્ય વાલ્યે કૌમારે ક્રીડતો યાતિ વિંશતિઃ । ઈ૦

(સ્કંધ ૭-૬)

તુકારામ “ગાતોં વામુદેવ” અલંગમાં કહે છે કે—

અદ્ય આયુષ્ય માનવી દેહ,

રાત ગણિલે તે અર્ધરાત્ર ખાય.

પુત્રે બાલત્વ ખીડા રોગ ક્ષય, ઈત્યાદિ

અર્થાત્ માનવી દેહનું આયુષ્ય અદ્ય છે. સૌ વર્ષનું આયુષ્ય ગણીએ તો અર્ધી ઉંમર તો રાતજ ખાઈ જાય છે. બાળી બાલ્યકાળમાં થોડી ઉંમર ચાલી જાય છે. બાકીની ખીડા, રોગ અને ક્ષય સાદું કરી નાખે છે.

(૮) આઠમા સ્કંધમાં (અ. ૨-૩) ગજેન્દ્રનું આખ્યાન છે, તેની સાથે તુકારામનો ગજેન્દ્ર સંબંધી ઉદ્દેશ સરખાવવા લેવો છે. ગજેન્દ્રની કથા અને તેનું રહસ્ય તુકારામ બતાવે છે—

ગજેન્દ્ર તો હતી સહસ્ર વરૂષ,

જળામાળ નકે ખીડિલાસે,

૧

મુદ્દતીં સાંડિલે કોણી નાહીં સાહે,

અંતીં વાર પાહે વિઠો તુઝી.

૨

કૃપ્યા સાગરા માઝ્યા નારાયણા,

તયા દાઘાજણાં તારિયેલેં. ૩

તુકા મહુલે નેલેં વાહુનિ વિમાની,
મીહી આધકીની વિશ્વાસલેં. ૪

અર્થાત્ “ ગજેન્દ્રને જળમાં એક હજાર વર્ષથી ગ્રાહે-
મગરે પકડી રાખ્યો હતો. તે ગજેન્દ્રના કોઈ મિત્રો તેને
છોડાવી શક્યા નહિ; ત્યારે અંતે હે વિકૃલનાથ ! આપની
રાહ ભેધ રહ્યો હતો. હે કૃપાનિધાન મારા નારાયણ ! એ
ખત્તેનો આપે ઉદ્ધાર કર્યો. આપ તેને વિમાનમાં બેસાડીને
લઈ ગયા. આ સાંભળીને મને પણ આ વિશ્વાસ બેઠો છે.”

એક હજાર વર્ષપર્યંત ગજ-ગ્રાહનું શુદ્ધ થયું, એ
વાત ભાગવતમાં પણ છે—“ તયોર્નિયુદ્ધયતોઃ સમાઃ સહસ્રં
વ્યગમન્ । ” “ કોઈ મિત્ર છોડાવી શક્યો નહિ ”—“ અપરે
ગજાસ્તં તારયિતું ન વ્ધારકન્ ” ગજેન્દ્ર અને ગ્રાહ ખત્તેને
ભગવાને તાર્યા, એ વાત ભાગવતમાંજ કહેલી છે. ‘ વિમા-
નમાં બેસાડીને લઈ જવા ’ ની વાત ભાગવતમાં આ પ્રમાણે
છે—“ તેન યુક્તઃ અદ્ભુતં સ્વપ્તવનં મરુઢાસનોઽગાત્ ” આ
પ્રમાણે તુકારામે ભાગવતમાંની જે જે ભક્ત-કથાઓનો
ઉલ્લેખ પોતાના અભંગોમાં કર્યો છે, તે કથાઓનો ઉલ્લેખ
કરતાં પહેલાં, મૂળ ભાગવતમાં જરાજાર ભેધ લીધી છે—
અર્થાત્ ભાગવત સાથે તુકારામને પ્રત્યક્ષ અને દંઢ પરિચય
હતો એ સ્પષ્ટજ છે.

તુકારામની આ વાત પણ ખાસ મનન કરવા યોગ્ય
છે કે “ ભગવાન તેને વિમાનમાં બેસાડીને લઈ ગયા. આ
સાંભળી મને પણ વિશ્વાસ બેસી ગયો. ” ભગવાન ભક્તને
વિમાનમાં બેસાડી પોતાને ધામ લઈ જાય છે, એ ગજેન્દ્ર,
અંબરીષ વગેરે ભક્તોનાં ચરિત્રોમાં ભેયું અને “ મને પણ
વિશ્વાસ બેસી ગયો. ” તુકારામના આ ઉદ્ગાર તેમનીજ
વૈકુંઠગમનની કથા સાથે મેળવી લેવા જેવા છે.

(૯) તૈરેવ સદ્ભવતિ યત્ક્રિયતેઽપૃથક્ત્વાત્ ।

સર્વસ્ય તદ્ભવતિ મૂલનિપેચનં યત્ ॥ (૮-૯-૨૯)

યથાહિ સ્કન્ધશાસ્ત્રાનાં તરોર્મૂલાવસેચનમ્ ।

एवमारारधनं विष्णोः सर्वेषामात्मनश्च हि॥(૮-૧-૪૨)

શ્રીમદ્ભાગવતમાં મૂળસિંચનનું જે વાર આવેલું આ દૃષ્ટાંત, આજ અર્થ સાથે, તુકારામના અલંગમાં પણ આ પ્રમાણે આવેલું છે—

સિંચન કરિતાં મૂળ, વૃક્ષ ઓલાવે સકળ. ૧

નકો પૃથક્કથે ભરી, પડો એક સાર ધરી. ૨

અર્થાત્ “મૂળનું સિંચન કરવાથી તેની અસર આખા વૃક્ષમાં પહોંચે છે. પૃથક્કથા ફેરમાં ન પડો; સાર વસ્તુનેજ પકડી રાખો.” જ્ઞાનેશ્વરીમાં પણ આ દૃષ્ટાંત છે—“મૂળ-સિંચનથી જેમ સ્વાભાવિક રીતેજ શાખા-પાંદડાંને સંતોષ મળે છે.” પરંતુ “અપૃથક્ત્વાત્” પદ ભાગવતમાંજ છે અને તેમાંથીજ “પૃથક્કથા ફેરમાં ન પડો” એ તુકારામની ઉક્તિ નીકળેલી છે.

(૧૦) अहं भक्तपराधीनः । (૯-૪-૬૩)

અમે ભક્ત પરાધીના, તુકા મહાજી નારાયણા. ૧

(૧૧) वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिं यथा ।

(૯-૪-૬૬)

પતિવ્રતે જેસા ભતાર પ્રમાણુ આમ્હાં નારાયણુ તૈશાપરી.

અર્થાત્ “પતિવ્રતાને માટે જેમ પતિ એજ પ્રમાણુ છે, તેજ પ્રમાણુ અમારે માટે નારાયણુ છે.”

(૧૨) मज्जिताः कथिता धानाः प्रायो बीजाय नेप्यन्ते ॥

(૧૦-૨૨-૨૬)

ખીજ ભાળુનિ કેલી લાહી, આમ્હાં જન્મ-મરણ નાહી.

અર્થાત્ “ખીજ શેકીને ખાવા યોગ્ય બનાવી દીધાં, પછી જન્મ-મરણ ક્યાંથી રહ્યાં ?”

(૧૩) એકાદશ સ્કન્ધના ખીજ અધ્યાયમાં “કાચેન ઘાચા મનસેન્દ્રિયૈર્ચા” (૩૬) આ શ્લોકથી વિરુદ્ધતિ દ્વયં

ન યસ્ય સાક્ષાત્...પ્રણયરશનયા ધૃતાહિષપદ્મઃ” (૫૬)
આ શ્લોક સુધી ભાગવતધર્મનું વર્ણન છે. એમાં આદ્ય
અને અંત્ય બન્ને પદોના અર્થ તુકારામના અભંગમાં છે—

પ્રેમસૂત્રદોરી, નેતો તિકડે જાતો હરી. ૧

મનેસહિત વાચા કાયા, અવધે દિલે પંદરિશયા. ૨

અર્થાત્ પ્રેમસૂત્રરૂપ દોરી વડે શ્રીહરિને, જે તરફ
મન, વચન અને કાયાથી ખેંચશે તે જાણુ ખેંચાશે.

(૧૪) ભાગવતના નીચે લખેલા શ્લોકનું તો તુકારામે
જાણુ શબ્દશઃ ભાષાંતર કર્યું છે—

ન પારમેષ્ઠ્યં ન મહેન્દ્રધિષ્ણ્યં ન સાર્વભૌમં ન રસાધિપત્યમ્ ।
ન યોગસિદ્ધીરપુનર્મવં યા મય્યર્પિતાત્મેચ્છતિ મદ્વિનાન્યત્ ॥

આ શ્લોક એકાદશ સ્કંધમાં (અધ્યાય ૧૪-૧૪) છે.
ચોડાક ફેરફાર સાથે આવેજ શ્લોક છઠ્ઠા સ્કંધમાં પણ
છે. (અ. ૧૧-૨૫) આ શ્લોકનો અર્થ એ છે કે, જેણે
મને આત્મસમર્પણ કર્યું છે, તે મારો ભક્ત મારા સિવાય
બીજું કંઈજ ઇચ્છતો નથી—અર્થાત્ પરમેષ્ઠીપદ અથવા
સત્યલોક, મહેન્દ્રધિષ્ઠ્ય—અર્થાત્ ઇન્દ્રપદ, સાર્વભૌમપદ,
રસાધિપત્ય—અર્થાત્ પાતાળનું આધિપત્ય, યોગસિદ્ધિ કે
અપુનર્ભવ—અર્થાત્ મોક્ષની પણ તે ઇચ્છા નથી કરતો. આ
પારમેષ્ઠ્યાદિ છ પદોને પોતાની સામે રાખીને તુકારામે
આ શ્લોકનો કેવો અનુવાદ કર્યો છે તે જુઓ—

પરમેષ્ઠી પદા, તુચ્છ કરીતી સર્વદા. ૧

“પરમેષ્ઠીપદને પણ હૃમેશાં તુચ્છ સમજે છે. કોણ ?”

હૈંચિ જ્યાંચેં ધન, સદા હરિચેં ચિંતન. ક્રુ०

અર્થ—“સદા હરિનું ચિંતન એજ જેનું ધન છે.”

ઇન્દ્રાદિક ભોગ, ભોગ નહિ તો ભવરોગ. ૨

અર્થ—“ઇન્દ્રાદિના ભોગ તે ભોગ નથી, પણ ભવરોગ છે.”

સાર્વભૌમ રાજ્ય, ત્યાંસી કાંહી નાહી કાજ. ૩

“સાર્વભૌમ રાજ્યનું તેને કંઈ કામ નથી.”

પાતાળીચે આધિપત્ય, તે તો માનિતી વિપત્ય. ૪

“પાતાળના અધિપતિપણને તેઓ વિપત્તિ સમજે છે.”

યોગસિદ્ધિસાર, ત્યાંસી વાટે તેં અસાર. ૫

“યોગસિદ્ધિઓના સારને તેઓ નિઃસાર સમજે છે.”

મોક્ષાયેવઠેં મુખ, મુખ નહોં તેચિ દુઃખ. ૬

તુકા મહણે હરીવીણ, ત્યાંસિ અવધા વાટે શીણ. ૭

અર્થાત્ “મોક્ષના મુખને પણ તેઓ મુખ નહિ પણ દુઃખજ સમજે છે. તુકારામ કહે છે કે, હરિ વિના તેઓ સર્વ કંઈ નકામુંજ સમજે છે.”

આટલાં સ્પષ્ટ પ્રમાણો મળ્યા પછી કોઈ પણ એમ નહિ કહી શકે કે, તુકારામને શ્રીમદ્ભાગવતનો સંપૂર્ણ પરિચય નહોતો.

૧૦-પુરાણો પર શ્રદ્ધા

તુકારામે ભાગવત સિવાય બીજાં પુરાણોનો પણ અતિ પ્રેમપૂર્વક અભ્યાસ કર્યો હતો. પુરાણોના સંબંધમાં તેમણે અનેક વાર જે પ્રેમોદ્ગાર પ્રગટ કરેલા છે તે પરથી જણાય છે કે, પુરાણોનો પણ તેમના ચિત્ત ઉપર ઉંડો પ્રભાવ પડ્યો હતો.

એક સ્થળે તેમણે કહ્યું છે કે “મેં પુરાણ જોયાં, હર્ષનોમાં પણ શોધ કરી, પરંતુ ત્રણે ભુવનોમાં મારા નારાયણ જેવો કોઈ ના જોયો.” એક બીજે સ્થળે વળી કહે છે કે “પુરાણોનો ઇતિહાસ જોયો, તેના મધુર રસનું સેવન કર્યું અને તેનાજ આધારે આ કવિતા કરી રહ્યો છું, આ નકામો પ્રલાપ નથી.” બીજા એક સ્થળે તુકારામ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે “હે ભગવન્ ! હું આપનાં ચરણોનો અનન્ય અધિકારી, ક્યારે અને કેવી રીતે થઈ શકીશ તે હું જાણતો નથી. પુરાણોના અર્થોનું જ્યારે ધ્યાન/ધર્મ છું, ત્યારે જીવ તરફડવા લાગે છે. “લક્ષિત વિના

લગવાન ન મળે. તુકારામ કહે છે કે આ વાત પુરાણ બતાવે છે. પુરાણોમાં પ્રસિદ્ધ છે કે, અસંખ્ય લકતોને લગવાને ઉગાર્યા છે. પુરાણ બતાવે છે કે, લગવાન એવા દયાળુ છે. પુરાણોનાં વચન મારે માટે પ્રમાણ છે.”

આ પ્રમાણે અનેક સ્થળે તુકોળાએ પોતાનો પુરાણ-પ્રેમ વ્યક્ત કરેલો છે. પુરાણોમાંની લક્ષ્યકથાઓ વાંચતાં તેઓ તન્મય થઈ જતા હતા, અને ‘તેમના જેવી ઉત્કટ ભક્તિ મારા ચિત્તમાં ક્યારે ઉદય પામશે’ એજ વિચાર તેમને થતો હતો અને પરિણામે વ્યાકુળ થઈ જતા હતા. પુરાણોના અમૃતરસનું પાન કરતાં કરતાં તેઓ પ્રેમાશુ-ઓથી ભીંજાઈ જતા, ધ્રુવની ધ્યાનનિષ્ઠા જોઈને શ્રીવિકૃલ-રૂપના ધ્યાનમાં નિમગ્ન થઈ જતા હતા. નામ-સ્મરણથી કેટલા અસંખ્ય લકતો તરી ગયા, એ વિચારીને તેઓ વળી વિશેષ ઉદ્ઘાસપૂર્વક નામકીર્તનમાં લાગી જતા હતા. શ્રીમદ્ભાગવતાદિ પુરાણોના સમભાવે કરેલા અવલોકનના આવા મૃદુ અને મધુર સુસંસ્કાર તુકારામના શુદ્ધ ચિત્ત ઉપર પડ્યા હતા. “નામાએ પવાડે ગર્જતી પુરાણે,” (પુરાણ ગર્જના કરી કરીને લગવાનના નામનાં ગીત ગાય છે.) વાળા અલંગમાં તુકારામે કહ્યું છે કે, આદિનાથ શંકર, નારદ, પરીક્ષિત, વાલ્મીકિ વગેરે નામના અલૌકિક રાગમાં તન્મય થઈ ગયા અને મારા જેવાઓને માર્ગ બતાવી ગયા. અસ્તુ. આટલે સુધી આપણે જોયું કે, ગીતા તથા ભાગવતાદિ પુરાણોમાંથી સંત તુકારામે કેટલું જ્ઞાન-સંપાદન કર્યું હતું.

૧૧—વિષ્ણુસહસ્રનામનો પાઠ

ભાગવતધર્મીઓમાં વિષ્ણુસહસ્રનામ પણ પહેલેથીજ અતિ પ્રિય અને માન્ય છે. એના નિત્યપાઠની પરંપરા પણ અતિ પ્રાચીન છે. આ વિષ્ણુસહસ્રનામ મહાભારતના અનુશાસન પર્વનો ૪૯ મો અધ્યાય છે. લગવાનનું ધ્યાન-પૂર્વક નામસંકીર્તન કરવું એ ચિત્તશુદ્ધિનો ઉત્તમ ઉપાય

છે. વેદોમાં પણ નામસ્મરણનો ઉલ્લેખ છે. ઋગ્વેદના છેલ્લા અધ્યાયમાં આ વચન છે કે—મર્તા ઝમર્ત્યસ્ય તે મૂરિ નામ મનામદ્વે । વિગ્રાસો જાતવેદસઃ ’ શ્રીમદ્ ભાગવતમાં તો અનેક સ્થળે, ખાસ કરીને અન્નમિલની કથાના પ્રસંગમાં (સ્કંધ ૬, અં ૨)માં નામમાહાત્મ્ય અતિપ્રેમપૂર્વક વર્ણવેલું છે. નામસ્મરણને માટે વિષ્ણુસહસ્રનામ અતિ સુંદર સાધન છે. જ્ઞાનેશ્વરીમાં (અ. ૧૨-૬૦) જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કર્યો છે કે ‘હજારો નામોની નૌકાઓના રૂપમાં સજ્જ થઈને હું સંસારની પાર પહોંચાડનારા તારક જહાજ-વહાણરૂપ જની ગયો છું.’ નામદેવરાયના અભંગોમાં પણ ‘સહસ્રનામના મુસાફરોને ખભા ઉપર ચઢાવી લીધા’ એવો ઉલ્લેખ છે. ગીતા અને વિષ્ણુસહસ્ર-નામના નિત્યપાઠની પરિપાટી અતિપ્રાચીન છે. નામસ્મરણ ભવ-સાગર પાર કરવાનું મુખ્ય સાધન છે, એ ભાગવતધર્મનો મુખ્ય ઉપદેશ છે. ભાગવતમાં હજારો વાર આ ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે. ગીતામાં પણ સતત કીર્તયન્તોમામ્ (અ. ૯-૧૪) ‘યજ્ઞાનાં જપયન્તોઽસ્મિ’ (અ. ૧૦-૨૫) ‘મૌમિ-ત્યેકાક્ષરં વ્રજ્ઞ’ (અ. ૮-૧૬) ઇત્યાદિ પ્રકારે નામસ્મરણનો નિર્દેશ કરેલો છે. વિષ્ણુ-સહસ્રનામમાલા નામ-સ્મરણને માટે તૈયારજ મળી ગઈ, તેથી લોકો તેનો ઉપયોગ કરવા લાગ્યા અને તેનો આટલો જથ્થો પ્રચાર થયો. તુકારામ પણ વિષ્ણુસહસ્રનામનો નિત્યપાઠ કરતા હતા. વારકરી સંપ્રદાયમાં આ વાત પ્રસિદ્ધ છે કે, તુકારામે વિષ્ણુસહસ્ર નામના એક લાખ પાઠ કર્યા હતા. તેમના અભંગોમાં ૭-૮ વાર વિષ્ણુસહસ્રનામનો ઉલ્લેખ આવે છે—

૧-નાંવ ધડ કરા સહસ્રનામાચી, જે ભવસિંધૂચી થડી ઠાકે.
૨-સાંવળે’ રૂપ દ્યાને’ ડાળા, સાચો અઠરાંચા ગાળા.

પદર લાગો નેદી ખળા, નામમંત્રમાળા વિષ્ણુસહસ્ર.
૩-સહસ્રનામાચી આરોળી, એક એકાદુનિ ખળી રે.
૪-સહસ્રનામાચે’ રૂપડે, ભક્તદેવારી ચોખડે.
ભાંડવલ માઝે મિરવિસી જની’, સહસ્રવોઘણી નામમાળા.

૬-એક નામા નાહી તાળ, કેલી સહસ્રાંચી માળ.

૭-જ્યા રૂપ ના આકાર, ધરી નાના અવતાર.

ધેતલી હંજર, નાંવે ઠેહીનિ આપણા. ૫

૮-કળસ વાહિયેલા સિરી. સહસ્રનામે પૂજ કરી.

અર્થાત્ સહસ્રનામની નીકાને જરાજર કરી હયો, તે ભવસાગરને પાર લઈ જયો. (૧) પદશાસ્ત્ર, ચાર વેદ, અઢાર પુરાણોની એક પ્રતિમાસ્વરૂપ આ સ્વામીરૂપને આંખોમાં ભરી હયો, અને વિષ્ણુસહસ્રનામમંત્રની માળા ફેરવો. (૨) સહસ્રનામનો પ્રત્યેક પોકાર ઉત્તરોત્તર વિશેષ બળ આપનારો છે. (૩) સહસ્રનામનું રૂપ ભક્તોનું પક્ષપાતી છે. (૪) મારી પૂજ સહસ્રનામમાળા છે. (૫) એક નામ પણ જ્યાં અસીમ છે, ત્યાં હંજર નામોની માળા ગૂંથી નાખી. (૬) જેનાં રૂપ છે પણ આકાર નથી, તે વિવિધ અવતાર ધારણ કરે છે, તેણે પોતાનાં હંજર નામ ધારણ ક્યાં છે. (૭) સહસ્રનામથી પૂજ કરવી એનું નામજ કળશ ચઢાવવો. (૮)

તુકારામનું કથન છે કે, વિષ્ણુસહસ્રનામની નીકાનો મેં આશરો લીધો, તમે પણ હયો; એનાથી ભવ-સાગર તરી જયો. આ સહસ્રનામાવલીમાં શ્રીકૃષ્ણનાં જે કેશવ, પુરુષોત્તમ, ગોવિંદ, માધવ, અચ્યુત, દેવકીનંદન, વાસુદેવ, ગરુડેશ્વર, નારાયણ, હામોદર, મુકુંદ, હરિ, ભક્તવત્સલ, પાપનાશન વગેરે નામો છે, એજ તુકારામના અભંગોમાં વારંવાર આવે છે. કેટલાંક નામો પરથી તો તેમને અભંગ પણ રચ્યા છે.

(૧) ધર્મો ધર્મવિદુત્તમઃ ।

ધર્મીચી તું મૂર્તિ, પાપપુણ્ય તુએ હાતી. ૧

અર્થાત્ તમે ધર્મની મૂર્તિ છો અને પાપ તેમજ પુણ્ય તમારા હાથમાં છે.

(૨) ગુપ્તશ્વક્ર ગદાધરઃ ।

ઘેહીનિયાં ચક્રગદા, હાચી ધન્દા કરીતો. ૧

ભક્તાં રાજે પાયાંપાશી, દુર્જનાંસી સંહારી. ૨

અર્થાત્ ‘ચક્ર અને ગદા લઈને તેઓ લકતોને પોતાનાં ચરણો સમીપ રાખે છે અને હુજ્જોનો સંહાર કરે છે.’

‘ચક્રગદાધર’ પદનું આ વિવરણ છે. સુદર્શન ચક્રથી તેઓ અંબરીય જેવા લકતોને પોતાનાં ચરણોમાં રાખે છે અને ગદાથી કંસ જેવા હુજ્જોનો સંહાર કરે છે.

(૩) અમૃતાંશોઽમૃતવણુઃ ।

અર્થાત્ અમૃત, અમૃતાચી તણ, બ્રહ્માંડભૂષણ નારાયણ ૧

૧૨-મહિમ્નાદિ સ્તોત્ર અને મુખાધિતો

તુકારામના અલંગોમાં સંસ્કૃત શ્લોકોના અનુવાદ આવી જાય છે. તેનાથી તેમનું બહુશ્રુતપણું અને ધારણા-શક્તિનો પરિચય પણ મળે છે—

(૧) सर्व विष्णुमयं जगत् ।

વિષ્ણુમય જગત વિષ્ણુવાંચા ધર્મ.

(૨) मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥

મારું ભક્ત ગાતી જૈયે, નારદ મી ઉભા તેથે.

અર્થાત્ હે નારદ ! મારા ભક્તો જ્યાં ગાન કરે છે, ત્યાં હું હાજર રહું છું.

(૩) कामातुराणां न भयं न लज्जा ।

કામાતુરા લય લાજ ના વિચાર.

અર્થાત્ કામાતુરને લય, લાજ-શરમ કે વિચાર કંઈ પણ હોતું નથી.

(૪) क्षमा शस्त्रं करे यस्य दुर्जनः किं करिष्यति ।

અવૃણે પતિતો વહ્નિઃ સ્વયમેવોપશામ્યતિ ॥

ક્ષમા શસ્ત્ર જ્યાં નરાચિયે હાર્તી, હૃદય તયાપ્રતિ કાય કરી. તણ નાહી તેથે પડલા દાવામી, જાય તો વિઝોની આપસયા.

અર્થાત્ જે મનુષ્યના હાથમાં ક્ષમારૂપી શસ્ત્ર છે,

તેનું દુષ્ટજનો શું બગાડી શકે તેમ છે? જ્યાં ઘાસજ નથી ત્યાં દાવાગિ સળગીને શું કરશે? અર્થાત્ આપોઆપજ ખુઝાઈ જશે.

(૫) મૂકં કરોતિ વાચાલં પંજું લંઘ્યતે ગિરિમ્ ।

ઉલંઘિતે પાંગુળ ગિરી, મુકેં કરી અનુવાદ.

(૬) પ્રતિષ્ઠા સ્થકરી વિષ્ઠા ગૌરવં ન તુ રૌરવમ્ ॥

માનદંભ એટલા હે તોં સ્થકરાચી વિષ્ઠા. ૧

(૭) પરોપકારઃ પુણ્યાય પાપાય પરપીડનમ્ ॥

પુણ્ય પર ઉપકાર પાપ તે પરપીડા,

આણ્ણિક નાહીં જોડા હુજ યાસી.

અર્થાત્ ‘પુણ્ય પરોપકાર છે અને પાપ એ પરપીડા (ખીજાને હુઝા દેવું તે) છે. આની ખીજા કોઈ જોડી નથી.

(૮) મૃગમીનસજ્જનાનાં તૃણજલસંતોપવિહિતવૃત્તીનામ્ ।

લુબ્ધકધીવ્રરપિશુના નિષ્કારણવૈરિણો જગતિ ॥૨

કાય કેલેં જળચરીં, ઢીવર ત્યાંચ્યા ઘાતાવરી. ૧

હા તોં ઠાચીંચ્યા વિચાર, આહે યાતિ વૈરાકાર. ધુઠ

આપઠાતેં વધી, નિરપરાધેં પારધી. ૨

તુકા મહણે ખળ, સંતાં ખીડિતી ચાંડાળ. ૩

અર્થાત્ ખિચારાં જળચર પ્રાણીઓએ શું કર્યું કે ખલાસી તેમનો નાશ કરવાજ તત્પર રહે છે? પરંતુ એ તો એવીજ વાત છે; એ એનો જાતિસ્વભાવ છે, તેનું શરીરજ તેમના પ્રત્યે વૈરવૃત્તિવાળું છે. (એજ પ્રમાણે) પારધિ નિરપરાધી મૃગોને હણે છે. (અને) તુકારામ કહે છે કે, જે સંતોનેજ સતાવ્યા કરે છે, તે ચાંડાળ મૂખજ છે.

છેતરનાર, ખલાસી અને હલકટ નિંદાખોર, એ ત્રણે દૃષ્ટાંતો તુકારામે ઉપાડી લઈને તેમને અલંગ વાણીમાં બહુ ખુબીથી બંધબેસતાં કર્યાં છે.

ભતૃહરિના નીતિ-વૈરાગ્ય-શતક અને આચાર્યના પાંડુરંગાષ્ટક, પટપદી અને મહિમ્નાદિ સ્તોત્ર તુકારામના અવલોકન અને પાઠમાં હોવાં જોઈએ. પાંડુરંગાષ્ટકમાં એવા આશયનો એક શ્લોક છે કે, ભગવાને કેડ ઉપર જે હાથ રાખ્યો છે તે એમ સમજાવવા માટે છે કે, ભક્તોને માટે ભવસાગર કમરની નીચેજ છે.

(૯) પ્રમાણં મવાન્ધેરિદં મામકાનાં
 નિતમ્બઃ કરામ્યાં ધૃતો યેન તસ્માત્ ।
 વિધાતુર્યસત્યૈધૃતોનામિકોપઃ
 પરબ્રહ્મલિઙ્ગં મજે પાન્ડુરજ્ઞમ્ ॥

કરો વિકૃલ સ્મરણ, નામીં રૂપીં અનુસંધાન,
 જાણોનિ ભક્તોં ભવલક્ષણ, જઘન પ્રમાણ દાવીતસે.
 કટીવરી કેવુની હાત, જના દાવિતી સંકેત,
 ભવ-જલાખીયા અંત ઈવુલાચિ.

અર્થાત્ “ શ્રી વિકૃલનાથનું સ્મરણ કરો, નામરૂપમાં તેમનુંજ ધ્યાન-સ્મરણ કરો. ભક્તોને જાણીને કહે છે કે ભવસાગર જાંઘ સુધી છે. કેડ ઉપર હાથ રાખીને (ભક્ત) જનોને તેઓ એવો સંકેત કરે છે કે, ભવજલાખિને અંત અહીં સુધી છે.”

(૧૦) અસિતગિરિસમં સ્યાત્ કક્ષલં સિન્ધુપાત્રે
 સુરતરુવરશાખાલેખિનીપત્રમુર્વી ।
 લિખતિ યદિ ગૃહીત્વા શારદા સર્વકાલં
 તદપિ તવગુણાનામીશ પારં ન યાતિ ॥

મહિમ્નાસ્તોત્રનો આ શ્લોક પ્રસિદ્ધજ છે. આ શ્લોકની છાયા આગળ આપેલા અભંગાનુવાદ ઉપર-ખાસ કરીને ચોથા ચરણના અનુવાદ પર-કેટલી પડેલી છે, તે જુઓ—

જ્યાએ ગર્જતાં પવાડે, અતિશાસ્ત્રોભીન પડે. ૧
 તેથે માઝી વાચા કિતી, પુરે કરાવયા સ્તુતો. ૬.

શિષ્યલા સહસ્રતોંડ, શેપ કૃષ્ણીએસે ધેડ. ૨

તુકા મહણે મહા, સિંધુપાત્ર ન પુરે શાહી. ૩

તુકી કીર્તી સાંગોં તુજપુઠે જરી, બ્રહ્માંડાહીવરી માર્જના તે.
મેરુચી લેખણી સાગરાચી શાઈ, ધગદા હા મહી ન પુરેચી.

અર્થાત્ “જેનાં ગીત ગાતાં ગાતાં જ્યાં શ્રુતિશાસ્ત્રોએ
મોન થઈ જવું પડે છે, ત્યાં મારી વાણીની શી તાકાત
કે તે સ્તુતિને પૂરી કરી શકે ! જ્યાં શેપનાગ પણ પોતાનાં
હજાર મુખો વડે સ્તુતિ કરતાં કરતાં ચાકી ગયા, જ્યાં
સિંધુપાત્રમાં સમસ્ત પૃથ્વી પણ ઓગળીને શાહી થઈ ન્તય
તો પણ પૂરી ન પડે, ત્યાં મારી વાણીનો શો હિસાબ કે
તે સ્તુતિ પૂરી કરે ! તારી કીર્તિ તારી સામે વખાણું તો
અખિલ બ્રહ્માંડમાં પણ તે સમાઈ શકશે નહિ; મેરુ પર્વ-
તની કલમ, સાગરની શાહી ને જમીનરૂપી કાગળ પણ પૂરા
પડી શકે નહિ.”

૧૩-તુકારામનું સંસ્કૃત જ્ઞાન

તાત્પર્ય કે, ગીતા, ભાગવત, બીજાં કેટલાંક પુરાણ
તથા મહિમ્નાદિ સ્તોત્રોનું તેમણે સારી રીતે પઠન કર્યું
હતું. જેઓ એમ ધારતા હોય કે, તુકારામ કંઈ બણ્યાજ
નહોતા તેઓ આશ્ચર્ય પામશે. તેમણે ભંડારા પર્વત પર
જ્ઞાનેશ્વરી અને નાથ ભાગવતાદિ ગ્રંથોનાં અનેક પારાયણ
કર્યાં હતાં. તેઓ મરાઠી બહુ સારી રીતે લખી શકતા
હતા. બાળલીલાના જે અલંગો તેમણે બનાવ્યા તે તેમણે
પોતાના હાથથી લખ્યા હતા. હવે તેઓ સંસ્કૃત બોલતા
હતા કે નહિ અને બોલતા હતા તો કેટલું તે જોઈએ.

ગીતા અને ભાગવતનાં અવતરણ આપીને તેની સાથે
તેમના અલંગોની જે મેળવણી કરી છે તેનાથી આ પ્રશ્ન
લગભગ ઉકલી જાય છે. સરખા અર્થવાળાં અવતરણો તો
સેંકડો આપી શકાય, પરંતુ અમે દેવળ એવાંજ અવતરણ
આપ્યાં છે કે જેનાથી આ વાત નિર્વિવાદ સ્પષ્ટ થઈ ન્તય
કે તુકારામે મૂળ સંસ્કૃત ગ્રંથો જોયા હતા અને મૂળનાં

વચનોનું સ્મરણ કરતાં કરતાંજ કેટલાયે અલગો રચ્યા છે. તેમણે પોતેજ કહ્યું છે કે, 'મેં અક્ષરો ઉપર ખૂબ મહેનત લીધી છે, 'પુરાણો ભેયાં અને દર્શનોમાં શોધ કરી.' આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, મૂળ સંસ્કૃત ગ્રંથો તેમણે માત્ર સાંભળ્યાજ નહોતા, પરંતુ જાતે વાંચ્યા પણ હતા તથા અભ્યાસ પણ કર્યો હતો. ભેવા-વાંચવામાં પણ ફરક હોય છેજ, વ્યાકરણના નિયમો તેમણે ન ગોખ્યા હોય અને તે નિયમોની તેમને જરૂર પણ નહોતીજ. પરંતુ ભાગવતાદિ મૂળ ગ્રંથ તેઓ સંસ્કૃતમાં વાંચતા અને તેના અર્થ સમજવામાં તેમને કોઈ મુશ્કેલી નહતી નહોતી. આ પહેલાં તેમણે કોઈ ઉત્તમ વિદ્વાનના મુખેથી સાંભળ્યું હશે, અને તેથી તેમનો સંસ્કૃતનો પરિચય વધ્યો હશે. કેટલાકે કહે છે કે, વૈરાગ્ય આવ્યા પછી તુકારામ કેટલોક સમય પૈઠણમાં રહ્યા, ત્યાં તેમણે એક વિદ્વાન ભગવદ્ભક્તના મુખેથી સમસ્ત સાર્થ ભાગવત સાંભળ્યું અને પછી લંકારા પાછા ફર્યા. પછી તેમણે ભાગવતના અર્થ સમજવા માટે તેનાં અનેક પારાયણ કર્યાં. ભાગવતસંપ્રદાયની ભાગવત સંહિતાની સમ્પાદો અનેક જણે જોઈ હશે અથવા આતુર્માંસમાં ભાગવત પુરાણ સાંભળ્યું પણ હશે. આ પરિપાટી ઘણી પ્રાચીન છે. તુકારામે પણ સમ્પાદ અને પુરાણ સાંભળ્યાં હશે. સમ્પાદમાં અનેક આસ્થાવાન શ્રોતાઓ ભાગવતની પાથી સામે રાખીને શુદ્ધ પાઠ પણ કરે છે અને હમેશાં પુરાણશ્રવણ કરતાં કરતાં માત્ર બુદ્ધિમાન પુરુષોનેજ નહિ પરંતુ સ્ત્રીઓને પણ મહત્વના સોરા સારા શ્લોકો કંઠસ્થ થઈ જાય છે. કેટલાકે કહે છે કે, તુકારામને પણ આવીજ રીતે કેટલાક શ્લોક યાદ રહી ગયા હતા; એ સિવાય સંસ્કૃતનું તેમને જ્ઞાન નહોતું. પરંતુ એમ માની લેવું એ બરાબર નથી. તુકારામ પોતેજ જ્યારે કહે છે કે 'પુરાણોને ભેયાં, દર્શનો શોધ્યાં.' ત્યારે આપણે તેમાં શંકા કરવાનું કોઈ કારણ નથી. 'પુરાણો ભેયાં' અથવા ભાવાર્થ સમજવા માટે મેં પોતે પુરાણો વાંચ્યાં, અને 'દર્શનોને શોધ્યાં'—

અર્થાત્ શાસ્ત્રઅંથોમાં શોધખોળ કરી, અને તેમનું તાત્પર્ય એજ સમજ્યો કે ‘શ્રીવિઠાળાને શરણે જાઓ, નિષ્ઠાપૂર્વક નામસંકીર્તન કરો.’ તુકારામે એ-ચાર વાર જે કહ્યું છે કે ‘વેદોના અક્ષર વાંચવાનો મને અધિકાર નથી’ તે વિષેનું રહસ્ય પણ વિચારવું જોઈશે. તેમના કથનનો ઉદ્દેશ એ છે કે, સંતોનાં વચન મેં યાદ કર્યાં, ભાગવતના ચોડા શ્લોક અને સ્તોત્ર કંઠસ્થ કર્યાં. આ પ્રમાણે જો મને વેદ-વચન કંઠે કરવાનો અધિકાર હોત તો ઉપનિષદો જોઈને તેમાંથી પણ નિત્યપાઠ કરવા યોગ્ય એવાં વચનોનો હું સંગ્રહ કરી લેત. શાસ્ત્ર-પુરાણ તેમણે જોયાં, વેદોનો પણ જો અધિકાર હોત તો જોઈ જાત, એજ આનો સ્પષ્ટ ભાવાર્થ છે. તેઓ ભાગવતાદિ અંથો મૂળમાંજ વાંચીને તેનો ભાવાર્થ સમજી લેવા જેટલું સંસ્કૃત જાણતા હતા. તેમની શ્રદ્ધા અને બુદ્ધિ અલૌકિક હતી. શાસ્ત્ર-પુરાણોના ભાવાર્થને તરત ગ્રહણ કરી લેવા યોગ્ય તેમના અંતઃકરણની પ્રવૃત્તિ હતી. આ કારણથી એ અંથોને જોતાં જોતાં તે અંથોના અર્થ ગ્રહણ કરી લેવા જેટલું સંસ્કૃત ભાષાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ જવું તેમને માટે કઠિન નહોતું. શાસ્ત્રો તેમજ પુરાણોનું રહસ્ય સ્પષ્ટ સમજાવનારા પ્રાકૃત અર્થ પણ મોજાઈ હતા અને તે અંથો તેમણે જોયા પણ હતા. તેથી મૂળ અંથોને જોઈને તેમનો ભાવાર્થ જાણી લેવો એ તેમના જેવા મજા-પ્રતિભાવાન પુરુષ માટે સ્વાભાવિકજ હતું. વેદશાસ્ત્ર અને પુરાણોનું રહસ્ય જ્ઞાનેશ્વરી અને નાથ-ભાગવતમાં વ્યક્ત થયું હતું, અને એ અંથોને તેમણે પોતાના હૃદયમાં જડી રાખ્યા હતા. તેમના આચાર ઉત્તમ પ્રાણેણે પણ અનુકરણ કરવા યોગ્ય હતા. દેવપૂજા વગેરેના મંત્રો તેમને કંઠસ્થ હતા. પૂજા સમાપ્ત કરતાં કરતાં ‘મંત્રહીનં ક્રિયાહીનમ્’ ઇત્યાદિ કહીને પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે. તુકારામ પણ કહે છે કે-

અસો મંત્રહીન ક્રિયા, નદા ચયાં વિચારું. ૧

સેવે મધ્યે જમા ધરા, કૃપા કરા સેવટી. ૨

અર્થાત્ “મારાં કાર્ય મંત્રહીન થયાં હોય, વિધિસર

કે અવિધિસર થયાં હોય તેનો કંઈ પણ વિચાર ન કર્યો. એને આપની સેવામાં જમા કરો અને અંતે કૃપા કરો.”

લોજનસમયે ‘હરિદાતા હરિમોક્ષા’ ઇત્યાદિ જોલવામાં આવે છે. તેને તુકારામ પોતાની વાણીમાં આમ કહે છે—‘હાતા નારાયણ, સ્વયંભોગિતા આપણ.’ તેમનો એક બહુ સુંદર અલંગ છે—‘કાસ્યાને’ પૂજા કરે કેશી રાજા.’ એક વાર એવું થયું કે, તુકારામ બધી પૂજાસામગ્રી પાસે લઇને પૂજા કરવા બેઠા, પૂજા શરૂ પણ થઇ નહિ એટલામાં તો તેઓ ધ્યાનસ્થ થઇ ગયા. પૂજ્ય, પૂજક અને પૂજાસાહિત્ય, એ ત્રિયુટી ન રહી—ત્રણે એકાકાર થઇ ગયાં. જે અલંગની વાત કહી રહ્યા હતા, તે એજ સમયનો અલંગ છે. એ આચાર્યના ‘પરા-પૂજા’ નામના પ્રકરણના ભાગમાં છે. આથી કેટલાક લોકો અધીરપણે એમ પણ કહી દે છે કે, તુકારામ મૂર્તિપૂજક નહોતા. આ અલંગથી એ વાત સાબીત થઇ જાય છે કે, તેઓ બહુ આસ્થાવાન અને નિયમધારી મૂર્તિપૂજક હતા; તેમજ ચંદન, અક્ષત, ફૂલ, ધૂપ, દીપ, દક્ષિણા, આરતી, ભજન અને નૈવેદ્ય સાથે હમેશાં શાસ્ત્રોક્ત રીતિથી ભગવાનની પ્રતિમાનું પૂજન કરતા હતા. નિત્યકર્મમાં તેઓ બહુજ ચોક્કસ હતા, તેમાં સહેજ પણ ચલાવી લેતા નહિ. તેમનુંજ કથન છે કે—‘કાંઠી નિત્યનેમાવીણ, અન્ન ખાય તોચિ શ્વાન’ (થોડા ઘણા નિત્યનિયમો પાળ્યા વિના જે અન્ન ખાય છે તે કૂતરા છે.) માત્ર ભંડારા પર્વત ઉપર જઈને ગ્રંથ વાંચ્યા, એકાકાર ભગવાનની શાખિદક પ્રાર્થના કરી ને રાત્રે ગામના દેવાલયમાં બે પહોર કીર્તન કર્યો એટલેજ તુકારામનો કાર્યક્રમ નહોતો; ફલપરંપરાગત શ્રીપાંડુરંગની પૂજા પણ તે નિત્યના નિયમપૂર્વક અને અત્યંત શ્રદ્ધા વડે કરતા હતા. ચૈતન્યઘન ભગવાનની મૂર્તિ પણ ચૈતન્યઘનજ છે. ભગવાન સામે ઉભા છે, પોકરોપચારે પ્રેમપૂર્વક તેમનું પૂજન કરવું એ પરમ આનંદપ્રદ અવધર્મ છે. એવા આનંદમગ્ન થઇને તેઓ ભગવાનની પૂજા કરતા હતા.

પૂજના સઘળા મંત્રો પુરાણોક્તજ છે. લગવાનની પૂજા કરવાનો અધિકાર સર્વ જીવોને છે. તેમની શ્રદ્ધાયુક્ત-મંત્ર સહિત પૂજા, તેમની પવિત્ર રહેણીકરણી, તેમનું સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત ભાષાઓના આધ્યાત્મિક અંથોનું અવલોકન, નિત્યપાઠ અને કીર્તન, આ બધું એટલું આસ્થાવાળું હંતું કે એવા આચારવાળાઓ બ્રાહ્મણોમાં પણ ઘણાજ ઓછા મળી આવશે. મોટા જનસમાજ ઉપર તેમના આ ચરિત્રનો અત્યંત પ્રભાવ પડ્યો અને તેમની લગવજ્જલકિતો ડંકો સર્વત્ર વાગવા લાગ્યો. પુરાણમતાભિમાનીઓને તુકારામનો આ યશ અસહ્ય થવા લાગ્યો. તેમના તરફથી રામેશ્વર ભટ્ટ નામનો એક માણસ તુકારામ સાથે ઝગડવા આગળ આવ્યો, એ પ્રસંગ હવે પછી આવશે. તુકારામના સંસ્કૃત અંથોના અધ્યયનનો અહીં સુધી વિચાર કર્યો. હવે તેમના પ્રાકૃત અંથોના અધ્યયનની વાત જોઈએ.

૧૪-જ્ઞાનેશ્વરી

તુકારામને જ્ઞાનેશ્વરીનું કેટલું જીડું જ્ઞાન હતું એ જતાવવા માટે જ્ઞાનેશ્વરીનાં અને તેની સાથે સરખામણી કરવા માટે તુકારામનાં વચન અહીં ઉતારીએ છીએ:—

(૧) રામ હૃદયમાં છે, પરંતુ ભ્રમિત જીવ બાહ્ય વિષયોમાં લુપ્ત થાય છે. જ્ઞાનેશ્વરી (અ ૦ ૬)માં આને માટે જજો અને દેડકાની ઉપમાઓ આપેલી છે. ગાયનું દૂધ કેટલું પવિત્ર અને મધુર હોય છે અને હોય છે પણ તદ્દન નજીક ! તેમ છતાં જજો તો તેને છોડી દઈ અશુદ્ધ દોહીજ પીએ છે. ’ (૫૭) ‘ અથવા કમળકંદ અને દેડકા એકજ સ્થાનમાં રહે છે, તો પણ કમળના મકરંદનું સેવન લમરોજ કરે છે અને દેડકાના નસીબમાં તો કાદવજ રહે છે. ’ (૫૮)

શતચરણ અલંગમાં તુકારામે પણ આજ દૃષ્ટાંત આપ્યું છે કે “ નામનિંદકોને માટે લગવાન જજોને માટે દૂધ જેટલાજ દૂર છે. ”

અને શેરડી એકજ જળના લિપ્ત લિપ્ત રસ છે. ’

જ્ઞાનદેવના દષ્ટાંતને અહીં તુકારામે વળી વિશેષ મધુર અને સ્પષ્ટ કરી દીધું છે. ઉપાધિલેદથી રાઈ (તામસ), ડુંગળી (રાજસ) અને શેરડી (સાત્વિક)માં, જળ ત્રિવિધ હોવા છતાં પણ જળ તો એકજ છે. જળને, જેમ, પોતાની કોઈ ઈચ્છા અથવા આગ્રહ નથી હોતો, તેજ પ્રમાણે મનુષ્યે નિષ્કામ થવું જોઈએ.

(૧૬) નવમા અધ્યાયમાં ગુહ્ય જ્ઞાન જતાવતાં જ્ઞાન-દેવ સંજયની સુખાવસ્થાનું વર્ણન કરે છે—

‘(શ્રીકૃષ્ણાનું સંવાદમાં) ચિત્ત ખુશ થઈને સ્થિર થઈ ગયું, વાણી જ્યાંની ત્યાં સ્તબ્ધ થઈ ગઈ, પગથી તે માથા સુધી આખું શરીર રોમાંચિત થઈ ઉઠ્યું. આંખો અધીં ઉઘડેલી રહી ગઈ અને તેમાંથી આનંદાશ્રુ વહેવા લાગ્યાં અને અંદર આનંદની જે લહેરો ઉઠી તેનાથી બાહ્ય-શરીર ધ્રુજવા લાગ્યું. (પર૭, પર૮) આવા મહાસુખના અલૌકિક રસથી જીવની દશા નાશ પામવા લાગી. (પ૩૦)

x x x x

તુકારામ કહે છે કે—

સ્થિરાવલી વૃત્તિ પાંગુળતા પ્રાણુ,
અંતરીંચી ખૂણ પાવુનિયાં. ૧
પુંજળલે નેત્ર આસે અર્ધોન્મીલિત,
કંઠ સદ્ગદિત રોમાંચ આલે-ધ્રુ.
ચિત્ત આકાટલે સ્વરૂપા માઝારી,
ન નિઘેચિ બાહેરી સુખાવલેં. ૨
તુકા મહુલું સુખે ગમેસી કલ્લત,
વિરાલોં નિશ્ચિત નિશ્ચિંતીને. ૩

અર્થાત્ જ્યારે પોતે પોતાને ઝાળખ્યો એટલે વૃત્તિ સ્થિર થઈ ગઈ, પ્રાણુની ગતિ રૂંધાઈ ગઈ, પછી તો આંખો ઉઘડી ગઈ, વળી અધીં મીંચાઈ, કંઠ ગદ્ગદ થઈ ગયો તથા રોમેરોમમાં હર્ષ વ્યાપી ગયો. ચિત્ત ચક્રિત થઈ

ગયું-સ્વસ્વરૂપમાં એક થઈ ગયું, તે છટું પડવાજ ઇચ્છતું ન હતું-આવા પરમસુખની પ્રાપ્તિ થઈ. તુકારામ કહે છે કે, એવી દશા થઈ જતાં મુક્ત પુરુષ પ્રેમસુખપૂર્વક ડોલવા લાગ્યો-તે નિશ્ચિંત બની ગયો.

(૧૭) સંસારમાં રહેતાં છતાં પોતાનું નિષ્ક્રિયત્વ શી રીતે જાણી શકાય તે વિષે સમજાવતાં જ્ઞાનેશ્વરે બહુરૂપી (અ. ૩-૧૭૬) અને સ્ફટિકનું દર્શાવેલું (અ. ૧૫-૨૫૬) આપ્યું છે. આ બન્ને દર્શાવેલું તુકારામે ‘નટ-નાટ્ય અવધે’ સંપાદિલે’ સોંગ’ આ અલંગમાં એકસાથે રજૂ કર્યાં છે.

(૧૮) આગની પથારી ઉપર સુખની નિદ્રા. (જ્ઞાનેશ્વર)

તુકારામ-માકણવાળા ખાટલા પર સુખની કલ્પના !

(૧૯) અદ્વૈતાનુભવથી દેહભાવ છૂટ્યા પછી, દેહ રહેવા છતાં પણ દેહથી અલગ હોવાનો ભાવ પ્રાપ્ત થતાં કમં બંધનકર્તા થતાં નથી. જ્ઞાનદેવ આ જાણતમાં માખણનું દર્શાવેલું આપે છે. દહીને વલોવીને જ્યારે તેમાંથી માખણ કાઢી લેવામાં આવે છે, ત્યારે તે માખણ છાશમાં નાખવાથી કોઈ પણ પ્રકારે ભળી જતું નથી. આ વાતને તુકારામ આ પ્રમાણે કહે છે કે “દહીમાંથી માખણ અલગ કરી દીધા પછી બન્ને એકબીજામાં મેળવી શકાતાં નથી.”

(૨૦) તરસ્યો તરસનેજ પીએ, ભૂખ્યો ભૂખનેજ ખાઈ જાય. (જ્ઞાનેશ્વરી ૧૨-૬૩)

તુકારામ-તરસ તરસનેજ પી ગઈ અને ભૂખ ભૂખનેજ ખાઈ ગઈ.

(૨૧) બધાં પ્રાણી મારાંજ અવયવ છે, પરંતુ માયાના યોગથી જીવદશાને પ્રાપ્ત થયાં છે. (જ્ઞાનેશ્વરી ૭-૬૬)

તુકારામ-એકજ દેહનાં બધાં અંગ છે અને તેજ બધાં સુખદુઃખ ભોગવે-ભોગવાવે છે.

(૨૨) ગીતાના ‘અનિત્યમસુખં લોકમિમં પ્રાપ્ય મજ-

સ્વ મામ્' (અ. ૬-૩૩) આ શ્લોક ઉપર જ્ઞાનેશ્વરી ટીકા (૪૬૧-૫૦૭) અને તુકારામના 'વાટે યા જનાચે' થોર વા આશ્ચર્ય' તથા 'વિષય વોઢી' ભુલલે જીવ' એ જે અલગ સરખાવતાં જરાજર સમજાઈ આવે છે કે, તુકારામના વિચારો ઉપર જ્ઞાનેશ્વરીના અધ્યયનનો ફેટલો ઉઠો પ્રભાવ પડ્યો હતો. આ જીવો ભગવાનને કેમ ભજતા નથી, કયા જળ ઉપર ઉન્મત્ત થઈને વિષયભોગમાં મચેલા છે, તેમની આ દશા ઉપર જ્ઞાનેશ્વર-તુકારામ જન્મેને ઘણી દયા આવી છે.

જ્ઞાનેશ્વર—અરે ! આ આ લોકો મને ન ભજે એવું કયું જળ તેમને પ્રાપ્ત થઈ ગયું છે ? ભોગમાં આટલા બધા નિશ્ચિંત થઈને કેવા પડ્યા છે ! (૪૬૩)

તુકારામ—તેઓમાં કયું એવું જળ છે કે જે તેમને અંતકાળે કામ આવશે ? કેને ભરોસે એ નિશ્ચિંત છે ? યમદૂતોને તેઓ શો જવાબ આપશે ?

જ્ઞાનેશ્વર—વિદ્યા કે આયુષ્ય, આ પ્રાણીઓને સુખના એવા કયા જળનો ભરોસો છે કે તેઓ મને ભજતા નથી ? જેટલા ભોગ છે, તે બધા દેહનાજ સુખ-સાધનમાં લાગેલા છે અને દેહ તો કાળના મોંમાં પડેલો છે. (૪૬૪)

તુકારામ—સંસારમાં કાળનો કોળિયો બનીને કોણ સુખી થયું છે ?

જ્ઞાનેશ્વર—જ્યાં ચોતરફ દાવાનળ ભભૂકી રહ્યો હતો, ત્યાંથી પાંડવો શી રીતે બચી શક્યા હોત ? આ જીવો આટલા ઉપદ્રવોથી ઘેરાયેલા છતાં મને કેમ ભજતા નથી ?

તુકારામ—શું આ જીવો મૃત્યુને ભૂલી ગયા છે કે તેમને આ સ્વાદ લાગ્યો છે ? બંધનથી છૂટવા માટે તેઓ દેવકીનંદનને કેમ યાદ કરતા નથી ?

(૨૩) કોઈ માણસ ગમે તેટલું મગજ ચલાવે પણ

તે ખાંડમાંથી વળી પાછી શેરડી બનાવી શકતો નથી, તેજ પ્રમાણે તેને (ભગવાનને) પ્રાપ્ત કરીને કોઈ જન્મ-મૃત્યુના આ ચક્રાવામાં પડતો નથી. (સા. ૮-૨૦૨)

તુકારામ—સાખરેચ્છા નહોતે ઊંચ, આમ્હાં કેચ્છા ગર્ભવાસ ?

અર્થાત્ જ્યારે ખાંડમાંથી પાછી શેરડી બનતી નથી; તો અમને ગર્ભવાસ ક્યાંથી પ્રાપ્ત થશે ?

(૨૪) ભગવાનના શુણ્ણ ગાતાં ગાતાં વેદ મોન થઈ ગયા અને શેષનાગ પણ થાકી ગયા—‘જ્ઞાનમાં વેદો કરતાં કોઈ મોટું’ છે ? અથવા શેષનાગથી પણ બીજું કોઈ વિશેષ બોલનાર છે ? પરંતુ એ શેષનાગ પણ શમ્યા નીચે જઈને છુપાઈ જાય છે અને વેદ ‘નેતિ, નેતિ’ કહીને પાછા ફરે છે. વળી સનકાદિ પણ અવાક થઈ ગયા ! (સા. ૯-૩૭૦, ૩૭૧)

તુકારામ—ત્યાચા પાર નાહીં કળલા વેદોંસી,
આણિકહી ઝપી વિચારિતાં,
સહસ્રમુખેં શેષ શિણ્ણલા બાપુરા,
ચિરલિયા ધડા છર્ણ્ણા ત્યાચ્યા,
(અને) શેષ સ્તુતિ પ્રવર્તલા,
છર્ણ્ણા ચિરિનિ પલંગ બાલા. ૧

અર્થાત્ “વેદો તેમનો પાર પામી શક્યા નહિ, ઋષિઓ પણ વિચારતાજ રહી ગયા. સહસ્ર મુખવાળા શેષનાગ બિચારા થાકી ગયા, તેમના ધડની છલો બની ગઈ, તો પણ પાર પામી શક્યા નહિ અને શેષજી તો સ્તુતિ કરતા કરતા છલ ચીરીને પલંગ બની ગયા.”

(૨૫) જ્ઞાનેશ્વરીમાં (અ. ૬-૭૦ થી ૭૮ સુધી) દેહાભિમાની જીવ શુકનલિકાન્યાયે પોતાની બેબેજ પોતાના પગ ભરાવીને કેવી રીતે આત્મઘાત કરે છે. તેનું વર્ણન છે. આ શુકનલિકા-ન્યાય ઉપર તુકારામ કહે છે કે—

આપણુચી તારી આપણુચી મારી,
આપણુ ઉદરી આપણુયાં.

શુકનલિકાન્યાયે શુતલાસી કાય,
વિચારિ પાહે મોકળિયા.

અર્થાત્ ‘આ જીવાત્મા પોતેજ પોતાનો તારક અને પોતેજ પોતાનો મારક છે તથા પોતેજ પોતાનો ઉદ્ધારક છે. જે મુક્ત જીવ ! જરા વિચાર તો ખરો કે, શુકનલિકાન્યાય-થી તું ક્યાં અટકેલો છે ?’

(૨૬) મોટાઓને ત્યાં નાના-મોટા સૌ એકસરખું લોજન પામે છે. (જ્ઞાનેશ્વરી ૧૮-૪૮)

તુકારામ—સમર્થાંસી નાહીં વણુવણુ લેક,
સામગ્રી તે સિદ્ધ સર્વ ઘરીં. ૧
ન મહણે મુદ્દ સોયરા આવશ્યક,
રાજ આણિ રંક સારિએચિ. ૨

અર્થાત્ ‘સમર્થોને ત્યાં વણુ-અવણુનો લેક નથી હોતો. સિદ્ધોને ત્યાં બધી સામગ્રી તૈયાર-સિદ્ધજ હોય છે. ત્યાં પોતાના સગાસંબંધીઓની વાત નથી, કારણકે રાજ અને રંક બધા ત્યાં સરખા છે.’

૧૫-એક પુરાણી પોથી

આટલે સુધી લખી રહ્યા પછી દેખુમાંથી એક એવી જૂની પોથી મળી આવી છે, કે જેમાં જ્ઞાનેશ્વરીના ખારમા અધ્યાયની ઓવીઓ અને એમાંથી કેટલીક ઓવીઓની નીચે તેજ અર્થોના તુકારામના અભંગો લખેલા હતા. ખાર-મા અધ્યાયમાં સચુણુ લકિતણુ ઉત્તમ પ્રતિપાદન કરેલું છે. અને આ કારણે વારકરીસંપ્રદાયમાં તેને ખાસ માનવામાં આવે છે. આ પોથી તુકારામનાજ વંશના તેમના ઠાંઈ પૌત્ર કે પ્રપૌત્રે લખી હશે. આખીયે પોથી અહીં આપવી અશક્ય છે; છતાં નમૂનાતરીકે તેનાં બે-ચાર અવતરણુ આ નીચે આપીએ છીએ—

જ્ઞા૦—તરિ વ્યક્ત આણિ અવ્યક્ત, તુંચિ એક નિભ્રાંત.
ભક્તી પાવિજે વ્યક્ત, અવ્યક્ત યોગે. ૨૩

(૧) જ્ઞાનેશ્વર—વ્યક્ત અને અવ્યક્ત નિઃસંશય તમે એક છો. ભક્તિથી વ્યક્ત ને યોગથી અવ્યક્તરૂપે મળે છે.

તુકારામ—જે કોઈ જેનું ધ્યાન ધરે છે તેવાજ દયાળુ ભગવાન બની જાય છે. સગુણ-નિર્ગુણના પામ તો ઇંદ ઉપર ચરણ ધરીને વિરાજમાન થયેલા છે.

x

x

x

x

લશ્મુનિયાં યોગી પાહાતી આભાસ,
તેં દિસે આઠાંસ દૃષ્ટીપુટે. ૧

અર્થાત્ યોગી ધ્યાન ધરીને જેનો આભાસ પામે છે, તે અમને અમારી દૃષ્ટિથી પ્રત્યક્ષ દેખાય છે.

(૨) જ્ઞાનેશ્વર—એકદેશીય સ્વરૂપ અને સર્વવ્યાપક સ્વરૂપ બન્ને સમાનજ છે. (૨૫)

તુકારામ—‘ જે કહે છે કે વિકૃલ પ્રલ નથી, તે શું કહે છે તે સાંભળવાની જરૂર નથી. ’

(૩) જ્ઞાનેશ્વર—જે ઝંકારથી પર છે—વાણીથી જે અગમ્ય છે. (૩૧)

તુકારામ—જો હું સ્તુતિ કરું, તો વેદોથી પણ જે કામ ન બન્યું તે હું કરી શકું. પરંતુ વૈખરીને એ સુખના રસનો સ્વાદ લાગ્યો છે—રસના એજ રસ ઇચ્છે છે.

(૪) જ્ઞાનેશ્વર—કર્મેન્દ્રિયો સુખપૂર્વક એ સઘળાં કર્મો કર્યા કરે છે, કે જે વર્ણવિશેષના ભાગ અનુસાર પ્રાપ્ત થાય છે. (૭૬) બીજા પણ જે જે કાચિક, વાચિક, માનસિક ભાવ છે તે બધાને માટે મારા સિવાય બીજું કોઈ કામ—ઠેકાણું નથી. (૭૯)

તુકારામ—મારા ભાગમાં જે કામ આવ્યું તેજ કદે છું, પરંતુ મારો ભાવ તારી અંદરજ રહ્યો. શરીર શરીરના ધર્મનું પાલન કરે છે, પરંતુ અંદરની વાત એા મન ! તું જૂલ નહિ.

x

x

x

x

કયાંય કોઈ બીજાનું પ્રયોજન નથી, બધી જગાએ મારે માટે તું જ તું છે. તન, વાણી અને મન તારાં ચરણોમાં રાખેલાં છે, હવે ચો ભગવન ! બીજું કંઈ બાકી રહેલું જણાતું નથી.

(૫) જ્ઞાનેશ્વર—અભ્યાસખળથી કેટલાક અંતરિક્ષમાં ચાલે છે, કેટલાકોએ વાઘ અને સાપના સ્વભાવ બદલી નાખ્યા છે. (૧૧૧) અભ્યાસથી ઝેર પણ પચી જાય છે, સમુદ્ર ઉપર પણ ચાલી શકાય છે. કેટલાકોએ તો અભ્યાસખળથી વેદોને પણ પાછળ રાખી દીધા છે. (૧૧૨) એટલે અભ્યાસને માટે કંઈ પણ દુષ્કર નથી. તો પછી અભ્યાસથી તું મારા સ્થાનમાં આવી જા. (૧૧૩)

તુકારામ—અભ્યાસ વડે કેટલાક એક એક તોલો વછનાગ પણ ખાઈ જાય છે, દૂરથી આંખોએ દેખાતું નથી. અભ્યાસથી સાપને હાથમાં પકડી લે છે, બીજા જોઈનેજ ધૂજવા લાગે છે, પ્રયત્નથી અસાધ્ય પણ સાધ્ય થઈ જાય છે; આનું કારણ તુકારામ કહે છે કે, અભ્યાસ છે.

૧૬—એકનાથ મહારાજનાં ગ્રંથ

હવે એકનાથ મહારાજના ગ્રંથોનું તુકારામ મહારાજને કેટલું ઉત્તમ જ્ઞાન હતું તે જોઈએ. એકનાથી ભાવવત, ભાવાર્થ રામાયણ, છટક અભંગો ઇત્યાદિ સાહિત્ય તો પુષ્કળ છે. શ્રીનાથભાગવત અને અભંગજ તુકારામના પાઠ ને અવલોકનમાં આસ કરીને રહ્યા હશે. તેના પ્રમાણ માટે અનેક અવતરણ આપી શકાય છે; પરંતુ વધુ વિસ્તાર નહિ કરતાં થોડાંજ પ્રમાણ અહીં આપીએ છીએ:—

(૧) મારા શકતો જે ઘેર આવ્યા તે સમયે બધાં પર્વો તે ઘરને આંગણે આવીને હાજર થયાં જાણવાં. આવા તીર્થરૂપ મહાત્માઓ જ્યારે ઘેર આવે છે, ત્યારે વૈષ્ણવોને માટે એજ દિવસદશેરા-દિવાળી છે. (નાથ ભાગવત, ૧૧-૧૨૬૬)

સંત જ્યારે ઘેર આવે છે, ત્યારે દશેરા—દિવાળી

જેવો આનંદ થાય છે. આ અનુભવ તો સૌનો છે, પરંતુ એકનાથ મહારાજે તેને મૂર્તરૂપ આપ્યું. તેમણે એક અલંગમાં કહ્યું પણ છે કે—

આજ દિવાળી દસરા, શ્રી સાધુ સંત આલે ઘરા. ૧

અર્થાત્ “આજેજ દિવાળી અને દશેરા છે, કે સાધુ-સંત ઘેર પધાર્યા !”

અને તુકારામના અલંગનું આ ચરણ તો અત્યંતજ લોકપ્રિય છે કે—

સાધુ સંત ચેતી ઘરા, તોચી દિવાળી દસરા. ૧

(૨) આત્મજ્ઞાનને માટે એવો તરફકાટ થાય કે જેવી જળ વિના માછલી તરફડે છે. (ના. ભા. ૭-૨૩)

છવનાવેગળી માસોળી, છકા તૈસા તળમળી. (તુકારામ)

અર્થાત્ “માછલી જેમ જળ બહાર તરફડે છે, તેજ પ્રમાણે તુકારામ પણ તરફડે છે.”

(૩) “સંત આધી દેવ મગ.” (એકનાથ)

અર્થાત્ “પહેલા સંત પછી દેવતા.”

દેવ સારાવે પરતે, સંત પૂજાવે આરતે. ૧ (તુકારામ)

અર્થાત્ “દેવતાઓને પછી રાખવા, પહેલી સંતોની પૂજા કરવી.”

(૪) રાંડ્યા કેસે કાજળ કંકુ, દેખોનિ જમ લામે થુંકું.
(ના. ભા. ૧૧-૯૬૭)

અર્થાત્ “વિધવા કાજળ લગાવે છે ને સંધ્યામાં સિંદૂર પૂરે છે, એ બેઘને સંસાર તેના ઉપર થૂકે છે.”

કુંકવાચી ઉમઠેવ, બોડકાબાઈ કરાલા ? (તુકારામ)

અર્થાત્ “વિધવાને સિંદૂર પૂરીને શું કરવું છે ?”

(૫) “લब्ध्वा जन्मामरप्रार्थ्यं मानुष्यम्”

(શ્રીમદ્ભા. ૧૧, ૨૩, ૨૨)

અંદર તો છલોછલ કપટ ભરેલું હોય છે, તેના પેટમાં દુષ્ટતા ભરેલી છે. ઉંદર પણ દરમાં એકાંતમાં રહે છે, ગધેડો પણ આખે શરીરે ભભૂતિ ચોળે છે, ઘડિયાળ (એક ભતનું જળચર પ્રાણી) પાણીમાંજ રહે છે, કાગડો જળસ્નાન કરે છે. પરંતુ એથી શું ? તેમનામાં તો કપટ ભરેલું છે, પેટમાં પાપ ભરેલું છે ! આથી તેમને કોઈ સાધુ અથવા પરમાર્થના સાધક નથી કહેતું. વાયુલક્ષણ, ધ્યાન, એકાંતવાસ, ભસ્મ-લેપન, જળમાં બેસીને કે ઉભા થઈને અનુષ્ઠાન કે સ્નાન કરવું—એ બધાં ઈશ્વરપ્રાપ્તિનાં સાધન છે ખરાં, પરંતુ તે કરતાં છતાંયે જો પુદ્ધિ નિર્મળ ન થાય તો તેનાથી કંઈ લાભ થઈ શકતો નથી.

(૯) અદ્વૈત ભક્તિ અને અલેહ ભક્તિના ભાવ અને શબ્દ જ્ઞાનેશ્વરીમાં છે. આજ ભક્તિને એકનાથે “મુક્તિ વરીલ ભક્તિ” (મુક્તિના ઉપરની ભક્તિ) કહેલી છે. નાથ ભાગવતમાં આ શબ્દો પાંચ દશ વાર આવ્યા છે. (અ. ૬, એવી ૭૧૦ થી ૮૧૦ સુધી) આજ “મુક્તિની ઉપરની ભક્તિ”નો ઉલ્લેખ તુકારામના એક અભંગના નીચેના એક ચરણમાં છે—

મુક્તી વરીલ ભક્તિ જાણુ, અખંડ મુખી નારાયણુ.

અર્થાત્ ‘મુખમાં નારાયણના અખંડ નામસ્મરણનેજ મુક્તિ વિષેની ભક્તિ જાણો.’

(૧૦) દેહ બોખટે મહણોનિ ત્યાગાવેં,

તેં મોક્ષમુખાસી નાગવાવેં.

કાં ગોમટે મહણોનિ ભોગાવેં,

તેં અવશ્ય જાવેં નરકાસી. રપર

તરી હેં ત્યાગાવેં ના ભોગાવેં, મધ્યભાગેં વિભાગાવેં.

આત્મસાધની રાખાવેં, નિજસ્વભાવેં હિતાલાગીં. રપ૩

(નાથભાગવત અ. ૬)

અર્થાત્ “દેહને ધૂણાસ્પદ સમજીને ત્યજી દઈએ તો મોક્ષમુખથી વંચિત રહેવું પડે, જો એને સારો સમજીને

લોગવીએ તો સીધો નરકનો રસ્તો માપવો પડે. તેથી ન તો તેને તજવો કે લોગવવો, તેને નિર્લેપ રાખવો. પોતાના સ્વભાવથી આત્મહિતને માટે આત્મસાધનમાં ચોજવો.”

શરીર સુખ નેદાવે લોગ, ન દાવે દુઃખ ન કરીં ત્યાગ;
શરીર વોખટેં ના ચાંગ, તુકા મહુણે વેગ કરીં હરિભજનીં.
(તુકોળાયે નાટાયે અભંગ.)

અર્થાત્ શરીરને સુખ-લોગ આપવું નહિ, દુઃખ પણ ન દેવું, તેનો ત્યાગ પણ ન કરવો. શરીર સાફ નથી તેમ ખોટું પણ નથી. તુકારામ કહે છે કે, એને જલદી હરિ-ભજનમાં જોડો.

એકનાથનું ભાવાર્થ રામાયણ પણ તુકારામે જોયું હતું એ નિઃશંક છે. ભાવાર્થ રામાયણમાંથી અહીં જે અવ-તરણ લઈએ છીએ-

(૧૧) તંવાચી વૈરાગ્યાચ્યા ગાષ્ટી,
જંવ સુંદર વનિતા ન દેખે દષ્ટી.

અર્થાત્ વૈરાગ્યની વાતો ત્યાં સુધીજ થાય છે, કે જ્યાં સુધી કોઈ સુંદર સ્ત્રી નજર સામે આવી નથી.

તોંવરીં તોંવરીં વૈરાગ્યાચ્યા ગાષ્ટી,
જંવ સુંદર વનિતા દષ્ટિ પડલી. (તુકારામ)

અર્થાત્ ‘વૈરાગ્યની વાતો જસ ત્યાંસુધીજ થાય છે કે જ્યાંસુધી કોઈ સુંદર સ્ત્રી ઉપર દષ્ટિ પડી નથી.’

(૧૨) શ્રીરામનામેવીજુ જેં તોંડ, તેં કેવળ જાણ ચર્મકુંડ,
ભીતરીં જિવ્હા ચામખંડ, કવિત્વકાંટે કાંડલી.

(અર૦ ૧-૬)

અર્થાત્ જે સુખમાં રામનામ નથી, તે સુખ કેવળ ચામકાનો કુંડ છે. અંદર જે જીભ છે તે ચામકાનો ટુકડો છે.

નામ ન મહુણે જ્યાચેં તોંડ, તેંચિ ચર્મકાચેં કુંડ. ૫

અર્થાત્ ‘જેના સુખમાં ભગવાનનું નામ નથી તે સુખ

ચમારના કુંડ જેવું છે.' (તુકારામ)

એકનાથ અને તુકારામ જાત્રેના અભંગોનો સંગ્રહ પ્રસિદ્ધ છે. એકનાથના અભંગોનો પાઠ અને અધ્યયન તુકારામે કરેલો અને તેમના મન-વાણી પર તેનો ભારે પ્રભાવ પડ્યો છે. આહીં એકનાથ ને તુકારામની થોડીક ઉક્તિઓ મેળવી જોઈએ. પહેલાં નાથનાં વચનો આપીએ છીએ, પછી તુકારામનાં. વાચક એજ કમથી જાણેને મેળવીને વાંચે-

(૧) વર્ણાવી તે ઘોરી એકા સદ્ગુરૂચી,

- ચેરા માનવાચી કામા નયે. ૧

અર્થાત્ એક સદ્ગુરુનોજ મહિમા ગાયા કરવો, ખીન્ન મનુષ્યોની સ્તુતિ કંઈજ કામ આવશે નહિ.

વર્ણાવી તે ઘોરી એકા વિઠ્ઠલાચી,

કીર્તિ માનવાચી જોલું નયે. ૧

અર્થાત્ માત્ર વિઠ્ઠલનોજ મહિમા ગાયા કરવો, મનુષ્યનાં ગીત ન ગાવાં.

(૨) ચિંતનાસી ન લગે વેળ, કાંહીં તયા ન લગે મોલ.

વાચે સદા સર્વકાલ, રામકૃષ્ણ હરિ ગોવિંદ. ૧

અર્થાત્ 'ચિંતન' માટે કોઈ સમય લાગતો નથી, તેને માટે કંઈ મૂલ્ય આપવું પડતું નથી. જાણે સમય 'રામકૃષ્ણ હરિ ગોવિંદ'નું નામ જીલ ઉપર રાખ્યા કરવું.

ચિંતનાસી ન લગે વેળ, સર્વ કાળ કરાવે.

અર્થાત્ 'ચિંતન'ને માટે કંઈ જાસ સમય નહિ જોઈએ, જાણે વખતજ કરતા રહેવું.

(૩) ચિંતન તેં કરી સદા, રામકૃષ્ણ હરિ ગોવિંદ. ૧

હૃદયિ એક સત્ય સાર, વાયાં વ્યુત્પત્તીયા ભાર. ૨

હૃદયમાં 'રામકૃષ્ણ હરિ-ગોવિંદ'નું ચિંતન કરો. એજ એક સત્ય સાર છે, વ્યુત્પત્તિનો ભાર તદ્દન નકામો છે.

હૃદયિ એક સત્ય સાર, વાઉગા વ્યુત્પત્તીયા ભાર. ૧

અર્થાત્ એજ એક સત્ય સાર છે અને વ્યુત્પત્તિનો ભાર તે નકામો છે.

(૪) દ્રવ્ય ઘેઊનિયાં કથા જે કરિતી,
ઉભયતાં જાતી નરકામધ્યે.

અર્થાત્ દ્રવ્ય લઈને જે કથા-કીર્તન કરે છે, તેઓ બન્નેય નરકમાં જાય છે.

કથા કરોનિયાં દ્રવ્ય દેતી ઘેતી,
તેહી દોષે જાતી નરકામધ્યે.

અર્થાત્ કથાકીર્તન કરીને જેઓ દ્રવ્ય લે છે અથવા આપે છે, તેઓ બન્નેય નરકમાં જાય છે.

(૫) ગીતા અને ભાગવત ઉપર તુકારામ અને એક-નાથ બન્નેનો અનહદ પ્રેમ હતો. બન્નેયે નામ-સ્મરણનો ઉપદેશ દીધો છે અને બન્નેનાં હૃદયમાં હરિહરનો શ્રેષ્ઠ-ભાવ હતો—

આયુધઅંતવરી નામસ્મરણ, ગીતાભાગવતાચેં શ્રવણ,
વિષ્ણુશિવમૂર્તીચેં ધ્યાન, હેંચિ દેણેં સર્વથા.

અર્થાત્ ‘આયુધ્ય પહેંચતા સુધી નામ-સ્મરણ કરતા રહેવું, ગીતા-ભાગવતનું શ્રવણ કરવું અને હરિહરની મૂર્તિનું ધ્યાન કરવું’—

ગીતા ભાગવત કરિતી શ્રવણ, આણીક ચિંતન વિઠોબાચેં.

‘ગીતા અને ભાગવતનું શ્રવણ કરે છે, અને વિઠોબાનું ચિંતન કરે છે.’

(૬) તુમચ્યા સેવેચા મહિમા, મજ ન કળે પુરુષોત્તમા. (ના૦)

તુમચ્યા નામાચા મહિમા, મજ ન કળે પુરુષોત્તમા. (પુ૦)

અર્થાત્ આપના નામનો મહિમા હે પુરુષોત્તમ ! હું સમજી શકતો નથી.

(૭) નકા કરું કર્મકર્મ, ઇલાં સાંગતોં મી વર્મ;
શ્રીરામાચેં નામ, અદૃહાસેં ઉચ્ચારા. ૧ (નાથ)

અર્થાત્ કર્મકર્મના ચક્કરમાં ન પડો. હું અંતરની વાત બતાવું છું. શ્રીરામનુ નામ આનંદપૂર્વક ઉચ્ચારો.

કળે ન કળે જ્યા ધર્મ, એકા સાંગતોં રે વર્મ;
માઝયા વિઠોબાચેં નામ, અટ્ટહાસેં ઉચ્ચારા. ૧ (૬૦)

અર્થાત્ જે ધર્મને સમજે છે અને નથી સમજતા તેઓ સૌ સાંબળો, હું રહસ્યની વાત બતાવું છું. મારા વિઠોબાનું નામ આનંદ-ઉલ્લાસપૂર્વક ઉચ્ચારો.

(૮) સ્ત્રીને અધીન થઈને પુરુષ સૈણ ન બને, તેના ઈશ્વરા ઉપર નાચીને પોતાના પરમાર્થને ગુમાવી ન દે. એકનાથ અને તુકારામ બન્નેનો આજ ઉપદેશ છે.

બાઈલેઆધીન હોય જ્યાચેં જિણેં,

તયા અધમા નરકીં ચેણેં. ૧

બાઈલે મનોગતેં એસા ચાલે,

નાવડતી કોણાચે તયા બોલ. ૨ (નાથ)

અર્થાત્ જેનું જીવન સ્ત્રીને અધીન થઈ જાય તે અધમને નરકમાં જવું પડે છે. સ્ત્રીનું વલણ જોઈને તે વતે છે, બીજા કોઈની વાત તેને સારી લાગતી નથી. (એકનાથ)

બાઈલેઆધીન હોય જ્યાચેં જિણેં,

તયાઆ અવલોકનેં પડિજે ક્ષાક.

કાસયા તે જંત જિતાચી સંસારીં,

માકડાઆ પરી ગારોડયાઆ.

બાઈલેઆ મના ચેઈલ તેં ખરેં,

અલાગી તેં પુરેં બાઈલેચેં. ૩ (તુકારામ)

અર્થાત્ જેનું જીવન સ્ત્રીને અધીન હોય છે તેને જોવાથી પણ દોષ લાગે છે. એ બધા જંતુઓ સંસારમાં કોણ જાણે શા માટે મદારીના માંકડાની પેઠે જીવે છે? સ્ત્રીની મનોવાંછનાનેજ જે સત્ય સમજે છે, તે સૈણ સાચેજ પૂરે-પૂરે અલાગીઓ છે. (તુકારામ)

અહીં ‘મદારીના વાંદરા’ની વાત વાંચીને જ્ઞાનેશ્વરીની

એક એવી યાદ આવે છે. તેમાં કહ્યું છે કે, ‘ સ્ત્રીના ચિત્ત-
નું જે આરાધન કરે છે, તેનાજ ઉપર નાચે છે, તે મદા-
રીના માંકડા જેવો છે.’ (અ. ૧૩-૭૯૩)

(૯) હરિ-હરના અલેહના સંબંધમાં જાણેના અલંગ
જેવા જેવા છે. એકનાથના ત્રણ અલંગોનું એકએક ચરણ
લેવાથી તુકારામનો એક અલંગ બને છે !

હરિહરો લેહ, નકા કરું અલુવાદ,
ધરિતાં રે લેહ, અધમ તો જાણીજે. ૧

આ એક અલંગનું પ્રથમ ચરણ છે. જીજ્ઞા એક અ-
લંગનું ત્રીજું ચરણ આ પ્રમાણે છે—

ગોડીસી સાખર સાખરેસી ગોડી,
નિવડિતાં અર્થ ઘડી હુલ નબંહે.

એક ત્રીજા અલંગનું ચરણ આ પ્રમાણે છે—

- એકા વેલાંટીચી આઠી, મૂર્ખ નેણતી ખાપુડી. ૧

આ ત્રણે ચરણોનો ભાવ એ છે કે ‘હરિ અને હરમાં
લેહની કલ્પના કરીને તેનો પ્રચાર ન કરો. જે એવો લેહ
રાખે તેને અધમ સમજવો. મિઠાશમાં ખાંડ છે ને ખાંડમાં
મિઠાશ છે; અર્થ વિચારો તો ચીજ એકજ છે.’ ‘ એક
રક્ષકનીજ વાડ છે, એ વાત ણિચારા મૂર્ખાઓ નથી સમ-
જતા-નથી જાણતા.’

આ ત્રણે ચરણોમાં જે ભાવ છે, તે તુકારામના જે
અલંગમાં એકત્ર થયા છે, તે અલંગ હવે જુઓ—

હારહરો લેહ, નાહી નકા કરું વાદ. ૧

એક એકાચેં હૃદયી, ગોડી સાખરે ચે દાચી. દુઠ

લેહકાસી નાક, એક વેલાંટી ચ આક. ૨

ઉજવા વામ ભાગ, તુકા મહેણે એકચિ અંગ. ૩

અર્થાત્ ‘હરિ-હરમાં લેહ નથી, નકામી માથાફૂટ ન
કરો. જાણે એકજીજ્ઞાના હૃદયમાં છે, જેમ મિઠાશ ખાંડમાં

આલા નાંવા રૂપા તુકા મહુણે બાલા સોપા. ૧ (તુકા૦)

અર્થાત્ (ભગવાન) નામ-રૂપમાં આવી ગયા, તેથી સુગમ થઈ ગયા. (તુકારામ)

(૧૭) કોઈ કોઈ સ્થળે જણાય છે કે એકનાથ મહારાજના અભંગનું મનન કરતાં કરતાં ક્યાંક તેમનાં વચનોની પૂર્તિરૂપે અને ક્યાંક પ્રેમથી તેમની વાતનો ઉત્તર આપવા માટે તુકારામે અભંગ રચ્યા છે. એકનાથ મહારાજનો એક અભંગ છે:—“દેવાચેં તે આપ જાણાવે તે સંત” (ભગવાનના જે આપજન છે, તેઓજ સંત છે.) જાણે આજ અભંગની પૂર્તિને માટે તુકારામે “નઠ્ઠતી તે સંત કરિતાં કવિત્વ” (જેઓ કવિતા કરે છે, તેઓ સંત નથી) ઇત્યાદિ અભંગ રચ્યા છે. બહિણીબાઈની મૂળ “સર્વસંબ્રહ ગાથા” અને શિજિરમાંથી તેમના વંશજો પાસેથી મળી છે. તેમાં વચમાંજ એક પાના પર એકનાથ મહારાજના ‘બ્રહ્મ સર્વગત સદા સમ’ ઇત્યાદિ અભંગ લખેલા હતા. આ અભંગનું ધ્રુવપદ ‘ઐસે કાસયાને’ લેટતી તે સાધુ’ (આવા મહાત્મા કેવી રીતે મળે છે ?) આજ અભંગની નીચે તુકારામનો ‘ઐસે ઐસિયાને લેટતી તે સાધુ’ (આવા મહાત્મા આ રીતે મળે છે.) ઇત્યાદિ અભંગ આપેલા છે.

(૧૮) જ્ઞાનેશ્વરીની નાથ ભાગવત ઉપર અને એ બન્ને ગ્રંથોની તુકારામના અભંગો ઉપર વિલક્ષણ અસર પડેલી જણાય છે. અર્જુન જ્યારે મોહથી બ્યાકુળ થઈ ગયો ત્યારે ‘સ્નેહની કઠિનતા’ બતાવતાં જ્ઞાનદેવ કહે છે કે—

જૈસેં ભમર ભેદી કોડેં, ભલતૈસેં કાષ કોરડેં,
પરિ કળિકેમાજિ સાંપડે, કોંવળિયે. ૨૦૧
તેથ ઉત્તીર્ણ હોઈલ પ્રાણેં, પરિ તેં કમળદળ ચિરં નણે.
તૈસેં કઠિણ કોવળેપણેં, સ્નેહ દેખા. ૨૦૨ (અ. ૨)

ભમરો ગમે તેવા કઠણ લાકડાને મોજથી ફેરી નાખીને તેને પોણું બનાવી દે છે, પરંતુ કોમળ કળીમાં

આવીને ફસાઈ જાય છે. (૨૦૧) તે પ્રાણીને તણ ફેરે. પણ કમળદલને ચીરશે નહિ. સ્નેહ કોમળ હોવાથી આવો કઠણ છે. (૨૨૨, અધ્યાય ૧)

ભમરાનું આ દૃષ્ટાંત એકનાથ મહારાજે ગ્રહણ કર્યું છે, અને સાથેજ તેમાં તેમણે ગૃહસ્થાનું નિત્યપરિચિત્ત અને ખાળકનું દૃષ્ટાંત બોલ્યું છે—

જો શુષ્ક કાષ્ટ સ્વયે કોરી, તો કોંવળ્યા કમળામાઝારી;
ભ્રમર શું તલા પ્રીતીવરી, કેસર માઝારી કુંચબો નેદી.
ખાળ પાલવી ઘાલી પિળા, તેણે બાપુ રાહે ઘાઠલા.
તરી કાય તો નિર્બળ બહુલા, ના તો સ્નેહે બુલલા બેળા.
(નાથ ભાગવત અં ૨)

અર્થાત્ જો ભમરો લાકડાને કોરી નાખે છે, તેજ કોમળ કમળની વચ્ચે પ્રેમપૂર્વક ખીડાઈ જાય છે, કેસરને જરા પણ ધક્કો લાગવા દેતો નથી. આજ પ્રમાણે ખાળક જ્યારે બાપનો છેડો પકડી લે છે, ત્યારે બાપ ત્યાંજ ઉભો રહી જાય છે, તેથી બાપ દુર્બળ છે, એમ કંઈ નથી. પરંતુ તે સ્નેહવશ થઈનેજ ત્યાં ઉભો રહે છે.

(નાં ભાં ૨-૭૭૭-૭૭૬)

તુકારામે પોતાના અભાગમાં આ બન્ને દૃષ્ટાંતોનો ઉપ-યોગ કર્યો છે—

નાહી કાષ્ટાયા શુભાન, ગોવી ભ્રમરા સુમન. ૧
પ્રેમ પ્રીતીચે બાંધલે, તે ન સુરે કાંહી કેલે. ૨
પદરી ઘાલી પિળા, બાપ નિર્બળ સાદી બાળા. ૩
તુકા મહણે ભાવે, ભેણે ફેણે આકારાવે. ૪

અર્થાત્ જો ભમરો લાકડાને કંઈ વિસાતમાં ગણતો નથી, તેને ફૂલ ફસાવી લે છે. "પ્રેમ-પ્રીતિનો બાંધાયેલો" તે કોઈપણ પ્રકારે છૂટતો નથી. ખાળક છેડો પકડે છે, ત્યારે બાપ ખાળકની આગળ લાચાર બની જાય છે. તુકારામ કહે છે કે, ભાવથી અથવા ભયથી ભગવાનને ભજો."

- તુકારામનો એક બીજો અભાગ છે, જેમાં બાળકનું બીજું દષ્ટાંત પણ છે—

પ્રીતીયા કળહ, પદસાસી ઘાલી પીળ,
સરોં નેદી બાળ, માગે'પુઠે' પિત્યાસી. ૧
કાચ લાગે ત્યાસી બળ, હેલવિતા કોણ કાળ,
ગોપિતી સબળ, જાળી સ્નેહસૂત્રાસી. ૨

અર્થાત્ “પ્રેમનો કલહ છે. બાળક છેડે પકડીને ઉભો રહે છે. બાપને એકે તરફ ખસવા દેતો નથી. જો તેનો બાપ ઈચ્છે તો બાળકને તરછોડી શકે છે. એમાં કયા ભારે બળની જરૂર છે ? અને તરછોડવામાં વાર પણ કેટલી લાગે ? પરંતુ સ્નેહસૂત્રની બાળ એવી છે કે બળવાન પણ તેમાં ફસાઈ બચે છે.”

એકનાથ મહારાજની શૈલીમાં વિસ્તારપૂર્ણ હોય છે, જ્યારે તુકારામની વાણી સૂત્ર જેવી ચુસ્ત અને સ્વચ્છ હોય છે. જ્ઞાનેશ્વરી ને નાથ ભાગવતનું અધ્યયન તુકારામે ઘણી સારી રીતે કર્યું છે. નાથ ભાગવત જ્ઞાનેશ્વરીને સ્પષ્ટ રીતે સમજાવે છે. એ બન્ને ગ્રંથોનો જેણે સંપૂર્ણ અભ્યાસ કર્યો હોય, તેજ તુકારામનાં સૂત્રરૂપ વચનોની શુદ્ધિને ઉકેલી શકે છે. ઉદાહરણતરીકે આ અભાગ લઈએ—

ગોદિકાઠી' હોતા આડ, કરની કોડ કવલુક. ૧
કેખડ્યાંની' એક કેલે, આર્ષ્યા નેલે' જિવનાપે'. ૨
રાખોનિયાં હોતો દાવ, અદપ જીવ લાવૂની. ૨
તુકા મહણે ફિટ ધણી, હે સબજની' વિશ્રાંતી. ૩

અર્થાત્ “ગોદાવરીને કિનારે એક ફૂલો હતો, વરસાદના બળથી ભરપૂર ભરેલો હતો અને મગાનો હતો. હું પણ ત્યાં મારા પ્રાણને ધારણ કરીને, સ્થળ કરીને બેઠો હતો. પરંતુ જોનારાઓએ એક ઉપકાર કર્યો. તેઓ મને નદીના વહેતા પાણીમાં લઈ ગયા, ત્યાં મને તૃપ્તિ થઈ. આ વિશ્રામ સત્સંગથીજ મળ્યો.”

આટલાથીજ એનો સંપૂર્ણ અર્થ નથી સમજાતો.

‘જેનારાઓએ ઉપકાર કર્યો’ એ ‘જેનારા’ કોણ? ‘ગોદા-
વરી’ કથી અને આ કૂવો તે શુ છે? જેનારા સંત છે,
તેઓજ નદીના વહેતા જળમાં લઈ ગયા. આ એમણે માટે
‘ઉપકાર’ કર્યો. આ ઉપકારની કૃતજ્ઞતા પ્રગટ કરવા માટે
આ અભંગ રચાયો છે. એ સંતપરક છે. સંસારસાગરને
પાર કરવાના અનેક ઉપાય છે. તેમાં મુખ્ય જ્ઞાન અને
ભક્તિ છે. ભક્તિનો માર્ગ સ્પષ્ટ, નિર્વિઘ્ન અને નિત્યનિર્મળ
છે; જ્ઞાનમાર્ગ મધ્યમ અને કલાહીન છે. ભક્તિમાર્ગ એજ
ગોદાવરી—અખંડ પ્રવાહવાળી કલકલ નાદ ફરતી—નદી
છે અને જ્ઞાનમાર્ગ ‘કૂવો’ છે. નાથ ભાગવતના ૧૧ મા
અધ્યાયમાં ૪૮ મા શ્લોક ઉપર નાથ મહારાજનું જે ભાષ્ય
છે, તેમાં આ અભંગનું મૂળ છે.

પ્રાયેણ મક્તિયોગેન સત્સંગેન વિનોદ્વવ ।

નોપાયો વિદ્યતે સમ્યક્ પ્રાયણં હિ સતામહમ્ ॥

આજ શ્લોક ઉપર એ ભાષ્ય છે. શ્લોકનો ભાવ એવો
છે કે ‘સત્સંગથી મળનારા ભક્તિયોગ વિના ભગવતપ્રાપ્તિનો
ખીલો ઉત્તમ ઉપાય ઘણે ભાગે નથીજ. કારણ કે સંતોનો
ઉત્તમ આશ્રય હુંજ છું.’ આ ભગવદ્વચન છે, એના ઉપર
નાથ-ભાષ્ય આ પ્રમાણે છે—

“ એતરમાં પાણી પાવું હોય તો કૈાસ, વરત ને
નીક એજ ઉપાય છે. કૈાસ વડે કૂવામાંથી પાણી કાઢો તો
મહામહેનતે થોડુંક પાણી નીકળશે. વળી કૈાસની સાથે
વરત અને એક જોડી બળદ પણ જોઈશે. પછી બરાબર
બળદોને ડચકારા બોલાવતાં બોલાવતાં હાંકીને ને જેઆ-
વીને પાણી કાઢશે, તો તેના વડે જમીન થોડીજ ભીંજશે,
પરંતુ નદીની નહેરની આ વાત નથી. જ્યાં તેના જળ-
પ્રવાહને માટે રસ્તો કર્યો એટલે તો રાતદિવસ બળબળાટ
કરતું પાણી ‘વહેતુંજ રહેશે.’ (૧૫૩૧-૩૨-૩૪)

આ કૈાસથી પાણી કાઢવું એજ જ્ઞાનમાર્ગ છે.

મોટેથેં પાણી તૈસેં જ્ઞાન, કરુનિ વેદશાસ્ત્રપઠણ,
નિત્યાનિત્યવિવેકસી જાણ, પંડિત વિચક્ષણ બૈસતી. ૧૫૩૫

અર્થાત્ 'કૌસથી જેમ પાણી કાઢવાનું છે, તેવુંજ જ્ઞાનનું છે. વેદ અને શાસ્ત્ર વાંચીને એ વિચક્ષણ પંડિતો નિત્યાનિત્યવિવેક કરવા બેસે છે.' ત્યારે શું થાય છે ?—

એક કર્મકંડે ઝોઢી, એક સંન્યાસાકંડે ઝોઢી.

અર્થાત્ 'એક કર્મ તરફ ખેંચે છે, બીજો સંન્યાસ તરફ.' કોઈ તપ બતાવે છે તો કોઈ પુરસ્કરણ. કોઈ વેદાધ્યયન, કોઈ દાન અને કોઈ યોગ બતાવે છે. જેની મતિમાં જે આબુ તેજ તેણે સારૂપે બતાબુ.

'જ્ઞાનમાર્ગની આવી ગતિ છે. અનેક પ્રકારનાં વિદ્યુ આવે છે. વિકલ્પ-બ્યુત્પત્તિ ઉડી જાય છે. ત્યાં મારી 'પોતાની પ્રાપ્તિ' નથી હોતી.' (૧૫૪૧)

'પરંતુ મારી લક્ષિતની આ વાત નથી. નામમાત્રથી (મારા લક્ષ) મને પામે છે.' (૧૫૪૨)

+ + + +

ગંગાપ્રવાહ જેવા હરિનામના ખળખળાટમાં બિચારાં વિદ્વાને માટે કોઈ ઠામ-ઠેકાણું રહેતું નથી. તેથી 'લક્ષિતથી વિશેષ બીજો કોઈ માર્ગ નથી.' આમ છતાં સઘળા લોકો લક્ષિત કેમ નથી કરતા ? એનો ઉત્તર આ છે:—'જો કોટી જન્મેની પુણ્ય-સંપત્તિ ગોઠે ખોંધેલી હોય તો મારા સંતોની સંગતિ મળે છે અને સત્સંગતિથીજ લક્ષિત ઉદ્ધાસ પામે છે.' (૧૫૫૧)

અસ્તુ, એકનાથ મહારાજની એ ઝોવીઝોના લાવ જ્યારે અંતઃકરણમાં ભર્યા હતા તે સમયે તુકારામના ચિત્તમાં આ અલંગો સ્પુર્યા હશે, એ વાત તદ્દન સ્પષ્ટ છે. 'અંધાધ્યયન તથા અન્ય સાધનોથી પ્રાપ્ત થનારા જ્ઞાનને ભરોસે જ્યારે હું બેઠો હતો ત્યારે સંતોએ કયા કરીને મને પરમાત્માની લક્ષિતરૂપ મહાગંગામાં લાવીને છોડી

દીધો. 'આજ વાત તુકારામને પોતાના અભંગમાં કહેવી હતી. તેમણે એકનાથ મહારાજને 'મારા જીવનના જીવન એક જનાદાનજ છે' એમ કહી અનેક સ્થળે સ્મરણ કરીને તેમનું 'વાગ્દેશ' વાળ્યું છે.

૧૭-નામદેવના અભંગ

હવે નામદેવ તરફ વળીએ. નામદેવના અભંગોની 'ગાથા' સુવ્યવસ્થિતરૂપે છપાઈ નથી તેથી તથા તુકારામ નામદેવનાજ અવતાર હતા, 'તેથી પણ તેમનો સંબંધ અવતરણો આપીને દેખાડવાની આવશ્યકતા નથી. જે જે વિષયો ઉપર નામદેવના અભંગ છે લગભગ તે બધા વિષયો ઉપર તુકારામના પણ અભંગ છે. નામદેવની સશુભભક્તિ ઘણી ઉત્કટ અને હાદિક પ્રેમથી ભરપૂર છે, તેમની મધુર ભક્તિ મધુરતમ છે. આ વિષે નામદેવ તે નામદેવજ છે. નામદેવ પોતાના ધરનાં સૌ લોકો સહિત-દાસીઓ વગેરે સાથે પણ સર્વથા પાંડુરંગના છે અને ભગવાન સાથે તેમને અનુનના જેવી સખ્ય ભક્તિ છે. ભગવાન નામદેવના ધરના માણસ જેવાજ-તેમની સાથે રાતદહાડો રહેનારા, રમનારા, બોલનારા, પ્રેમકલહ કરનારા ધરના માણસજ-બની ગયા છે. 'હું પામ્યો નિજ મમ', સાધું ભાગવત ધર્મ.' એ માટેજ નામદેવનો અવતાર થયો હતો. નામદેવ આ યુગના ઉદ્ધવજ હતા. ભગવાન સાથે તેઓ પ્રેમપૂર્વક વાતો કરતા હતા. 'અરી મેરી માઈ સંતનકી છાંઈ, સુમિરત પનહાઈ પ્રેમામૃત' વગેરે વગેરે કહેતાં કહેતાં તે ભગવાનને અતિ મધુર લાડ લડાવતા અને ભગવાન પણ પોતાના ષડ્ગુણ અને ઐશ્વર્યને ભૂલી જઈ તેમના પ્રેમને વશ થઈ જતા. ભક્ત-ભગવાનની એ પ્રેમપૂર્ણ કોમળતા નામદેવની વાણી-થીજ જાણવી જોઈએ. નામદેવ ભગવાનને કહે છે કે, તમે પક્ષિણી છો, હું અંડજ છું; તમે મૃગલી છો, હું મૃગળાળ છું; તમે માતા છો, હું બાળક છું; તમે કૃષ્ણ છો, હું રુકિમણી છું; તમે સમુદ્ર છો, હું દારકા છું; તમે તુલસી

છો, હું મંજરી છું; ભગવાનની સાથે નામદેવની એવી વિલક્ષણ ભિન્નતા હતી. આ જોઈને તથા મૃદુતામાં માખણને પણ મ્હાત કરનારી તેમની મધુર વાણી સાંભળીને પથ્થર પણ પોતાતું જડપણ છોડીને દ્રવિત થઈ જાય. બાકી બધી બાબતોમાં નામદેવનીજ સંશોધિત અને સંવર્ધિત આવૃત્તિ તુકારામ હતા. તેમની વાણીમાં ભગવદ્ભક્ત-લોકોદ્ધારક મહાપુરુષની જે દિવ્ય સ્ફૂર્તિ, જે ચમક, જે પ્રખરતાને જે ઓળ ભરેલું છે તે અલોકિકજ છે. પરંતુ અહીં અમારે નામદેવ-તુકારામની તુલના કરવાની નથી. નામદેવજ તુકારામના રૂપમાં ધર્મકાર્યોએ અવતર્યા હતા, તેથી નામદેવનું જે મહાન કાર્ય બાકી હતું, તેજ તુકારામે કર્યું, એજ કહેવું ઉચિત છે. બન્નેના અભંગોમાં જે સામ્ય છે તે હવે આપણે જોઈએ.

કેટલાંક ચરણ બન્નેના અભંગોમાં તદ્દન એકસરખાં છે. જેમકે ‘દેવાવીણુ ઓસ સ્થળ નાહી’ આ નામદેવનું ચરણ છે અને તુકારામે કહ્યું છે કે ‘દેવાવીણુ ઠાવ રિતા કાઠે આહે ?’ બન્નેની મતલબ એકજ છે—અર્થાત્ ‘ભગવાન સિવાય કોઈ સ્થાન ખાલી નથી.’ એકાદ શબ્દનો ફેરફાર છે, પરંતુ એક સામાન્ય કથન છે અને પ્રશ્ન-રૂપમાં છે. નામદેવનું બીજું ચરણ છે: ‘પંઢરીઆ સુખા, અંતપાર નાહી દેખા.’ નામદેવ કહે છે: ‘વીતલર પોટ લાગલો સે પાઠી’ અને તુકારામ કહે છે કે ‘પોટ લાગલો પાઠીશી હિંઠવિતે દેશોદેશી’ (‘પેટ પાછળ પડેલું છે અને દેશે-દેશ ફેરવી રહ્યું છે.’) જૂઠ વિષે તેઓ બન્નેના ચાર ચાર અભંગ છે. નામદેવે ભક્તિની ઉત્કટતાથી બધી જૂઠ પોતાના ઉપરજ ઓઢી લીધી છે. કહે છે કે ‘મારે ગાલું જૂઠું, મારે નાચલું જૂઠું, મારે જ્ઞાન જૂઠું અને ધ્યાન પણ જૂઠું.’ અને તુકારામ કહે છે કે ‘લટિકે તે જ્ઞાન લટિકે તે ધ્યાન, જરી હરિ-કીર્તન પ્રિય નાહી’ (જે મનુષ્યને હરિકીર્તન પ્રિય ન હોય તેનું જ્ઞાન જૂઠું અને તેનું ધ્યાન પણ જૂઠું.) તુકારામે જૂઠ પોતે ઓઢી લીધી નથી, પરંતુ

જૂઠાઓને છેડે જંઘાવી છે.

(૧) નામદેવના એક અલંગનો લાવાર્થ છે કે:—

(૧) આહ્મી હોતોં પંઢરીસી, આમચી જુનાઃ મિરાસી. ૧
રાહી રખુમાઈ માતા, પાંડરંગ આમુચા પિતા. ધુ૦
પુ'ડલીક આમુચા લાઇ, ચંદ્રલાગા બહિણાઇ. ૨
નામા મહુલે હો શેવટી, ઘર ચંદ્રલાગે કાંઠી. ૩

અર્થાત્ “હું પંઢરીમાં હતો, એ અમારી પુરાતન કુલપરંપરાગત ભૂમિ છે. રાહી રખુમાઈ અમારી માતા અને પાંડુરંગ અમારા પિતા છે. (ધુ૦) પુ'ડલીક અમારા લાઇ અને ચંદ્રલાગા બહેન છે. નામદેવ કહે છે કે, છેલ્લે અમારું ઘર ચંદ્રલાગને કિનારે છે.”

આજ આશયનો તુકોબાનો અલંગ આ પ્રમાણે છે:—

આમચી મિરાસ પંઢરી, આમચે ઘર બીમાતીરી. ૧
પાંડરંગ આમુચા પિતા, રખુમાઇ આમુચી માતા. ધુ૦
લાહી પુ'ડલીક મુની, ચંદ્રલાગા આમુચી બહિણી. ૨
તુકા જુનાઃ મિરાસી, ઠાવ 'હિલા પાયાંપાશી'. ૩

અર્થાત્ “અમારી કુલપરંપરાગત ભૂમિ પંઢરી છે, અમારું ઘર બીમાને કિનારે છે. પાંડુરંગ અમારા પિતા અને રખુમાઈ અમારા માતા છે. (ધુ૦) લાઇ પુ'ડલીક મુનિ અને બહેન ચંદ્રલાગા છે. તુકારામનો એ પુરાતન પરંપરાગત અધિકાર છે કે ચરણોની નજીકમાં રહું છું.”

(૨) દેવા, માઝેં મન કરોનિ સ્વાધીન,

નિમોળી સ્વામીપણુ લોગસી ના. ૧

ફુકાયા કામારા વોળગે નિરંતર,

ન ઘાલી તુજ ભાર કલ્પનેચા. ૨ (નામદેવ)

અર્થાત્ હે ભગવન્ ! માઝેં મન આપને અધીન કરીને વગર પૈસાનું સ્વામિત્વ કેમ લોગવતા નથી ? હું મક્કતનો નોકર તો મળ્યો છું કે જે હુમેશાં આપની સેવા કરવા માટે તત્પર ઉભો છું અને તમારા ઉપર કંઈ પણ ભાર રાખતો નથી.

આજ ભાવ, જુઓ તુકારામે કેવી રીતે વ્યક્ત કર્યો છે-

મોલ વેંચૂનીયાં ધુંડિતી સેવકા,
આમહીં તરી કુકા માર્ગોં બજે'. ૧
નસતા જવળી હિત ફાર કરેં,
જીવભાવ ધરેં તુઝયા પાચી'. ૨

અર્થાત્ પૈસા આપીને લોકો નોકર શોધે છે, પણ હું તો કંઈપણ લીધા સિવાયજ સેવક જનવા ઈચ્છું છું.

(૩) સમર્થાચેં બાળ પાંઘરે વાકળ,
હાંસતી સકળ લોક કોણા,
ઐસા તૂં અવિનાશ ત્રિભુવનીંચા રાજ,
નામા મહણે માઝા તુંચિ સ્વામી. ૩ (નામ૦)

અર્થાત્ મોટા માણસનો છોકરો જો ચીંથરું ઝોઢશે, તો સઘળા લોકો કેને હસશે ? તમે તો અવિનાશી ત્રિ-ભુવનના રાજા છો અને તમેજ મારા સ્વામી છો.

સમર્થાચેં બાળ કીવિલવાણેં દિસે,
તરી કોણા હાંસે જન દેવા. ૧
અવગુણી જરી જાલેં તેં વોંગળ,
કરાવા સાંભાળ લાગે ત્યાચા. ધ્રુ૦
તુકા મહણે તૈસા મી એક પતિત,
પરિ મુદ્રાંકિત જાલોં તુઝા. ૨

અર્થાત્ મોટાનો છોકરો જો દીન-હુઃખી જણાય તો હે લગવન ! લોકો કેને હસશે ? છોકરો ગમે તો ગુણ-વાન ન હોય, સ્વચ્છતાથી રહેતાં પણ જાણતો ન હોય તો પણ તેનું લાલન-પાલન તો કરવુંજ પડશે. (ધ્રુ) તુકારામ કહે છે કે, એવોજ હું પણ એક પતિત છું પરંતુ આપની છાપવાળો છું. (તુકારામ)

(૪) “લોગાવરી આમહીં ઘાતલા પાપાણ,
મરણા મરણ આણિયેલે’.”

અર્થાત્ વિવિધ લોગને લસમ કરીને ખરેખર, મૃત્યુને-જ મારી નાખ્યું.

આ બન્નેનાજ એક એક અલંગનું પ્રથમ ચરણ છે. આગળનાં ચરણ એકબીજાથી લિપ્ત છે.

(૫) ‘વિઠાઇ માઉલી વોરસોની, ત્રમપાન્હા ઘાલી’

આ શબ્દપ્રયોગ બન્નેના અલંગોમાં વારંવાર આવ્યા છે.

(૬) ‘તત્ત્વ યુસાવયા ગેલોં વેદજ્ઞાસી’ (તત્ત્વ પૂછવા વેદજ્ઞની પાસે ગયા.) આ નામદેવનો અલંગ અને ‘જ્ઞાનિ-યાચે ઘરી’ ઝાળવિતાં દેવ’ (જ્ઞાનીને ત્યાં ભગવાનને શોધતાં) આ તુકારામનો અલંગ; બન્નેનો એકજ આશય છે. વેદજ્ઞ, શાસ્ત્રી, પંડિત, કથાવાચક વગેરે બધાને જોયા. પરંતુ તારો પ્રેમાનંદ તેની પાસે નથી, તેથી તારાંજ ચરણોને ચિત્તમાં અને તારૂંજ નામ મુખમાં ધારણ કરેલું છે. આ અલંગોમાં બન્નેનો એજ અનુલવ વ્યક્ત થયો છે.

૧૮-કબીરની સાખીઓ

ઉત્તર ભારતના સંતકવિઓમાં કબીર સાહેબની સાખીઓનો, તુકારામને વિશેષ પરિચય હતો. તેમણે પોતે તેમનાજ જેવા થોડાક ઢોહા રચ્યા છે, તથા થોડાંક અંતા-પ્રમાણોથી પણ આ વાત સ્પષ્ટ છે.

(૧) તેઓ એક અલંગમાં કહે છે કે—

ધર્મ જૂતાચી તે દયા, સંત કારણ ચૈસિયા. ૨
નહોં માહેં મત, સાક્ષી કરીને સાંગે સંત. ૩

અર્થાત્ “પ્રાણીમાત્ર ઉપર દયા કરવી એજ ધર્મ છે, એજ સંતનું લક્ષણ છે. આ મારો મત નથી. સાક્ષી પૂરીને સંત એ પ્રમાણે કહે છે.”

એ કયા સંત છે કે જેમણે ‘સાક્ષી’ કરીને ‘પ્રાણી-માત્ર ઉપર દયા’ કરવાને ‘ધર્મ’ બતાવ્યો છે અને એનેજ ‘સંતનું લક્ષણ’ કહ્યું છે. એ એજ સંત હોઈ શકે કે જેમની ‘સાખીઓ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન’ની છે અને જે સૌ જીવોને ‘બધા જીવ ઈશ્વરના છે’ એમ કહે છે, સંતનું લક્ષણ પણ

એજ બતાવે છે.

સદા કૃપાળુ દુઃખ પરહરન, વૈરભાવ નહીં દોય;
ક્ષમા જ્ઞાન સત ભાખીએ, હિંસારહિત બે હોય.

(૨) કબીર—

ખાંડ ખિલોના દો નહીં, ખાંડ ખિલોના એક;
તેસે સખ જગ દેખિયે, કિયે કબીર વિવેક.

તુકારામ—

ખડા રવાળી સાખર, જલ્લા નામાચાચિ ફેર;
ન દિસે અંતર, ગોડી ઠાપીં નિવડિતાં. ૧

અર્થાત્ ‘સાકર, ખાંડ, ખૂર-મોરસ વગેરેમાં નામો-
નોજ ફેર છે, પરંતુ તેના ગળપણમાં કંઈજ ફરક નથી.

(૩) કબીર—

કામિકા ગુરુ કામ હૈ, લોભીકા ગુરુ લાભ;
કબીરકા ગુરુ સંત હૈ, સંતનકે ગુરુ રામ. ૧

તુકારામ—

લોભીકે ચિત્ત ધન બેઠે કામિનીચિત્ત કામ,
ભાતાકે ચિત્ત પુત બેઠે તુકાકે મન રામ. ૨

તે સમયે કબીર આખા ભારતવર્ષમાં વિખ્યાત હતા.
તેમના (શાકે ૧૩૬૨-૧૪૪૦) અને તુકારામના સમય વચ્ચે
સો સવાસો વર્ષનું અંતર હતું. તુકારામ એકવાર કાશી ગયે-
લા ત્યારે ત્યાં તેમણે કબીરની કવિતા સાંભળી હશે.

૧૯-ચાર ખેલાડી

તુકારામના મોઢ-ઢંડાના ખેલપર સાત અલંગ છે. તે-
માંથી એક અલંગ આ પ્રમાણે છે:—‘ખેળ ખેળોનિયાં નિરાળે’
(ખેલ ખેલવા છતાંયે અજગા) એમાં ખેલ ખેલવા છતાં
પણ અલગ રહેલા-પ્રપંચના દાવમાં ન ફસાયેલા ચાર
ખેલાડીઓનું તેમણે વર્ણન કર્યું છે. એ ચાર ખેલાડી નામ-
દેવ, શાનદેવ (તેમનાં ભાઈબહેન), કબીર અને એકનાથ.

તુકારામ એજ ચાર સંતોને સૌથી વિશેષ યા શુરુ જેવા માનતા હતા. તેઓજ તેમના વહાલા ચાર ખેલાડી છે.

“એક ખેલાડી દરજીનો છોકરો નામદેવ છે, કે જેણે વિકુલને પોતાના ઉપાસ્ય બનાવ્યા. તે રમ્યો, પણ ક્યાંયે ચૂક્યો નહિ; સંતોથી તેને લાભ થયો.”

“જ્ઞાનદેવ, ચુકતાળાઈ, વટેશ્વર, ચાંગા અને સોપાન આનંદથી ખેલ્યાં. તેમણે કૃષ્ણને ઉપાસ્ય બનાવ્યા અને તેમની ચોતરફ નાચ્યાં. બધાં મળીને તન્મય થઈને ખેલ્યાં, પ્રહ્લાદિએ પણ તેમનાં ચરણોનો સ્પર્શ કર્યો.”

“કળીર ખેલાડીએ રામને ઉપાસ્ય બનાવ્યા અને આ ભેડી બહુ મઝાની થઈ.”

“બીજે એક ખેલાડી પ્રાહ્મણનો છોકરો એકનાથ છે. તેણે લોકોને રમતનો ચરકો-સ્વાદ લગાડ્યો. જનાર્દનને તેણે ઉપાસ્ય બનાવ્યા અને વૈષ્ણવોનો મેળાપ કરાવ્યો. તન્મય થઈને ખેલતાં ખેલતાં તે પોતે પણ એક સરદાર બની ગયો.”

. પ્રત્યેક ખેલાડીના એક એક મીર અથવા ઉપાસ્ય હતા. એ ચાર સિવાય બીજા પણ કેટલાક ખેલાડી થયા પરંતુ તેમનું વર્ણન કરવા ‘તુકારામ કહે છે કે મારી વાણી સમ-થ’ નથી.’ છતાં તેઓ પોતાના શ્રોતાઓને કહે છે કે ‘યા ચૌધાંચી તરી ધરિ સોધરે’ (એ ચારેની પાછળ પાછળ તેમ આલો.) નામદેવ, જ્ઞાનેશ્વર, કળીર અને એકનાથનું અનુ-સરણુ તો કરે. આ અભંગનું ધ્રુવપદ આ પ્રમાણે છે—

એકે ધાઈ ખેળતાં ન પડસી ળઇ,
 દુઆળ્યાને ઠકસિલ લાઈ રે;
 ત્રિગુણાંચે ફેરી છં ચાર કથી હોસી,
 યા ચૌધાંચિ તરિ ધરિ સોધ રે.

અર્થાત્ ‘એકાગ્ર ભાવે રમત રમશે તો (પ્રપંચના) દાવમાં ફસાશે નહિ પરંતુ બે બાજુ ચાલશે તો ઠગાઈ જશે. ત્રિગુણના ફેરમાં તમે ભારે કષ્ટ ઉઠાવશે, તેથી એ ચારેનો

આશ્રય લઇને એમને માગે' ચાલો.' તુકારામ જેમને માગે' ચાલવાનો ઉપદેશ આપી રહ્યા છે, તેમના ઉપર તેમને એટલોજ અટલ વિશ્વાસ, ઉઠા પ્રેમ અને મહાન આદર હશે, એમાં તો શંકાજ શી છે ! આવો પ્રેમ અને આદર હોવાથીજ તુકારામે એમના શ્રંથોનું ખૂબ ગારીકાઇથી અધ્યયન કર્યું, એ આપણે અહીં સુધી જોયું.

૨૦-અધ્યયનનો સાર

ભગવત-ધર્મ-પરંપરાના પ્રાચીન તથા અર્વાચીન સાધુ-સંતોની જે કથાઓ તુકારામે વાંચી કે સાંભળી તેની તેમના ચિત્ત ઉપર ભારે અસર થઇ. એથી તેમના સિદ્ધાંત દઢ થયા, વિચાર સ્થિર થયા, હરિ પ્રત્યેનો પ્રેમ વધ્યો અને જીવનની એક પદ્ધતિ નક્કી થઇ ગઇ. સંતકથાના શ્રવણથી ભકિતનું બળ વધ્યું અને શ્રીવિકૃલમાં નિર્મળ અને નિશ્ચળ વિશ્વાસ થયો. સંતોનો આશરો મળ્યો. સંતકથાઓ કામ-ધેનુ સમાન ઇચ્છાઓ પૂર્ણ કરનારી, ભગવતપ્રેમનો આનંદ વધારનારી, સન્માર્ગ બતાવનારી, નિશ્ચયબળ આપનારી અને સિદ્ધાંતોને સ્પષ્ટ કરનારી હોય છે. સંતકથાઓમાંથી તુકારામે પોતાનો ઇષ્ટભાવ કાઢી લીધો અને લાભ મેળવ્યો. શીલવાન, સાક્ષાત્કાર પામેલા તેમજ ધર્મનીતિપરાયણ સંતોનાં ચરિત્રોથી આત્મહિતનાં કયાં કયાં રહસ્યો તેમણે પ્રાપ્ત કર્યાં તે એક વાર તેમનેજ સુખે સાંભળીએ—

(૧) માની ભક્તિએ ઉપકાર, ઋણિયા મહુણવી નિરંતર. '

અર્થાત્ ભગવાન ભકિતનો ઉપકાર માને છે, ભકિતના ઋણી થઇ જાય છે.' આ અભંગમાં અંબરીષ, બલિ, અર્જુન અને પુંડલિકનાં દષ્ટાંત આપીને આ વાત સિદ્ધ કરી છે. અંબરીષને માટે ભગવાને દશ વાર જન્મ લઇને 'દાસત્વ' દાસત્વ કર્યું, ભકિતનો ઉપકાર ઉતારવામાટે ભગવાન રાજા બલિને ત્યાં દ્વારપાળ થયા, અર્જુનના સારથિ બન્યા, તેમની પાછળ પાછળ ચાલ્યા અને પુંડલીકને દ્વારે તો અઠ્ઠાવીસ યુગથી ઉભાજ છે,

(૨) કનવાળૂ કૃપાળૂ ભગવાન ભકતને માટે ગમે તે કદ ઉઠાવે છે, એ વાત અંબરીષ અને પ્રહ્લાદનાં ચરિત્રોમાં તથા દ્રૌપદી-વચ્ચંદરણ અને દુર્વાસાના ધર્મ-છળ-પ્રસંગમાં પ્રત્યક્ષ છે.

(૩) હરિજનાંચી કોણા ન ઘડાવી નિંદા,
સાહત ગોવિંદા નાહી ત્યાચે,

અર્થાત્ ‘હરિભકતોની કોઈ નિંદા ન કરે. ગોવિંદ તેને સહન કરી લેતા નથી.’ ભકતોને માટે ભગવાનનું હૃદય એટલું કોમળ હોય છે કે તેઓ પોતાની નિંદા સહન કરી શકે છે, પરંતુ ભકતની નિંદા સહન કરી શકતા નથી. ભકતો સાથે કોઈ છળ-કપટ કરે તો તે પણ તેમનાથી સહન થતું નથી.—

“દુર્વાસા અંબરીષને છળવા આવ્યા તો ભગવાનનું સુહર્શન ચક્ર તેમને ણાળતું કરવા લાગ્યું. દ્રૌપદીને જ્યારે વિપત્તિ આવી—સીડ પડી ત્યારે ભગવાને તેમને મદદ કરી અને કૌરવોને ઠંડાજ કરી નાખ્યા. પાંડવો સાથે વૈર રાખનારા બ્રહ્મને ભગવાન સહન કરી શક્યા નહિ. અને પાંડવોના વિરોધી બળરામને પણ તેમણે દૂર (પૃથ્વી-પરિક્રમા કરવા) મોકલી દીધા. પાંડવપુત્રોની હત્યા કરનારા અશ્વ-ત્યામાના મસ્તકમાં તેમણે દુર્ગંધજ ભરી રાખી. ’તેથી ભગવાનની ભકિત કરો અને ભકતોને અપનાવો.

(૪) શુક સનકાદિકી ઉભારિલા આહોલ,
પરીક્ષિતી લાહો સાતાં દિવસા.

અર્થાત્ ‘શુક-સનકાદિક હાથ ઉંચા કરી કરીને કહે છે કે, પરીક્ષિત સાત દિવસમાં તરી ગયા.’ ભકતો ઉપર ભગવાનની આવી ક્રયા છે. દ્રૌપદીએ જ્યારે બોલાવ્યા, ત્યારે ભગવાન એટલા અધીરા થઈ ગયા કે ગરુડની પણ તેમણે દરકાર કરી નહિ. ભકતો માત્ર પોકાર કરવાનીજ વાર છે, ભગવાનના પધારવાની વાર નથી. તેથી ઓ મન ! જલદી કર, જલદી કર.

ઉઠાઉઠી કરીં સ્મરણાચા ધાંવા, ધરવત દેવા નાહીં ધીર.

અર્થાત્ ‘ઉઠતાં-બેસતાં ભગવાનને પોકાર. પોકાર સાંભળ્યા પછી ભગવાનથી મદદે આવ્યા વિના રહેવાતું નથી.’

(૫) ભગવાનના પ્રેમનો મહિમા સાંભળો. તેઓ ભીલડીનાં બેર ખાય છે, તેઓ પ્રેમના ભૂખ્યા છે, પ્રેમનો અભાવજ તેમને માટે દુકાળ છે. મુદામાના તાંદુલ તેઓ એને એમજ ફાકી ગયા હતા. તેમણે ભક્તિ ગ્રહણ કરી, બેરને એકાં ગણ્યાં નહિ અને તાંદુલ એછા ગણ્યા નહિ.

(૬) પ્રહ્લાદની કથાનું સ્મરણ કરીને તુકારામ કહે છે કે—“ભક્તનો અવાજ આવતાંજ તેઓ ઉછળીને ફૂલી પડ્યા અને સ્થંભ તોડીને બહાર નીકળ્યા. એવા કથાણુ મારા વિઠોળા સિવાય બીજા કોણ છે ?”

(૭) “દીન-દુઃખી અને દલિત સંસારીઓના હે દેવ-રાણા ! તમેજ પક્ષ લેનારા છો. મહાસંકટોમાંથી તમેજ પ્રહ્લાદને અનેક પ્રકારે ઉગાર્યા છે.”

હવે ‘માઝ્યા વિઠોળાચા કેસા પ્રેમ-ભાવ (મારા વિકૃતનાથનો કેવો પ્રેમભાવ છે) એ બતાવે છે.

(૮) “ભગવાન ભક્તને આગળ-પાછળ સંભાળતા રહે છે, તેના ઉપર જે કોઈ આઘાત થાય છે, તેનું નિવારણ કરતા રહે છે, તેના યોગક્ષેમનો બધો ભાર પોતે વહન કરે છે અને હાથ પકડીને તેને રસ્તો દેખાડે છે. તુકારામ કહે છે કે, એ વાતો ઉપર જેને વિશ્વાસ ન હોય તે આંખો ખોલીને પુરાણોમાં જુઓ.”

(૯) ભગવાન જેને અપનાવે છે તે સંસારની દૃષ્ટિમાં પહેલાં નિંદ્ર ગણાયેલો હોય તો પણ પછીથી વંદ્ય બની જાય છે—

અંગીકાર જ્યાંયા કેલા નારાયણે,
નિંદ્ર તેહી તેણે વંદ્ય કેલે. ૧
અજમેળ લિણી તારિલી કુટુંબી,

પ્રત્યક્ષ પુરાણી વંધ કેલી. ધ્રુ
બ્રહ્મહત્યારાશી પાતકે અપાર,
વાલ્મીકિ કિંકર વંધ કેલા. ૨
તુકા મહુલે ચેથે ભજન પ્રમાણ,
કાય થોરપણ બળાવે તે. ૩

અર્થાત્ “નારાયણે જેનો સ્વીકાર કયો, તેઓ ભલેને પહેલાં નિંધ ગણાતા હતા, તોપણ વંધ થઈ ગયા. ભગવાને અભમિલ, ભીલડી અને વેશ્યા સુદ્ધાને તાર્યાં તેમજ તેમને પુરાણોમાં વંધ કર્યાં. બ્રહ્મહત્યાનાં અપાર પાપો કરનારા વાલ્મીકિ કિંકરને ભગવાને વંધ કર્યાં. તુકારામ કહે છે કે, અહીં તો ભક્તિ એજ પ્રમાણ છે, બીજી મોટાઈને શું કરવી છે।”

ભગવાનનો ભક્તજ ચથાર્થ વંધ છે અને તેજ શ્રેષ્ઠ છે. ભગવાન અંગીકાર કરે એજ વંધતાનું પ્રમાણ છે. વળી જ્ઞાનદેવે પણ કહ્યું છે કે “ભગવદ્ભક્તિ વિનાના જીવતરમાં આગ લાગે. જે અંતઃકરણમાં હરિપ્રેમ ના હોય તો કુળ, જાતિ, વર્ણ, રૂપ, વિદ્યા એ સઘળાનું હોલું થા કામતું ? એનાથી તો ઉલટો દંભજ વધે છે. અભમિલ, વેશ્યા અને વાલ્મીકિનાં પૂર્વાચરણ તથા શળરીની જાતિ નિંધ હતાં, નારાયણે તેમનો અંગીકાર કયો તેથી તેઓ જગદ્વંધ થયાં.

(૧૦) તુજ કરિતાં નહિ એસે કાંડી નાહી !

અર્થાત્ મનુષ્યને પસંદ કોઈ ચીજ નથી. ભગવાનને જે પસંદ હોય તેજ શુભ છે, તેજ વંધ છે અને તેજ ઉત્તમ છે. ભગવાનની આ રીત ભગવાનને કહેતાં કહેતાં તુકારામ પ્રેમના કટાક્ષપૂર્વક કહે છે કે—

સોળા સહસ્રનારી બ્રહ્મચારી કેસા ?

નિરાહારી દુર્વાસા નવલ નાહે. ૩

પંચ જ્ઞતાર દ્રોપદી તે સતી,

કરિતાં પિતૃશાંતિ પુત્ર્ય ધર્મા. ૪

દશરથા પાતકે બ્રહ્મહત્યારાશી,

નવલ ત્યાચે કુશીં જન્મ તુઝા. ૫
મુનેશ્વરા નાહીં દોપ અણુમાત્ર,
લાંડવિતાં સ્તોત્ર વંદ હોતી. ૬

અર્થાત્ સોળહજાર સ્ત્રીઓવાળા તે બ્રહ્મચારી કેવા !
કેટલાયે મણુ અન્ન આરોગી જનારા દુર્વાસા નિરાહારી છે,
એ પણ મહાવિચિત્ર વાત છે ! પાંચ પાંચ પતિવાળી તે
દ્રૌપદી સતી છે ! પૂર્વજે-વડીલો (ભીષ્મ-દ્રોણાદિ)નો વધ
કરનારા ધર્મરાજ પુણ્યાત્મા બન્યા છે ! શ્રવણનો વધ કર-
નારા બ્રહ્મહત્યાના પાપપુંજ દશરથ એટલા બધા યોગ્ય
લાગ્યા કે તેમને ત્યાં તમે જન્મ લીધો ! વસિષ્ઠ-વિશ્વામિત્ર
આપસમાં લડતાજ રહ્યા, છતાં તેઓ વંદનીય મુનીશ્વરજ
છે !” આ કથાઓનું રહસ્ય તુકારામ બતાવે છે—

અશુભાચેં શુભ કરિતાં તુજ કાંહીં,
અવઘડ નાહીં પાંકરંગા. ક્રુઠ

અર્થાત્ “અશુભને શુભ કરી દેવું, એ તમારે માટે
કયાં મુશ્કેલ છે !”

નીતિશાસ્ત્ર સંસારમાં સુવ્યવસ્થા સાચવવા માટે
નીતિના થોડા નિયમો બાંધી દે છે; પરંતુ અંતિમ નિષ્ક્રિય
જોઈએ તો મૂળ-સૂત્ર ભગવાનનાજ હાથમાં છે ! ભગવાન
જેનો અંગીકાર કરશે તેજ શ્રેષ્ઠ અને વંદ્ય થશે. ભગવાન-
ની છાપ જેના ઉપર લાગશે તેજ સિકકો દુનિયામાં ચાલશે.
ભગવાનના હરણારનો હુકમજ દુનિયામાં ચાલે છે.

(૧૧) ભગવાને ગીતામાં પોતેજ કહ્યું છે કે—

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

આ સર્વ ધર્મોનો સાર છે. હરિને શરણે જવું એજ
શુભાશુભ કર્મબંધનોથી મુક્ત થવાનો એકમાત્ર માર્ગ છે.
જે શરણે ગયા, તેઓજ તરી ગયા છે. ભગવાને તેમને
તાપ્યા, તેમને તારતાં ભગવાને તેમના અપરાધ ના જોયા,

તેમની જાતિ કે કુળનો વિચારજ ન કર્યો. ભગવાન માત્ર ભાવની અનન્યતા જુએ છે. અનન્ય પ્રેમની ગંગામાં બધાં શુભાશુભ કર્મ શુભજ થઈ જાય છે. ભગવાન પૂર્વકૃત પાપો-ને ક્ષમા કરી દે છે અને અનન્યતા થતાં તો કોઈ પાપ થઈજ શકતાં નથી. અને આ પ્રમાણે ભક્ત અનાયાસે કર્મ-બંધનથી છૂટી જાય છે. અભિભલ, ગણિકા, લીલડી, ધ્રુવ, ઉપમન્યુ, ગજેન્દ્ર, પ્રહલાદ, પાંડવ વગેરે સઘળા ભક્તોને ભગવાને તેમનાં કુળ, જાતિ અને અપરાધોનો વિચાર કર્યો વિનાજ તાર્યો છે. આ વિષેનો તુકારામનો અલગ પ્રસિદ્ધ-જ છે કે—

પ્રહલાદ અગ્નિંત રાખીલા જળાંત,
વિપાચેં અમૃત પુઝ્યા નામે. ૫
પાંડવાં સંકટ પડતાં જડભારી,
ત્યાંચા તું કેવારી નારાયણા. ૬
તુકા મહણે તું યા અનાથાંચા નાથ,
એકોનિયાં માત શરણ આલોં. ૭

અર્થાત્ “તમારા નામે પ્રહલાદની અગ્નિમાં રક્ષા કરી, જળમાં રક્ષા કરી અને એને અમૃત બનાવી દીધું. પાંડવો ઉપર જ્યારે મહાભારે સંકટ આવ્યું, ત્યારે હે નારાયણ ! તમે તેમના સહાયક થયા. તુકારામ કહે છે કે, આ અના-થના નાથ તમે છો, એમ સાંભળીને હું તમારે શરણે આવ્યો છું.”

(૧૨) ભક્ત પણ જોવા હોય છે કે ભગવાનનું અખંડ સ્મરણ કરે છે—

પહા તે પાંડવ અખંડ વનવાસી,
પરિ ત્યા દેવાસી આઠવિતી. ૧
પ્રહલાદાચી પિતા કરિતો જાયણી,
પરિ તો સ્મરે મનીં નારાયણા. ૨
મુદામા આજણ દરિદ્રેં પીડિલા,
નાહીં વિસરલા પાંડવંગા. ૩
તુકા મહણે પુઝા ન પડાવા વિસર,

હુઃખાચે' ડાંગર ઝાલે તરી. ૪

અર્થાત્ “પાંડવોને બુઝો, અખંડ વનવાસ ભોગવી રહ્યા છે; પરંતુ ભગવાનનું જરાજર સ્મરણ કરે છે. પ્રહ્લાદને તેનો પિતા આટઆટલું કષ્ટ આપે છે, પરંતુ પ્રહ્લાદ મનથી નારાયણનું જ સ્મરણ કરે છે. સુદામા ગ્રાહ્યણને દરિદ્રતાએ પીસી નાખ્યો હતો, પરંતુ તે પાંડુરંગને ન ભૂલ્યો. તુકારામ કહે છે કે, પર્વત જેવડાં હુઃખ હોય તો પણ તમારું વિસ્મરણ ન થાઓ.”

(૧૩) ભગવાન ભકત ઉપર હુઃખના ડાંગર નાખે છે, તેની ગૃહસ્થીનું સત્યાનાશ વાળી દે છે; અર્થાત્ સંસારનાં બંધનોથી તેને છોડાવી દે છે.

વિપદઃ સન્તુ નઃ શશ્વદ્યાસુ સંકીર્ત્યતે હરિઃ ।

આ કુંતાજીનાં વચનનોજ અનુવાદ તુકારામે ‘હરિ તૂ નિષ્કુર નિશુણ્ણ’ અલંગમાં કર્યો છે અને તેમાં હરિ-શ્વંદ્ર, નળ, શિળિ, કણ્ડ, બલિ, શ્રિયાળ વગેરે સુપ્રસિદ્ધ ભકતોનાં હૃદયદ્રાવક દૃષ્ટાંત આપ્યાં છે.

(૧૪) તુજ ભાવે' જે ભજતિ, ત્યાંમ્યા સંસારા હે ગતિ.

અર્થાત્ “જે ભકિતપૂર્વક તારૂ ભજન કરે છે, તેના સંસારપ્રપંચની ઝેજ ગતિ થાય છે.” પરંતુ ભકત પણ પાછા હંકંનારા નથી, અનન્ય શરણાગતિથી તેઓ સહેજ પણ આધા-પાછા થતા નથી. તેથી એવા “વૈષ્ણવોની કીર્તિ” પુરાણોએ ગાઈ છે.

આદિનાથ શંકર નારદ મુનીશ્વર,

શુકાચૈસા થોર આણિક નાહી. ૩

તુકા મહણે મુકુટમણિ હરિભક્તિ,

આણિક વિશ્રાંતિ આરતીયા. ૪

અર્થાત્ આદિનાથ શંકર, નારદ જેવા મુનીશ્વર અને શુક જેવા મહાનુ અવધૂત બીજા કોઈ નથી. તુકારામ કહે છે કે, આ આતોની વિશ્રાંતિ અને સર્વશ્રેષ્ઠ હરિભક્તિ છે.”

(૧૫) 'નારાયણી' જેણે ઘડે અંતરાય' (નારાયણ જેમને કારણે છટે છે) એવાં માળાપને પણ ભક્ત ભગવાનને ખાતર ત્યજી દે છે, એટલે પછી સ્ત્રી-પુત્ર, ધન-માન શી વિસાતમાં છે ? પ્રહલાદે પિતાને છોડ્યા, વિલીયણે ભાઈનો ત્યાગ કર્યો અને ભરતે માતાં તેમજ રાજ્ય ણમે ત્યજી દીધાં. ભગવાનના ભક્ત એવા ત્યાગી, વિરક્ત અને એકનિષ્ઠ હોય છે.

(૧૬) ન માનાવેં તૈસેં ગુરુચેં વચન,
જેણેં નારાયણ અંતરે તેં.

અર્થાત્ “ગુરુનું પણ એવું વચન ન માનવું કે જેથી નારાયણથી છૂટા પડવું પડે.” આજ વાત બતાવવા તુકારામે અતિ માર્મિક ત્રણ ઉદાહરણ આપ્યાં છે:-એક રાજા બલિનું, બીજું ઋષિપત્નીઓનું અને ત્રીજું ગોપીઓનું.

“ગુરુ ગુકાચાર્ય ભગવદ્ભક્તિમાં બાધક થવા લાગ્યા તેથી રાજા બલીએ તેમની એક આંખ ફેડી નાખી અને પોતાના ગુરુને એક આંખે કાણુ બનાવી દીધા. ઋષિપત્નીઓએ ઋષિઓની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કર્યું અને અન્ન ભગવાનને માટે લઈ ગઈ.”

* * * *

વિધિ-નિયમ, શાસ્ત્રાચાર ને નીતિ-બંધન એ બધાનું પાલન અત્યાવશ્યક છે, એ વાત તુકારામ સંપૂર્ણપણે જાણતા હતા. તેમણે આ બંધનોને તોડનારા દુરાચારીઓ અને દંડીઓને ખૂબજ ફટકાર્યા છે. વિષયસુખને માટે આચારધર્મનું ઉલ્લંઘન કરનારાઓને માટે નરકનીજ ગતિ છે, તેમાં શંકાજ શી છે ! પરંતુ ‘સત્તાં ગતિઃ’ સ્વરૂપ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટે સર્વસ્વ ન્યોછાવર કરવું પડે છે; આ ભક્તિશાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે. તુકારામ ભક્તિશાસ્ત્રની દૃષ્ટિથી ધર્માધર્મવિવેક આ પ્રમાણે બતાવે છે—

દેવ જોડે તે કરાવે અધર્મ, અંતરે તેં કર્મ નાયરાવેં. ૧૦

અર્થાત્ “ જેનાથી ભગવાન મળે તે (લોક-દષ્ટિમાં) અધર્મ રૂપ હોય તોપણ કરવું; જેનાથી ભગવાન દૂરી જાય તે કર્મ ન કરવું.”

જાલિ, ઋષિપત્ની અને ગોપીઓની અનન્ય લક્ષિત ઉપર ભગવાન મુગ્ધ થઈ ગયા, અનન્ય પ્રેમને વશ થઈ ગયા, x x x x એટલે ભગવાને તેમને ‘જે કંઈને ન આપ્યું તે તેમને આપ્યું.’ અંદર ગહાર સંપૂર્ણ તેઓજ વ્યાપી ગયા !

(૧૭) ભગવતપ્રાપ્તિનું મુખ્ય સાધન નામ-સ્મરણ છે. નામ-સ્મરણથી અસંખ્ય લક્ષ્મી તરી ગયા. તુકારામે પોતાના અનેક અલંગોમાં એનાં ઉદાહરણ આપ્યાં છે. એક અલંગમાં આદિનાથ શંકર, અખિલ ભક્ત ગુરુ નારદ, મહાકવિ વાલ્મીકિ, સાત દિવસમાં હરિ-ગુણ નામ-સંક્ષિપ્તનથી સફળતા પામેલાં પરીક્ષિત તથા એક બીજા અલંગમાં ઉપમન્યુ, ગણિકા અને પ્રહ્લાદનાં નામ આપ્યાં છે.

(૧૮) “ ભક્તોને માટે હે ભગવન્ ! આપના હૃદયમાં અત્યંત કરુણા છે, આ વાત હે વિશ્વંસર ! હવે મારી સમજમાં આવી ગઈ છે. એક પક્ષીનું નામ આપના નામ જેલુંજ રાખ્યું, અને તેનાથી ગણિકાનો ઉદ્ધાર થયો. ગણિકાએ અનેક દોષો કર્યા હતા, પરંતુ નામ લેતાંજ આપને દયા આવી ગઈ. તુકારામ કહે છે કે, હે કૌમળહૃદય પાંડુ-રંગ ! આપની દયા અસીમ છે. ”

(૧૯) કાળરૂપ હાઉથી ઢરેલા જીવો જોલાવે છે કે તરતજ ભગવાન કેવા દોડયા આવે છે ! એ જોવા માટે જનક, રાજા શિશિ, ગણિકા અને અન્નમિલનાં ઉદાહરણ આપેલાં છે.

(૨૦) ભક્તોને ત્યાં ભગવાન પોતાના શરીર વડે કામ કરે છે. ધર્મરાજને ત્યાં એકું ઉપાડે છે, ભીલડીનાં એકાં જોર આવે છે અને એ તેમને અત્યંત પ્રિય છે. શું ભગવાનને પોતાને ઘેર આવવાનું નહોતું મળતું કે દ્રોપદી

પાસે શાક માગે છે ? તેમણે અર્જુનના ઘોડાઓ નવરાબ્યા, અર્જુનનાં અનેક સંકટોનું નિવારણ કર્યું. તુકારામ કહે છે કે, એવા ભક્તોજે ભગવાનના વહાલા છે. શુભ શાનનું મોં તો કાળુંજ છે !

એ પુરાણોક્ત ભક્ત જનોની પેઠેજ આધુનિક ભગ-વદ્ભક્તોની કથાઓ પણ તુકારામને અત્યંત પ્રિય હતી અને તેમની કથાઓમાંથી પણ તુકારામે એજ તાત્પર્ય કાઢ્યું કે, નામ-સ્મરણ-ભક્તિજ સૌ સાધનોમાં શ્રેષ્ઠ છે. તુકારામ મહારાજની પહેલાં મહારાષ્ટ્રમાં જે જે સંત ભગ-વદ્ભક્ત થયા એ બધાના સંબંધમાં તેમણે અનેક વાર પ્રેમોદ્ગાર કાઢેલા છે, એવા અનેક ભક્તોનાં નામ ‘ મંગલાચરણ ’માં આપેલા બારમા અભંગમાં આવ્યાં છે. અને એમ કહીને એ નામ લીધાં છે કે, મારું ગોત્ર બહુ મોટું છે, તેમાં સઘળા સંત અને મહંતો છે અને હું તેમનું હંમેશાં સ્મરણ કરું છું.

(૨૧) પવિત્ર તેં કુળ પાવન તો દેશ,
જેથે હરિથે દાસ જન્મ થતી. ૧

અર્થાત્ “ તે કુળ પવિત્ર છે અને તે દેશ પાવન છે કે જ્યાં હરિના દાસ જન્મ લે છે.” વણાંભિમાનથી કોઈ પાવન થયું નથી અને કનિષ્ઠ જાતિઓમાં પણ સાધુ-મહા-ત્મા થયા છે. તુકારામ કહે છે કે—

અત્યજાદિ પોની તરુણા હરિભજને,
તયાચી પુરાણે ભાટ ખાલી,
વૈશ્ય પુળાધાર ગોરા તો કુંભાર,
ધાગા હા ચાંભાર રોહિદાસ. ૫
કળીર મોમીન લતિક્ષ મુસલમાન,
સેના નહાવી જાણ વિષ્ણુદાસ. ૬
કાન્હોપાત્રા ખોડુ પિંજરી તો દાદ્ર,
ભજતી અલેડ હરિથે પાવી. ૭
ચોખામેળા વંકા જાતીયા મહાર,

ત્યાશી' સર્વેશ્વર ઐક્ય કરી. ૮
 નામયાચી જની કોણ તિયા ભાવ,
 જેવી પંઢરિરાવ તિયેસવે. ૯
 મૈરાળા જનક કોણ કૃણ ત્યાચે,
 મહિમાન ત્યાચે કાય સાંગો. ૧૦

અર્થાત્ “ અત્યંતદિ ધણ હરિભજનથી તરી ગયા, પુરાણ તેમનાં ગુણગાન કરનાર બની ગયાં, તુલાધાર વૈશ્ય હતા, ગોરા કુંભાર હતા, ધાગા ને રૈદાસ ચમાર હતા. કળીર વણકર હતા, લતીફ મુસલમાન હતા, વિષ્ણુદાસ હજમ હતા, કાન્હુખાત્રા વેશ્યા હતી, દાદુ પિંતરા હતા. પરંતુ ભગવાનનાં ચરણોમાં—ભગવદ્ભજનમાં કોઈ લેદ નથી. ચોખા મેલા અને ખંકા મહાર હતા, તે છતાં સર્વેશ્વર સાથે તેમને મેળ હતો. નામદેવની દાસી જનાની દેવી ભક્તિ હતી કે પંઢરીનાથ તેની સાથે ભોજન કરતા હતા ! મૈરાલ જનકનું કુળ શું શ્રેષ્ઠ હતું ? પરંતુ તેમની ભક્તિના મહિમાનાં વખાણ હું કેટકેટલાં કરે ? તાત્પર્ય કે, વિષ્ણુદાસોને માટે જાત-કુળત નથી, એ વેદશાસ્ત્રોનો નિષ્કર્ષ છે. તુકારામ કહે છે કે, આપ ગ્રંથોમાં જુઓ, કેટલા પતિત તરી ગયા છે, તેની કંઈ ગણતરીજ નથી ! ”

(૨૨) ભગવાન ભાવના ભૂખ્યા છે, તેમને ત્યાં ઉંચ-નીચના લેદ નથી—

ઉંચ નિંચ કાંહી' નેણે હા ભગવંત,
 તિથે ભાવ ભક્તિ કેખોનિયાં. મુ૦
 દાસીપુત્ર કણ્યા વિદુરાચ્યા ભક્ષી,
 દૈયાવરી' રક્ષી પ્રહ્લાદાસી. ૧
 ચર્મ રંગું લાગે રોહિદાસાસંગી,
 કબિરાચે માગી' વિણી શેલે. ૨
 સજનકસાયા વિક્રં લાગે માંસ,
 મળા સાવત્યાસ ખુરખૂં લાગે. ૩
 નરહરિ સોનારા ધટ્ટું હુંદું લાગે,

ચોખ્ખામેળ્યાસંગે દારેં ઝોઢી. ૪
 નામયાચી જની સવેં વેંચી શેણી,
 ધર્માધરી પાણી વાહે ઝાડી. ૫
 નામ્યાસવેં જેવી નવહે સંકોચિત,
 જ્ઞાનિયાચી લિંત અંગે ઝોઢી. ૬
 અનુનાચીં ઘોડીં હાકી હા સારથી,
 ભક્ષી પોહે પ્રીતી મુદ્દામ્યાચે. ૭
 ગોળિયાચેં ઘરીં અંગેં ગાઘ વળી,
 દારપાળ બળિદ્વારીં ઝાલા. ૮
 એકોબાચેં ઝણુ ફેડી દ્વપિકેશી,
 અંબરિપાચે સોશી ગર્ભવાસ. ૯
 મિરાબાધસાઢીં ઘેતો વિપખાલા,
 દામાજીયા ભલા પાડેવાર. ૧૦
 ધડી માતી વાહે ગોયાંકુંભારાચી,
 હુંડી મેહત્યાચી અંગેં ભરી. ૧૧
 પુંડલિકાસાઢીં આજૂનિ તિષ્ઠત,
 ઉકા મહુલે માત ધન્ય ત્યાચી. ૧૨

“ભગવાન જિંચ-નીચને જોતા નથી, જ્યાં ભક્તિ જુએ છે ત્યાંજ થંભી બાય છે. દાસીપુત્ર વિદુરને ત્યાં તેમણે ભાત ખાધા, દૈત્યને ત્યાં રહીને પ્રહ્લાદની રક્ષા કરી. રૈદાસની સાથે ભગવાન આમડાં રંગતા હતા અને કબીરથી છુપાઈને તેમનાં વસ્ત્ર વણી આપતા હતા. સજ્જન કસાઈની સાથે કામ કરતા હતા અને સાંવતા માળી સાથે ખરપડીથી ખોદતા હતા. નરહરિ સોનીને ત્યાં સોનીપણું કરતા અને ચોખ્ખા મેલાની સાથે જાનવરોનાં શબ ઉપાડીને લઈ જતા હતા. નામદેવની જતા સાથે છાણું થાપતા હતા અને ધર્માને ત્યાં વાસીકું વાળતા, સાફસુફ કરતા અને પાણી ભરતા હતા. નામદેવની સાથે નિઃસંકોચપણે ભોજન કરતા અને જ્ઞાનદેવની ભીંત ચણુતા હતાં. સારથિ જોનીને અનુનાના ઘોડા હાંક્યા અને પ્રેમથી સુદામાના તાંદુલ ખાધા. ગોવાળોને ત્યાં પોતેજ ગાયો ચરાવી અને બલિને બારણે

પહેરે ભર્યો. એકનાથનું દેહું ચૂકવ્યું અને અંબરીપને માટે ગર્ભવાસ લોગવ્યો. મીરાંબાઈને માટે ઝેરનો ખ્યાલો પી ગયા તથા દામાજીનું દેહું ચૂકવ્યું. ગોરા કુંભારનાં વાસણુ ગનાવ્યાં ને માટી ઉપાડી તથા નરસિંહ મહેતાની હુંડી શીકારી અને પુંડલીકને માટે તો ભગવાન હજીસુધી ઉભાજ છે. તેમની લીલા ધન્ય છે.”

(૨૩) ‘ ભક્ત ઝણી દેવ બોલતી પુરાણે ’— (પુરાણ કહે છે કે ભગવાન ભક્તોના ઝણી છે.) પુરાણેનું આ વચન કેહું સાચું છે, એ જતાવતાં તેઓએ કબીર, નામદેવ, એકનાથ અને ભાનુદાસનાં દર્શાંત આખ્યાં છે. કબીર એક નવું વણેલું કપડું વેચવામાટે જભારમાં ગયા. રસ્તામાં એક દીન યાત્રક મળ્યો; અધું કપડું ફાડીને તેમણે તેને આપી દીધું. પછી એક પ્રાણણ મળ્યો (જે વેશધારી ભગવાનજ હતા,) અધું વસ્ત્ર કબીરે તેને આપી દીધું અને ખાલી હાથે ઘેર પાછા ફર્યો. ભગવાને તે વસ્ત્રનું મૂલ્ય કબીરને આપવા ઇચ્છ્યું, પણ કબીરે તે ના લીધું.

નામદેવ પાસે જેટલાં કપડાં હતાં તે તેમણે રસ્તાના પ્રથરોને ભગવાન જાણીને વહેંચી દીધાં ત્યારે પણ આવીજ વાત જની હતી.

એકનાથની વાત તો તુકારામ કહે છે કે ‘ પ્રત્યક્ષજ છે ’ કે આજંદીમાં ત્રણ માસ જરાજર યાત્રાણુ ભક્તોને એકનાથ ખવરાવતા-પીવરાવતા રહ્યા. આથી તેમના માથેજ દેહું થઈ ગયું હતું, તે ભગવાનેજ ચૂકવ્યું.

ભાનુદાસે જેતરમાં વાવવા માટે જે ણી રાખી મૂક્યું હતું, તે પીસીને તેમણે સંતોને ખવડાવી દીધું, ત્યારે ભગવાનને પોતાનેજ તેમના જેતરની વાવણી કરવી પડી હતી.

સંસારમાં ભક્તોની જ્યાતિ પ્રસરે અને તેમના દ્વારા જડ જીવોનો ઉદ્ધાર થાય, તે માટે ભગવાને અનેક અદ્ભુત લીલાઓ જતાવીને ભક્તોનાં કામ કર્યાં છે.

ફિરવિલે દેહિળ જગામાળ ખ્યાતી,
 નામદેવા હાતીં દૂધ પ્યાલા. ૧
 ભરિયેલી હુંડી નરસી મેહત્યાચી,
 ધનાળ જાટાચીં શેતેં પેરી. ધ્રુ૦
 મિરાબાઈસાલીં ઘેતો વિપખ્યાલા,
 લાખ્યા કેલાટયાલા ઢાલ પિટી. ૨
 કખીરાચે માગીં વિષૂં-લાગે શેલે,
 ઉઠવિલે મૂલ કુંભારાચેં. ૩
 આતાં તુહીં દયા કરા પંઢરિશયા,
 તુકા વિનવી પાયાં વેજોવેજાં. ૪

અર્થાત્ “નામદેવને માટે ભગવાને પોતાનું દેવાલય ફેરવી નાખ્યું, ભગવાને તેમના હાથ વડે દૂધ પીધું, આથી નામદેવ જગતમાં વિખ્યાત થયા. નરસિંહ મહેતાની હુંડી શિકારી, ધના જાટનું જેતર વાવી દીધું, મીરાંબાઈનું ઝેર પીધું, લાખા કેલાટ (ઢાલી) નાં ઢાલ વગાડ્યાં, કખીરનાં કપડાં વણી દીધાં અને કુંભારના બાળકને છવાડ્યું. હવે તુકારામ આપનાં ચરણોમાં વારંવાર વિનતિ કરે છે કે, હે પંઢરિનાથ ! મારા ઉપર પણ દયા કરો.”

૨૧-ઉપસંહાર

આ પ્રકરણ ધણું વધી ગયું. પરંતુ તુકારામના અધ્યયનનું યથાર્થ સ્વરૂપ વાચકોના સંપૂર્ણ ધ્યાનમાં આવી જાય તે માટે આટલો વિસ્તાર કર્યો છે. આથી નવા અને જૂના બંને વિચારવાળાઓએ પોતાના થોડા વિચાર બદલવા પડશે. જૂના વિચારવાળા અનેકોની એવી ધારણા હતી કે, તુકારામને ગ્રંથો વાંચવાની કંઈજ આવશ્યકતા નહોતી. તેમણે કોઈ ગ્રંથો વાંચ્યા પણ નથી, એટલુંજ નહિ પરંતુ તેમને લખતાં-વાંચતાં પણ આવડતું નહોતું. પરંતુ આ ધારણા ખોટી છે. આ વાત ઉપરોક્ત વિવેચનથી સ્પષ્ટ થઈ હશે, અને સર્વને સમજાઈ ગયું હશે કે, તુકારામ કેવળ લખતાં-વાંચતાં જાણતા હતા, એટલુંજ નહિ પણ

તેમણે ગીતા-ભાગવતાદિ સંસ્કૃત-ગ્રંથો તથા જ્ઞાનેશ્વરી, નાથ-ભાગવતાદિ પ્રાકૃત ગ્રંથોનો પણ બહુ આસ્થાથી અને ઉંડો અભ્યાસ કર્યો હતો. ગ્રંથો તેમણે થોડાજ વાંચ્યા પરંતુ વાંચ્યા ઘણીજ આરી રીતે. આ વિષયમાં પણ હવે કોઈને કંઈ શંકા નહિ રહી જાય કે ભાગવત જેવા ગ્રંથોને વાંચતાં વાંચતાં તેમને સંસ્કૃત ભાષાનો એટલો પરિચય થઈ ગયો કે તેઓ ભાગવતના શ્લોકોનો ભાવાર્થ અનાયાસે સમજી લેતા હતા. ' પુરાણ જોયાં, દર્શન શોધ્યાં ' આ તેમનું જ કથન છે. અને એથી સમજાય છે કે, તેમનું અધ્યયન કેટલી ઉચ્ચ કોટિનું હતું. તે જમાનામાં પણ તુકારામ જેવા ચદ્રને સમાજ તરફથી આવું અધ્યયન કરવાનો અવસર મળતો હતો અને તેમના જેવા પ્રજાવાન પુરુષ તેનો લાભ ઉઠાવતા પણ હતા. આ વાત જેવા છતાં જેઓ કહેતા હરે છે કે હિન્દુ સમાજે સ્ત્રી-ચદ્રાદિને જાણી જોઈને અજ્ઞાનમાં જ રાખ્યા, તેમનું આ કથન મિથ્યા લવા-રોજ છે. x આજ પ્રમાણે તુકારામની શિષ્યા બહિષ્ણાખાઈ, સમર્થ રામદાસ સ્વામીની શિષ્યાઓ આકાશ અને વેણુ, જ્ઞાનેશ્વરના સમયનાં મુક્તાખાઈ અને જનાખાઈ વગેરેનું શિક્ષણ, અધ્યયન અને ગ્રંથરચનાઓ જોતાં એમ શી રીતે કહી શકાય કે હિન્દુ સમાજે સ્ત્રીઓના માનસિક ઉત્કર્ષ તરફ ધ્યાન નથી આપ્યું? જ્ઞાનસ્રોતસ્વતીમાંથી જ્ઞાનામૃત લઈને પાન કરવાનો અધિકાર સૌને સર્વ સમયે છે. પરંતુ

x તુકારામના પહેલા સંવત ૧૬૨૧ માં શિંગણાપુરના કવિ મહાલિંગદાસે ' વિક્રમજત્રીસી ' નામનો એક મોટો ઓવીબદ્ધ ગ્રંથ લખ્યો હતો. તે ૨૦ વર્ષ પહેલાં હું જોઈ ચૂક્યો છું. સંવત ૧૭૫૫માં અવધિતસુત કાશીએ ' દ્વૈપદીસ્વર્ગવર ' નામનો ગ્રંથ લખ્યો એ પ્રસિદ્ધ છે. એ બન્ને લેખક ચદ્ર હતા.—મૂળલેખક

(ચદ્રને અથવા સ્ત્રીઓને જ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થાય એ લક્ષ્ય હિન્દુ-સમાજનું ક્યારેય પણ નહોતું, પરંતુ પોતપોતાનાં કર્મો કરતાં કરતાં બધાં પરમજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે એજ હિન્દુ સમાજનું મુખ્ય લક્ષ્ય રહ્યું છે. —હિન્દી અનુવાદક)

જ્ઞાનગંગોદક પાન કરવાની ઇચ્છા અને અવસર સૌને નથી હોતાં. આથી સર્વત્ર શું ગ્રાહ્ય છે શું શ્રદ્ધ સર્વ જાતિઓ પર અવિદ્યાનો પ્રભાવજ વધારે પડેલો દેખાય છે. અસ્તુ.

તુકારામની સાક્ષીરતા અને અધ્યયન સંબંધે પુરાણા વિચારના લોકો જેવી એક ભ્રમિત ધારણા હતી તેવીજ તુકારામને જ્ઞાનેશ્વર અને એકનાથની પરંપરાથી અલગ કરવા ઇચ્છનારા એ આધુનિક વિદ્વાનોની ઊદ્ધિ પણ ધરા- ધર નથી. જ્ઞાનેશ્વર અને એકનાથની વાક્યતરંગિણીમાં તુકારામ કેવા ભાવથી કૂળડીઓ લગાવતા હતા, એ આપણે જોઈ ચૂક્યા. કોઈ પણ અંતકાર પોતાના પૂર્વજો તરફથી પ્રાપ્ત સંચિત ધનને સુરક્ષિત રાખીનેજ તેની વૃદ્ધિ કરે છે. આથી કોઈની પ્રતિષ્ઠામાં કંઈજ અકચણ આવતી નથી. બાપદાદાઓ તરફથી મળેલી સંપત્તિને પોતાના અધિકારમાં લઈને તેને લોગવતાં લોગવતાં વિશેષ વધારવી એ સત્પુ- ત્રોનું કામ છે. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે વ્યાસદેવરચિત ગીતાને આધારરૂપે લઈને તેને પોતાની પ્રતિભાનાં આભૂષણ પહે- રાવ્યાં, એકનાથ મહારાજે જ્ઞાનેશ્વરી તેમજ ભાગવતને અપનાવીને તેના વડે પોતાની વાણીને વિભૂષિત કરી અને તુકારામ મહારાજે જ્ઞાનેશ્વર-એકનાથદ્વારા નિર્માણ કરાયેલાં રત્નોની ખાણનો સ્વાધિકાર પ્રાપ્ત કર્યો. તેમાંથી પોતાના અભાંગોના હીરા કાઢીને તેના વડે સંસારને ચક્રિત કરી દીધો. આ કમ અનાદિ કાળથી ચાલતો આવ્યો છે, અને આવા વિજય-વીર્યશાળી પૂર્વજોના કુળમાં આપણે ઉત્પન્ન થયા છીએ, એ આપણું ધન્ય ભાગ્ય સમજવું જોઈએ. પરંતુ ટેટલાકે જેઓ તુકારામને જ્ઞાનેશ્વર તથા એકનાથથી અળગા કરવા ઇચ્છે છે, તેમની આ ચેષ્ટા જોઈને ભારે આશ્ચર્ય થાય છે. ‘જ્ઞાનદેવ નામદેવ એકા તુકા’ એ શ્રી- પાંડુરંગ ભગવાનના કાનના ચાર મોતીઓની ચોકડી છે કે જે સર્વજનમાન્ય, સર્વપ્રિય અને સર્વના પૂજ્ય છે. એને કોઈ તોડી-ફાંડી શકતું નથી. શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ સર્વ સંતોના મુકુટમણિ છે, જ્ઞાનામાધનું (જ્ઞાનેશ્વરી માતાનું)

દૂધ પીને અનેક જાણુ અધ્યાત્મજાળથી જાળવાન થયા છે. જ્ઞાનેશ્વરના શિષ્ય, વિસાણુ ખેચર નામદેવના ગુરુ હતા—અર્થાત્ જ્ઞાનેશ્વર નામદેવના પરમ ગુરુ હતા. એક બીજા નામદેવ વિક્રમની ૧૬ મી સદીમાં થયા છે. તેમણે ઓવી-ઓમાં મહાભારતનાં થોડાં પર્વ, થોડા અલંગ અને થોડાં સંતચરિત્ર લખ્યાં છે. નામદેવના અલંગોનો જે સંગ્રહ છપાયે છે તેમાં મૂળ નામદેવ અને તેની પછીના નામદેવ બન્નેની કવિતાઓ એકબીજામાં મળી ગયેલી છે અને તેથી ભારે ભ્રમ ફેલાય છે. તેમ છતાં જ્ઞાનેશ્વરના સમકાલીન નામદેવજ સર્વસંતમાન્ય નામદેવ છે, તેમાં કંઈજ શંકા નથી. જ્ઞાનેશ્વર, નામદેવ અને એકનાથ-એજ પરંપરામાં તુકારામ પણ આવી જાય છે. આ અધ્યાયમાં આપણે જોઈ ચૂક્યા છીએ કે, જ્ઞાનેશ્વરી અને એકનાથી ભાગવત સાથે તુકારામનો કેટલો નિકટનો પરિચય હતો. આ ધનિ-હતાનો કોઈ કેમ કરીને નાશ કરી શકશે ?

તુકારામને જ્ઞાનેશ્વર અને એકનાથથી અલગ કેમ કરી શકાશે ? નામદેવ અને તુકારામજ ભક્તિપંથના પ્રવર્તક થયા અને જ્ઞાનેશ્વર-એકનાથનો એમની સાથે કંઈ સંબંધ નથી, એવો ત્રણે ખંડના પંડિતોનો મત પણ અનેક પ્રમાણો આજળ એક ક્ષણ પણ ટકી શકે તેમ નથી.

આ ભાગવત સંપ્રદાય ઘણો પ્રાચીન છે—જ્ઞાનેશ્વર મહારાજથી પણ બહુ પહેલાંનો છે. આ સંપ્રદાયના મુખ્ય પ્રચારક અવશ્યજ જ્ઞાનેશ્વર, નામદેવ, એકનાથ અને તુકારામ થયા. શ્રેષ્ઠ પુરુષોમાં ભાગવતધર્મની નિષ્ઠા છે, પરંતુ વ્યક્તિનિષ્ઠ સંપ્રદાય નથી; એ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના ઉપાસકોનો સંપ્રદાય છે. શ્રીકૃષ્ણની ઉપાસના આ સંપ્રદાયનો પરમ ધર્મ છે. જે કોઈ શ્રીકૃષ્ણભક્ત હશે તે આ સંપ્રદાયમાં માનનીય છે, પછી તેની જાતિ યા વર્ણ ગમે તે હો. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ માત્ર તેઓ ગ્રાહણ હતા તે કારણથીજ પૂજયા નથી, પરંતુ તેઓ પરમ કૃષ્ણભક્ત હતા

માટે પૂજ્યા છે. નામદેવ અને તુકારામ પણ આજ કારણથી પૂજ્યા છે. ભાગવત સંપ્રદાયમાં નાત-જાતનો ઝઘડો નથી તેમજ જાતિદ્વેષ અથવા વર્ણસંકરતા પણ નથી. ઉપરોક્ત ચાર મુખ્ય મહામાન્ય મહંતોની ઘરાબરજ નરહરિ સોની, રૈદાસ ચંભાર, સજન કસાઈ, સૂરદાસ, કળીર, વેશ્યા કાન્હુ-પાત્રા, ચોખા મેલા મહાર, ભાનુદાસ, કાન્હુ પાઠક, મીરાંબાઈ, ગોરા કુંભાર, દાદા પિંજરા, શેષ મહમ્મદ, મુકતાબાઈ અને જનાબાઈ, બેદરના હાકેમ દામાજી, દોલતાબાદના કિલ્લેદાર જનાઈન સ્વામી, સાંવતા માળી, તુલાધાર વૈશ્ય વગેરે બધા ભગવદ્ભક્તોને આ સંપ્રદાયવાળાઓ પરમપૂજ્ય માને છે. હરિ-ભક્તની જાતિ પૂછાતી નથી, ધંધો પૂછાતો નથી, પૂર્વ-ચરિત્ર પણ પૂછવામાં આવતું નથી; હરિભક્તિની કસોટીએ જે કોઈ સો ટચના સોનાતરીકે પાર ઉતરે તેનેજ સંત માને છે. એ સાચા સંતોમાં પણ જ્ઞાનેશ્વર, નામદેવ, એકનાથ અને તુકારામને સંતોજનોએજ મહારાષ્ટ્રમાં અગ્રગણ્ય માન્યા છે. જાતિના અભિમાન કે દ્વેષથી આ ચોકડીને કોઈ તોડીને અલગ કરવા ઇચ્છે તો તે સંભવિત નથી. ‘જ્ઞાનદેવ નામદેવ, એકા તુકા’ અથવા ‘નિવૃત્તિ, જ્ઞાનદેવ, સોમૈન, મુકતાબાઈ’ ‘એકનાથ, નામદેવ, તુકારામ,’ મહારાષ્ટ્રની સર્વ સંમતિથી બનેલાં આ ભજનોજ સાક્ષી પૂરે છે કે આ ચારે જણુ એક છે. એકાત્મભાવથી તેમને વંદન કરીને અમે આ પ્રકરણુ સમાપ્ત કરીએ છીએ.

આટલે સુધી તુકારામના ગ્રંથાધ્યયનનો વિચાર થયો. સંસ્કૃત ગ્રંથોમાં ગીતા, ભાગવત, કંઈક પુરાણ, ભટ્ટ-રિનાં શતક અને મહિમ્નાદિ સ્તોત્ર તથા મરાઠીમાં જ્ઞાનેશ્વરી, નાથ-ભાગવત, નામદેવ-કળીરાદિ સંતોનાં પદોના સૂક્ષ્મ અધ્યયનનો તેમના આચાર-વિચાર ઉપર તથા ભાષા ઉપર પણ ઘણોજ પ્રભાવ પડ્યો છે, એ વાત વાચકોના ધ્યાનમાં સારી રીતે આવી ગઈ હશે. જેમના ગ્રંથોનાં તેમણે અનેક વાર આદર અને વિશ્વાસપૂર્વક પારાયણુ કર્યાં, જેમની ઉક્તિઓ અને તેમના અંતર્ગત ભાવપ્રધાન સુવિ-

ચારો સાથે તેઓ મનથી ઝોટલા તન્મય થઈ ગયા, જેમની કહેલી ભક્તિજ્ઞાનવૈરાગ્યપૂર્ણ સત્કથાઓની સાથે તેમને પૂર્ણ તાદાત્મ્ય થઈ ગયું, તેમનીજ વિચારપદ્ધતિ અને લાયાશૈલીનો અભ્યાસ તેમને પણ થઈ ગયો, એમાં આશ્ચર્યની કંઈ વાત નથી. એ તો જે થવું જોઈતું હતું તેજ થયું. પરમાર્થની રૂચિ ઉત્પન્ન થતાં કુલપરંપરાગ્રાહ તથા સહજસુલભ પંઢરીના વારકરી સંપ્રદાયનો સાધનમાર્ગ તેમણે હૃદયની સાચી લગનીથી ગ્રહણ કર્યો અને આજ માગેં ચાલતાં ચાલતાં આ પંથના જ્ઞાનેશ્વર, નામદેવ, એકનાથાદિ પૂર્વોચાર્યોના ગ્રંથોનું તેમણે અધ્યયન કર્યું અને તેમણે જતાવેલા માગેં જઈને લગવત્કૃપાના પૂરેપૂરા અધિકારી થયા તથા અંતે ભક્તિના ઉત્કર્ષથી, સદ્ભૂતના આચરણ ને સમજણશક્તિથી તેમનીજ હારમાં જઈ બેઠા.

અધ્યાય ૭મો-ગુરુકૃપા-કવિત્વરૂપી

૧—વિષયપ્રવેશ

માનિયેલા સ્વમી' ગુરુઆ ઉપદેશ,
ધરિલા વિશ્વાસ દહનામી'. (તુકારામ)

અતિ ઉત્કંઠાપૂર્વક તુકારામ અધ્યાસ કર્યે જતા હતા. સૌ કોઈ પાસેથી તેઓ એજ બાણુવા ઇચ્છતા હતા કે 'ભગવાન મારા ઉપર ક્યારે કૃપા કરશે?' 'શું ભગવાન મારી લાજ રાખશે?' 'તેઓ શું મારે પણ ઉદ્ધાર થશે?' 'શું નારાયણ મારા ઉપર અનુગ્રહ કરશે?' એ બાણુવા ઇચ્છતા હતા. તેઓ ઇચ્છતા હતા કે, કોઈ એવા મહા-ત્માનાં દર્શન થઈ જાય કે જેનાથી એવું આશ્વાસન મળે કે હા, ભગવાન તમારા ઉપર કૃપા કરશે. તેમનું ચિત્ત એ બાણુવા માટે વ્યાકુળ હતું કે, મારી છુદ્ધિ સ્થિર ક્યારે થશે? ભગવાનનું રહસ્ય હું ક્યારે સમજી શકીશ? આ શરીર છૂટતા પહેલાં નારાયણનો મેળાપ શી રીતે થશે? તેમનાં અરણોમાં હું ક્યારે આળોટીશ? તેમને માટે ગદ્ગદ થઈને હું મારે કેહાવ ક્યારે બૂલી જઈશ? તેઓ મને તેમના ચારે હાથ વડે ક્યારે લેટશે, આ નેત્રો તેમનું સ્વરૂપ જોઈને શાંતિ અને તૃપ્તિ ક્યારે પામશે? જસ, આજ એક ધૂન હતી. તેઓ પોતાનાજ મનને પૂછતા કે, શું મને એવા સત્પુરુષ મળશે, કે જેમણે ભગવાનનાં દર્શન કર્યા હોય? જેમને માટે પ્રપંચરૂપ સંસાર તજ્યો, વહીઓને ઇન્દ્રિયણીમાં કુળાડી દીધી અને ધનને ગોમાંસ સમાન માનવાના શપથ લીધા, ઘરખાર પણ છોડી દીધાં, સ્વજનોમાં અપ-

કીર્તિ થઈ, એકાંતવાસ કર્યો અને વાયુવેગથી ગ્રંથાધ્યયન તથા 'રામ-કૃષ્ણ હરિ' નું સતત લજ્જન કર્યું, તે વિશ્વવ્યાપક પાંડુરંગ ક્યાં અને કેમ કરીને મળશે ? એમને કોણ બતાવશે ? તે સત્પુરુષ ક્યારે મળશે જેમણે પાંડુરંગનાં દર્શન કર્યો હોય ? આવ પ્રતીક્ષામાં તુકારામના પ્રાણ તલપાપડ થઈ રહ્યા હતા. લગવાન કલ્પવૃક્ષ છે, ચિન્તામણિ છે, ચિત્ત જે જે ચિંતન કરે, તેને પૂર્ણ કરનાર છે. આ-અનુભવ સૌ ભક્તોને પ્રાપ્ત થાય છે, તે આ સમયે તુકારામને પણ પ્રાપ્ત થયો. તેમને મહાત્માનાં દર્શન થયાં, સ્વપ્નમાં દર્શન થયાં અને તેમણે તુકારામના મસ્તક પર હાથ મૂક્યો. તેમને જે મંત્ર પ્રિય હતો તેજ 'રામ-કૃષ્ણ' મંત્ર તેમણે તેમને આપ્યો. અને તેમના જે પરમ પ્રિય ઇષ્ટદેવ પાંડુરંગ હતા, તેમની જ નિષ્ઠાપૂર્વક ઉપાસના કરવાનું જણાવ્યું. તુકારામને હવે વિશ્વાસ બેસી ગયો કે, હું જે રસ્તે ચાલતો હતો તે ખરા-ખરજ હતો. રામ-કૃષ્ણ-હરિનું લજ્જન પહેલાંથીજ ચાલતું હતું, પરંતુ એજ મંત્ર હવે અધિકારી મહાત્માના મુખેથી પ્રાપ્ત થયો, ઉપાસનાનું રહસ્ય ઉઘડ્યું, નિશ્ચય દઢ થયો અને ચિત્તનું સમાધાન થઈ ગયું. અદાલતમાંથી મુકદ્દમાનો શો ચુકાદો આવશે તેની તો પક્ષકારોને પહેલેથીજ ખબર હોય છે, વકીલ પણ કહેતા રહે છે; પરંતુ જ્યાંસુધી ન્યાયાધીશના મુખમાંથી ચુકાદો સાંભળવામાં નથી આવતો ત્યાં સુધી ચિત્ત સ્વસ્થ થતું નથી. આ વાત પણ કંઈક એવીજ છે. અધિકારીના મુખેથી કોઈ મંત્ર સાંભળવામાં આવે છે, અથવા ધીર પુરુષ પાસેથી જ્યારે કોઈ આશીર્વાદ મળે છે, ત્યારે તેનાથી જીવને શાંતિ મળે છે. તેને પોતાનો રસ્તો ખરો હોવાનો વિશ્વાસ બેસી જાય છે. ગ્રંથ વાંચીને પણ જે વાત સમજ્યામાં નથી આવતી, તે એક ક્ષણમાં સમજ્યામાં આવી જાય છે. બુદ્ધિ જ્યાં પહોંચી શકતી નથી, તે પદનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. સ્વાનુભવપ્રાપ્ત સાક્ષાત્કારસંપન્ન મહાત્માના એક ક્ષણના સમાગમથી બધું કામ બની જાય છે. પારમાર્થિક કૃતવિદ્ય મહાપુરુષના દર્શન-

માત્રથી પરમાર્થ સોમસોમમાં ભરાઈ જાય છે. તુકારામના પુણ્યબળથી તેમને એવો અપૂર્વ શુભ સંયોગ પ્રાપ્ત થયો.

૨-સદ્ગુરુ વિના કૃતાર્થતા નથી.

સદ્ગુરુના પ્રસાદ વિના કોઈ પણ પોતાનો પરમાર્થ સાધી શક્યું નથી. જેઓ એમ સમજે છે કે, અમે ગ્રંથોનું અધ્યયન કરી લીધું છે, પરોક્ષ જ્ઞાન અમને મળી ચૂક્યું છે, અમને અમારી બુદ્ધિથી જ જ્ઞાનનું રહસ્ય સમજાઈ ગયું છે, હવે અમારે કોઈને પણ ગુરુ બનાવવાની શી જરૂર છે ? અમે જે કંઈ જાણીએ છીએ, તેથી વધારે કોઈ ગુરુ પણ શું બતાવશે ? જે લોકો આવું સમજે છે તેઓ આખરે અહંકારની જાળમાં જ ફસાયેલા જણાય છે ! ગુરુકૃપા વિના રજોગુણ અને તમોગુણ ગળી જઈને શુદ્ધ થતા નથી. જ્ઞાન-અર્થાત્ આત્મજ્ઞાનમાં પૂર્ણ અને દૃઢતમ નિષ્ઠા પણ નથી થતી. જ્ઞાનનો સાક્ષાત્કાર થવો તો બહુ દૂરની વાત છે. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ (અ. ૧૦-૧૭૨ માં) કહે છે કે ‘સમસ્ત વેદશાસ્ત્રનું અધ્યયન કર્યું’, યોગાદિનો પણ પુષ્કળ અભ્યાસ કર્યો, પરંતુ જ્યારે શ્રીગુરુની કૃપા થાય, ત્યારેજ એની સદ્ગતતા છે, કમાણી તો પોતાના જ પરિશ્રમની હોય છે; તેમ છતાં તેના ઉપર જ્યાં સુધી શ્રીગુરુ-કૃપાની મહોર લાગતી નથી ત્યાં સુધી ભગવાનના દરબારમાં તેની કંઈ જ કિંમત નથી. અત્યંત સૂક્ષ્મ અને વિશુદ્ધ બુદ્ધિ દ્વારા જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી પણ દીવાથી ઉત્પન્ન થનારી મેશની માફક જ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થનાર અહંકાર સદ્ગુરુનાં શુભ ચરણોનો આશ્રય લીધા સિવાય જડમૂળથી નાશ પામતો નથી. શ્રીરામ અને શ્રીકૃષ્ણને પણ શ્રીગુરુનાં ચરણોનો આશ્રય લેવો પડ્યો, તો પછી બીજાઓની તો વાતજ શી છે ? વેદ, શાસ્ત્ર, પુરાણ અને સંત-સૌ આ વિષયમાં એકમત છે. વળી શ્રુતિની આજ્ઞા છે કે ‘શ્રોત્રીય’ અર્થાત્ શ્રુતિ-શાસ્ત્રનિપુણ અને ‘બ્રહ્મનિષ્ઠ’ અર્થાત્ સ્વાનુભવસંપન્ન સદ્ગુરુનું શરણ લેવો, એટલે તેનાથી બ્રહ્મવિદ્યાનો અનુભવ પ્રાપ્ત

કરશે. "શાન્દે પરે ચ નિષ્ણાતં બ્રહ્મણ્યુપસમાશ્રયમ્" એવા સદ્ગુરુનું શરણ લેવાનું ભાગવતકારે કહ્યું છે, અને ગીતામાં ભગવાને પણ "તદ્વિદ્ધિ પ્રણિષાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા" કહ્યું છે. "આચાર્યવાન્ પુરુષો વેદ" આત્મવેતા મહાપુરુષનાં ચરણોમાં જવાનું વેદોએ કહ્યું છે અને શ્રીમત્ શંકરાચાર્ય પણ એજ કહે છે કે—

‘પદંગાદિવેદો મુખે શાસ્ત્રવિદ્યા

કવિત્વાદિ ગદ્યં સુપદ્યં કરોતિ ।

ગુરોરંધિપમે મનઃસ્થેન લગ્નં

તતઃ કિં તતઃ કિં તતઃ કિં તતઃ કિમ્ ॥’

મહાભાગ્યથીજ સદ્ગુરુનાં દર્શન થાય છે અને જ્યારે એવાં દર્શન થાય ત્યારે અનન્યભાવે તેમના શરણમાં જવું અને “યથા વેદે તથા ગુરૌ” અર્થાત્ ભગવાનની પેઠેજ તેમનું પૂજન અને ભજન કરવું, એ સનાતન રીતિ છે. સદ્ગુરુ સદા તૃપ્તજ રહે છે. આથી અધિકારી એવો ઉપર તેમને કરણા આવે છે. કહે છે કે—

પાઠ ઘાલેં આતાં અવનીં આવડી,

પુરવાવી પરવડી બહુતાંથી. ૧

નાવેઆ ભાર તો ઉકાચે શિરીં,

કાય હજૂ ભારી તમે કાથીં ? ૨

અર્થાત્ “માફ પેટ તો ભયું” પરંતુ હવે એવી તરસ લાગી છે કે અન્ય એવાની આશા પૂરી કરે. નાવેના ભાર આખરે જળ ઉપર જ રહે છે; તે ભાર ગમે તો હલકો હો કે ભારે તેનાથી શું ? ”

અપરંપાર સ્વાનંદસમુદ્રમાં ચાલનારી ગુરુરૂપ નોકા-ને માટે જે-ચાર મુસાફરોનો ભાર શા હિસાબમાં છે ? જે-ચાર ચઢયા અથવા જે-ચાર ઉતર્યા તેથી તેનો તેના ઉપર ભારજ શો છે ? સાચું તો એ છે કે, સદ્ગુરુને સાચા શિષ્યના મેળાપનોજ આનંદ છે. એથી અદ્વૈતાનુ-

ભવનો આનંદ તેઓ દ્વૈતરૂપમાં ભોગવી શકે છે. ગીતા-જ્ઞાનેશ્વરીમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે, ત્યારે ભગવાન આ પ્રમાણે કહીને પોતાનો આનંદ વ્યક્ત કરે છે કે ‘ હે અર્જુન ! તું પ્રશ્ન કરીને મને અદ્વૈતાનંદથી પર એવો આનંદ આપી રહ્યો છે. ’ (જ્ઞાનેશ્વરી ૧૫-૪૫૦) અસીમ અનંત શબ્દશાસ્ત્ર, પરિપૂર્ણ સ્વાનુભવ, ઉત્તમ સમજણ-શક્તિ, દૈવી દયાળુતા અને પરમા શાંતિ, એ પાંચે ગુણુ શ્રીગુરુમાં હમેશાં વાસ કરે છે. એકનાથી ભાગવત (અ. ૩) માં શ્રીગુરુનાં લક્ષણુ યતાવે છે કે “ તે દીનો ઉપર તન, મન અને વાણીથી અત્યંત દયાળુ હોય છે, શિષ્યનાં ભવબંધનને કાપી નાખે છે, અહંકારની છાવણીને ઉડાવી દે છે, તે શબ્દજ્ઞાનમાં પારંગત હોય છે, બ્રહ્મજ્ઞાનમાં સદા મસ્ત રહે છે અને પોતાના સ્વભાવથી શિષ્યને જ્ઞાન આપવા-અપાવવા સમર્થ હોય છે. ”

ગુરુપ્રસાદ વિના કોઈ સંતની પદવીને પામ્યો હોય, એવો એક પણ પુરુષ નથી. સઘળા સંતોએ ગુરુપ્રસાદનું મહત્ત્વ અને માધુર્ય વખાણ્યું છે. ગુરુભક્તિનાં હજારો અવતરણુ આપી શકાય તેમ છે, પરંતુ વિસ્તારભયથી તેને ટુંકાવવુંજ પડે છે. ગુરુસ્તુતિનું સાહિત્ય ઘણું વિશાળ છે. તે અનુભવનું સાહિત્ય છે અને અત્યંત હૃદયંગમ છે. જેને ગુરુપ્રસાદ મળ્યો હોય, ગુરુસેવાનો પરમાનંદ જેણે ભોગવ્યો હોય, તેજ તેની મધુરતા બાહ્યી શકે છે. જ્ઞાનદેવ અને એકનાથ બન્નેએ ગુરુભક્તિની અપૂર્વ અને અપાર માધુરી પ્રાપ્ત કરી હતી. તેમણે સદ્ગુરુનો સમાગમ અને સદ્ગુરુ-સેવાનો આનંદ ખૂબ લૂંટ્યો. બન્નેના ગ્રંથોમાં બધાં મંગળાચરણુ શ્રીગુરુસ્તવન પરત્વે છે અને એ અત્યંત મધુર છે. શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાના ૧૩ મા અધ્યાયમાં ૭ મા શ્લોકનું ‘ યાચાર્યોપાસનમ્ ’ પદ બોતાંજ શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની ગુરુભક્તિની ધારા મહાપ્રવાહના રૂપમાં જે ઉભરાઈ છે તે સો ઓવીઓથી આગળ વધવા છતાં પણ તેમની રાકી રોકાઈ નથી. તેમની ગુરુભક્તિનો આનંદ જેમને લૂંટવો

હોય તેઓ શ્રી જ્ઞાનેશ્વર-ચરિત્રમાં ‘ ઉપાસના અને ગુરુ-ભક્તિ ’ અધ્યાય પૂરો વાંચી જાય. તેજ પ્રમાણે એકનાથ મહારાજની ગુરુભક્તિનું જેને દર્શન કરવું હોય, તે એકનાથ-ચરિત્રનું પઠન કરે. ગુરુભક્તને માટે ગુરુ અને ઉપાસ્ય એક હોય છે. જ્ઞાનેશ્વર અને એકનાથે શ્રીગુરુમૂર્તિમાંજ ભગવાનનાં દર્શન કર્યાં. તુકારામે ભગવાનનેજ ગુરુરૂપે જોયા. ગુરુ સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મ છે અને પરબ્રહ્મ પરમાત્માજ ગુરુના સગુણ રૂપમાં સાધકને કૃતાર્થ કરે છે. ગુરુપ્રસાદ વિના કોઈ સાધક કદી કૃતાર્થ થયો નથી. શ્રીગુરુ બોલતા ચાલતા બ્રહ્મ છે. તેમની ચરણરજમાં આજોટયા સિવાય કોઈ પણ કૃતકૃત્ય થયું નથી.

૩-સ્વામી વિવેકાનંદનો અનુભવ

અર્વાચીન કાળના સુવિખ્યાત સત્પુરુષ સ્વામી રામ-તીર્થ અને સ્વામી વિવેકાનંદજી પણ શ્રીગુરુના શરણાગત થઈનેજ કૃતાર્થ થયા હતા. સ્વામી વિવેકાનંદ પોતાના ભક્તિયોગ વિષેના નિબંધમાં કહે છે કે—“ ગુરુની કૃપાથી મનુષ્યની ગુપ્ત અલૌકિક શક્તિઓ વિકસિત થાય છે, તેને ચૈતન્ય પ્રાપ્ત થાય છે અને તેની આધ્યાત્મિક વૃદ્ધિ થાય છે તથા અંતે તે નરમાંથી નારાયણ બની જાય છે. આત્મ-વિકાસનું આ કાર્ય અંથો વાંચવાથી નથી થતું. જીવનપર્યંત હજારો અંથોનાં પાનાં ફેરવ્યા કરો, તેથી કરીને બહુ બહુ તો તમારું બૌદ્ધિક જ્ઞાન વધશે, પરંતુ અંતે એજ જણાશે કે, આથી અધ્યાત્મગળમાં વધારો થયો નથી. બૌદ્ધિક જ્ઞાન વધ્યું તો તેની સાથે અધ્યાત્મગળ પણ વધ્યુંજ નોંધએ એમ કોઈ કહે તો તે સાચી વાત નથી. અંથોના અધ્યયન-થી આ પ્રકારનો ભ્રમ થાય છે; પરંતુ જરા ઝીણવટપૂર્વક નોંધશું તો જણાશે કે, બુદ્ધિનો વિકાસ પુષ્કળથયો તો-પણ અધ્યાત્મશક્તિ તો જ્યાંની ત્યાંજ રહી ગઈ છે. અધ્યાત્મશક્તિનો વિકાસ કરાવવામાં કેવળ અંથ અસમર્થ છે અને આજ કારણ છે કે, આધ્યાત્મિક વાતો કરનારા

લોકો ણહુ મળે છે, પરંતુ વાણી પ્રમાણે વર્તનનો મેળ હોય એવા તો અત્યંત દુર્લભ છે ! જીવને આધ્યાત્મિક સંસ્કાર કરાવવા માટે કોઈ એવાજ મહાત્માની આવશ્યકતા હોય છે, કે જે જીવકોટિથી પર થઈ ગયા હોય. આ શક્તિ અંથોમાં નથી. જેનો આધ્યાત્મિક સંસ્કાર થાય છે, તે શિષ્ય છે અને સંસ્કાર કરાવનાર ગુરુ છે. જમીન તપીને અને ખેડાઈને તૈયાર હોય અને ણી પણ શુદ્ધ હોય; એવા ઉભય પ્રકારના સંયોગથીજ આધ્યાત્મિક વિકાસ થાય છે.....અધ્યાત્મની ખરેખરી ભૂખ લાગતાંજ-અર્થાત્ જમીન તૈયાર થતાંજ તેમાં ણી વાવવામાં આવે છે. સૃષ્ટિનો એજ નિયમ છે. આત્મપ્રકાશ ગ્રહણ કરવાની શક્તિ સિદ્ધ થતાંજ પ્રકાશ પહોંચાડનારી શક્તિ પ્રકટ થાય છે..... સત્ય જ્ઞાનાનંદસ્વરૂપ સદ્ગુરુને સંસાર ઈશ્વરતુલ્ય માને છે. શિષ્ય શુદ્ધચિત્ત, જિજ્ઞાસુ અને પરિશ્રમી હોવો જોઈએ. જ્યારે શિષ્ય પોતાને એવો ણનાવી લે છે, ત્યારે શ્રોત્રિય, બ્રહ્મનિષ્ઠ, નિષ્પાપ, દયાળુ અને જ્ઞાનચતુર સમર્થ સદ્ગુરુ તેને મળે છે.....સદ્ગુરુ શિષ્યોનાં નેત્રોમાં જ્ઞાનાંજન આંજીને તેને દૃષ્ટિ આપે છે. એવા સદ્ગુરુ મળે ત્યારે ખૂબ લાવપૂર્વક અત્યંત નમ્રતા, નિર્મળ સદ્ભાવ અને દૃઢ વિશ્વાસપૂર્વક તેમનું શરણુ લેવો, તમારું સમગ્ર હૃદય તેમને અર્પણ કરો, તેમને પ્રત્યક્ષ પરમેશ્વર સમજો; આથી ભક્તિ-જ્ઞાનનો સમુદ્ર પ્રાપ્ત કરીને કૃતકૃત્ય થશો.....મહાત્મા સિદ્ધ પુરુષ ઈશ્વરના સાક્ષાત્ અવતારજ છે. તેઓ દેવજ સ્વર્ણી, એક કૃપાકટાક્ષી, કેવળ સંકલ્પમાત્રથી પણ શિષ્યને કૃતાર્થ કરે છે, પર્વત જેટલાં પાપોનો ભાર વહેનારા ભ્રષ્ટ જીવને પણ પોતાની દયાથી તેઓ અધીરું ક્ષણમાં પુણ્યાત્મા ણનાવે છે. તેઓ ગુરુઓના ગુરુ છે. મનુષ્યના રૂપમાં પ્રગટ થયેલા સાક્ષાત્ નારાયણ છે. મનુષ્ય તેમનાજ રૂપમાં પરમાત્માને જોઈ શકે છે. ભગવાન નિર્ગુણ નિરાકાર છે, પરંતુ આપણે જ્યાં સુધી મનુષ્ય છીએ ત્યાં સુધી આપણે તેમને મનુષ્યરૂપમાંજ પૂજવા જોઈએ. તમે ગમે

તે કહો, ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરો, પરંતુ તમારે મનુષ્ય-રૂપી (સગુણ) પરમેશ્વરનું જ લજ્જન કરવું પડશે. નિર્ગુણ નિરાકારનું પાંડિત્ય કોઈ ગમે તેટલું લહેને જતાવે, સગુણનો તિરસ્કાર કરે, અવતારોની નિંદા કરે, સૂચ્ય અંદ્ર ને તાગ્રઓ દેખાડીને બુદ્ધિવાદથી તેમનામાં જ દેવત્વ જોવાનું કહે— તોપણ તેમાં યથાર્થ આત્મજ્ઞાન કેટલું છે, એ જો બુદ્ધિ તો તે કેવળ ચૂન્ય જણાશે ! આપણે મનુષ્ય છીએ, પરમાત્મા આપણને સગુણ રૂપમાં—સદ્ગુરુના રૂપમાં જ મળે છે, તેમાં કંઈ પણ શંકા નથી. ” x

આગળ આલતાં તેઓ કહે છે કે “લગવાનને મળવાની ઇચ્છા કરનારા મુમુક્ષુનાં નેત્ર શ્રીગુરુ જોલે છે. ગુરુ અને શિષ્યનો સંબંધ પૂર્વજ ને વંશજના સંબંધ જેવો જ છે. શ્રદ્ધા, નમ્રતા, શરણાગતિ ને આદરભાવથી શિષ્ય ગુરુનું મન હરી લે, તો જ તેની આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ થઈ શકે છે. અને વિશ્વરૂપથી ધ્યાનમાં રાખવાની વાત એ છે કે, જ્યાં ગુરુ-શિષ્યનો સંબંધ બહુ પ્રેમભર્યો હોય છે, ત્યાં જ પ્રચંડ અધ્યાત્મશક્તિવાળા મહાત્મા ઉત્પન્ન થાય છે. સ્વાતુલવ એ જ્ઞાનની પરમ સીમા છે, કે જે સ્વાતુલવ ગ્રંથોમાંથી મળતો નથી. પૃથ્વીપર્યટન કરીને લહે તમે આખી પૃથ્વી પર ફરી વળો; હિમાલય, કોકેસસ કે આલ્પ્સ પર્વત ઝોળંગી જાઓ, સમુદ્રના ઉંડાણમાં ડૂબકી લગાવીને ખેંસી જાઓ, તિબેટ દેશ જોઈ લ્યો કે ગોળીનું જંગલ ફરી વળો, પરંતુ સ્વાતુલવનું યથાર્થ ધર્મરહસ્ય એ વાતોથી, શ્રીગુરુના પ્રસાદ વિના, ત્રિકાળમાં પણ સમજાશે નહિ ! તેથી લગવાનની કૃપાથી જ્યારે એવો ભાગ્યોદય થાય કે ગુરુ દર્શન દે, ત્યારે સંપૂર્ણ અંતઃકરણવડે તેમનું શરણ લ્યો, તેમને પરબ્રહ્મ જેવા જ સમજો, તેમના જાણક જની અનન્ય ભાવથી તેમની સેવા કરો. આથી તમે ધન્ય થશો.

આવા પરમ પ્રેમ અને આદરપૂર્વક જે શ્રીસદ્ગુરુને શરણે ગયા છે, તેમનેજ—અને કેવળ તેમનેજ—સમ્વિદ્યાનંદ પ્રભુએ પ્રસન્ન થઈને પોતાની પરમલક્ષિત અને આધ્યાત્મિકતાના અલૌકિક અમત્કાર જાતાવ્યા છે. ”

૪-હીરાની શોધ

તુકારામનો પરમાર્થ કંઈ ઉપરઉપરનો નહોતો; તેથી તેમણે જે મળ્યા તેને શુરુ માની લેવાની ઉતાવળ કરી નહિ. ધણાંઓને તેમણે કસોટીએ કસી જોયા અને દૂરથીજ પ્રણામ કરીને વિદાય કર્યા. જ્યાં ત્યાં પ્રહ્લજ્ઞાનની ખાલી વાતોજ સાંભળવામાં આવી, ક્યાંયે તેનાં પ્રત્યક્ષ લક્ષણો જોવામાં આવ્યાં નહિ. તેઓ તો સાચું પ્રહ્લજ્ઞાન ઇચ્છતા હતા. હાથ લાંબાવીને તેમણે એજ ચાચના કરી કે—

નિરેં કોણાપાશીં હોય એક રજ, તરી ધારે મજ દુર્બળાશીં.

અર્થાત્ “ નિર્મળ પ્રહ્લજ્ઞાન જે કોઈની પાસે હોય તો તેની એક રજ મને આપો. ”

ખહુ દીનતાપૂર્વક તેમણે આ ચોકાર પાડયો હતો ! પરંતુ “ જ્યાં ત્યાં તેમણે દેખાવના કુંગર દેખ્યા, પાયા વિનાનીજ દિવાલ જોઈ. ’ પાખંડ અને દંભ જોઈને તેઓ ચિદાઈ ગયા. તેમણે પાખંડી શુરુઓ અને દંભી સંતોની પોતાના અલંગોમાં ખૂબ ઝાટકણી કાઢી છે.

કામકોષ લોભ ચિત્તી, પરિવરિ દાવિતી વિરક્તી.
તુકા મહણે શબ્દજ્ઞાને, જગ નાહિયલે તેણે. ૧

અર્થાત્ “ ચિત્તમાં તો કામ-કોષ-લોભ ભરેલા છે, છતાં ઉપર તે વિરક્તજ હોય છે, તેઓ ખાલી શબ્દજ્ઞાનથી દુનિયાને દગો દઈ રહ્યા છે. ”

* * * *

ડાઘ વાઢવૂનિ કેશ, ભૂતે આણિતી અંગાસ. ૧
તરી ને નહતી સંતજન, તેથે નાહીં આત્મખુણ. ૨
૬. ૨૨

અર્થાત્ “ માથે જટા વધારી છે, ભૂત-પ્રેતને યોલાવે છે, તેઓ સંતજન નથી, ત્યાં કોઈ આત્મલક્ષણ નથી. ”

* * * *

રિદ્ધિસિદ્ધીએ સાધક, વાચા સિદ્ધ હોતી એક;
ત્યાંચા આહારી કંટાળા, પાછો નાવડતી ડાળાં.

અર્થાત્ “ કોઈ ઋદ્ધિ-સિદ્ધિના સાધક છે, કોઈ વાક-સિદ્ધ છે. પરંતુ એ ગધાથી મારો શુવ કંટાળી ગયો છે. તેમને હું જોવા ઈચ્છતો નથી. ”

* * * *

ઠાણુનિ વૈરાગ્યાચી કળા, લોગી વિપયાંચા સોહળા.
જ્ઞાન સાંગતો જનાંસીં, અનુભવ નાહીં આપણાંસી.૧

અર્થાત્ “ વૈરાગ્યની અમક ગતાવે છે, પરંતુ વિપયો-નેજ લોગવ્યા કરે છે. લોકોને જ્ઞાન ગતાવે છે, પણ પોતે કંઈ પણ અનુભવ કરતા નથી. ”

* * * *

આવા દંભી, અધકચરા અને પેટભરા માણસો જ્યાં ત્યાં કોઠીના ત્રણ ત્રણ મળે છે. પરંતુ તુકારામની શુદ્ધિ અને સૂક્ષ્મ દષ્ટિને સાચા-ભૂઠાની પરખ કરતાં કેટલી વાર લાગે ! સાધારણ મનુષ્ય ઉપર ઉપરના દેખાવમાં દસાય છે, પરંતુ તુકારામ દસાય તેવા નહોતા. ‘ નબૂતી તે સંત કરિતાં કવિત્વ ’ વાળા અભંગમાં તેઓ જણાવે છે કે જેઓ કવિતા કરે છે તેઓ સંત નથી; સંતોના ઘરવાળા સંત નથી; પોતાનું ઘર ભરી ખીલ્લોને નિરાશાના ભાવ ગતાવનારા સંત નથી; માત્ર કથા વાંચનારા, કીર્તન કરનારા, માળા-મુદ્રા ધારણ કરનારા, ભસ્મ ચોળનારા, જંગલોમાં રહેનારા, કર્મઠો કે જપ-તપ કરનારા સંત નથી. આ બાદ લક્ષણો છે, એથી કોઈની સાધુતા જણાતી નથી.

તુકા મહાત્મા નાહીં નિરસલા દેહ,
તંવવરી હે અવધે સાંસારિક.

અર્થાત્ “ જ્યાં સુધી દેહનો નિકાલ નથી આવ્યો— દેહબુદ્ધિ નાશ પામી નથી, ત્યાં સુધી આ બધા સંસારીજ છે. ” જ્યાંસુધી એમની અંદર દ્રવ્યનો લોભ અને મોટા- ઇની ઇચ્છા છે, ત્યાંસુધી તુકારામ તેમને ‘ પોતાના મુખેથી સંત કહી શકતા નથી. ’ જેમનો બાહ્ય વેશ સાધુના જેવો છે, પરંતુ અંતઃકરણ વિપયાસકત છે, તેમને તો તુકારામ ‘ હૂરથી હીરાની પેઠે ચમકનારા કરા ’ કહે છે. એવા બની બેઠેલા સંત અનેક હોય છે, પરંતુ તેમાંથી કોઈ પણ તુકારામની આંખોમાં ધૂળ નાખી શક્યા નહિ.

સાચા સંત ઘણા દુર્લભ છે. સંતોને શોધતાં—શોધતાં તુકારામ થાકી ગયા. તેમની આશા નિરાશા થઇ ગઇ. તે સમયે તેમના મુખમાંથી આ ઉદ્ઘાર નીકળ્યા છે—

જ્ઞાનિયાંચેં ઘરીં ચોજવિતાં દેવ,
તેથેં અહંભાવ પાઠી લાગે. ૧
મહુણિયાં એસે સાંડિલે ઉપાય,
ધરિયેલે પાપ દહં છુએ. ૨
વેદપારાયણ પંડિત વાચક,
ન મિળતી એક એકાંમધીં. ૩
પાહોં ગેલોં ભાવ કેસી આત્મનિષ્ઠા,
તેથેં દેખે ચેષ્ટા વિપરીત. ૪
આપ્તલિયા નાહીં નિવાલે જે અંગેં,
યોગી કરિતી રાગેં શુરુ શુરુ. ૫
તુકા મહુણે મજ કોણાચા પાંગિલા,
નકો બા વિઠ્ઠલ કરું આતાં. ૬

અર્થાત્ “ જ્ઞાનીઓને ત્યાં ભગવાનને શોધવા ઇચ્છા કરી, પરંતુ જોયું કે, એ જ્ઞાનીઓની પાછંળ તો અહંકાર પડેલો છે, વેદપારાયણ-પંડિતો અને વેદ ભણનારાઓને જોયા તો તેઓ એક-બીજાને હેઠા પાડવામાંજ લાગેલા છે. તેમની આત્મનિષ્ઠા જોવા ઇચ્છ્યું, પરંતુ તેઓની ચેષ્ટાઓ તો ઉલટીજ દેખાઇ. યોગીઓને જોયા, તેમનામાં પણ શાંતિ નથી. ક્રોધના માર્યા તેઓ એકબીજા ઉપર ઘૂરકયા કરે છે. તેથી

હે વિઠ્ઠલ ! હવે મને કોઈનો લાચાર ન કરો. મેં એ જાધા ઉપાયો છોડીને દૃઢતાપૂર્વક તમારાં ચરણ પકડી લીધાં છે.”

૫-ગુરુજ મુમુક્ષુને શોધે છે.

સંત દુર્લભ તો છે, તેમ છતાં અલભ્ય નથી. ચંદન-મુખડ મોંઘી મળે છે, પણ મળે છે તો ખરીજ. કસ્તૂરી ગમે ત્યાં માટીની માફક સસ્તી મળતી નથી. પરંતુ જેની પાસે તે માટે પૈસા છે તેને મળેજ છે. હીરા જેવાં રત્નોને ઝિચ્ચાશ ગરીબો ભેઈ પણ શકતા નથી, પરંતુ ધનવાનો તો તેમને ખરીદી શકે છે. આજ પ્રમાણે જેમની પાસે પુષ્કળ પુણ્ય-ધન છે, તેને સત્સંગ પ્રાપ્ત થાય છે. સત્સંગ દુર્લભ છે, અને અમોઘ પણ છે. ભાગ્યનો જ્યારે ઉદય થવાનો હોય છે, ત્યારે સંત મળે છે. એમાં જેમને ભગવાનની આજ્ઞા થશે, તેઓ પોતેજ આલ્યા આવશે અને કૃતાર્થ કરશે. મુમુક્ષુને ગુરુ શોધવા પડતા નથી. ગુરુજ જે કૃતાર્થ થવા યોગ્ય થયા હોય તેવા શિષ્યોને શોધેજ છે. ક્ષણ પાકતાં પોપટ વગર બિલાડીએજ આવીને તેના ઉપર ચાંચો મારે છે. તેજ પ્રમાણે વિરક્ત જીવને ભેતાંજ દયાળુ ગુરુ દોડયા આવે છે અને આત્મરહસ્ય જાતાવીને તેને કૃતાર્થ કરે છે. સર્વ સંત સદ્ગુરુસ્વરૂપજ છે, છતાં જાધી સ્ત્રીઓ માતા સમાન હોવા છતાં પણ સ્તનપાન કરાવનારી માતા એકજ હોય છે, તેજ પ્રમાણે સઘળા સંત સદ્ગુરુ સમાન હોવા છતાં પણ સ્વાનુભવામૃત પાન કરાવનારી, ઈશ્વરનિયુક્ત સદ્ગુરુરૂપ માતા પણ એકજ હોય છે અને મુમુક્ષુ બાળક ભૂખથી વ્યાકુળ થઈને રોવા લાગે છે, ત્યારે સદ્ગુરુમાતાથી એક ક્ષણ પણ રહેવાતું નથી. તે દોડતી ચાલી આવીને શિશુને અમૃતપાન કરાવે છે. ગુરુ ઈશ્વરનિયુક્ત હોય છે, ગુરુશિષ્યનો સંજોધ જન્મજન્માન્તરોથી ચાલ્યો આવે છે, અને ગુરુ નિશ્ચિત સમયે નિશ્ચિત શિષ્યને કૃતાર્થ કરે છે. તુકારામના સદ્ગુરુ બાવાજી ચૈતન્ય એજ પ્રમાણે ભગ-વદ્દિશ્ઠાનુસાર યથાકાળે યથોચિત રીતે તુકારામ સમક્ષ

પ્રગટ થયા અને તેમણે તેમને પોતાનો પ્રસાદ આપ્યો.

૬-બાવાજીનો સ્વપ્નોપદેશ

તુકારામને ગુરુનો ઉપદેશ પ્રાપ્ત થયો, તે પ્રસંગના તેમના બે અલંગ છે. પહેલો અલંગ જે વિશેષ પ્રસિદ્ધ છે, તે આ નીચે આપીએ છીએ:—

સત્ય ગુરુરાયે કૃપા મજ કેલી;
 પરિ નાહીં ઘડલી સેવા કાંહીં. ૧
 સાંપકવિલે વાટે જતાં ગંગાસ્નાનાં,
 મસ્તકીં તો જણા ઠેવિલા કરો.
 લોજના માગતી તુપ પાઉશેર,
 પડિલા વિસર સ્વપ્નામાજી. ૨
 કાંહીં કળે ઉપજલા અંતરાયે,
 મહુણઉનિ કાયે ત્વરા જાલી. ૩
 રાઘવચૈતન્ય કૈશવચૈતન્ય,
 સાંગિતલી ખૂણુ માળીકેચી. ૪
 બાબાજી આપુલે સાંગિતલે નામ,
 મંત્ર હીલા રામકૃષ્ણ હરિ. ૫
 માહો શુદ્ધ દસમી પાહૂની ગુરુવાર,
 કેલા અંગીકાર તુકા મહુણે. ૬

અર્થાત્ ગુરુદેવે સાચેજ મારા ઉપર ભારે કૃપા કરી, પરંતુ મારાથી તેમની કંઈજ સેવા બની શકી નહિ. સ્વપ્નમાં ગંગાસ્નાને (ઈન્દ્રાયણી-સ્નાને) જતાં જતાં, રસ્તામાં તેઓ મળ્યા અને તેમણે મસ્તક પર હાથ મૂક્યો. વળી લોજન માટે એક પાથેર ધી માગ્યું, પરંતુ હું તો તે જૂલી ગયો. કંઈક અંતરાય આવ્યો એટલે એમણે જવાની ઉતાવળ કરી. તેમણે ગુરુપરંપરાનાં નામ જતાવ્યાં:—‘રાઘવ ચૈતન્ય’ અને ‘કૈશવ ચૈતન્ય.’ પોતાનું નામ બાવાજી ચૈતન્ય કહ્યું અને ‘રામકૃષ્ણ હરિ’ મંત્ર આપ્યો. મહા સુદી દશમ ને ગુરુવારને ગુરુનો વાર વિચારી મને સ્વીકારી લીધો.

આ પરથી નીચે લખેલી બાળતો જણાઇ આવે છે—

(૧) સદ્ગુરુએ તુકારામ પર અતુગ્રહ કર્યો અને તેમને 'રામ-કૃષ્ણ-હરિ'નો મંત્ર આપ્યો.

(૨) આ ઉપદેશ તેમને સ્વપ્નમાં ઇન્દ્રાયણીપર સ્નાન કરવા જતાં મળ્યો. ગુરુએ તેમના મસ્તક પર હાથ મૂક્યો.

(૩) સદ્ગુરુએ ભોજન માટે એક પાશેર ઘી માગ્યું, પરંતુ તુકારામ ઘી લાવી આપવાનું ભૂલી ગયા. જાગ્યા પછી તેમને આ વાતનું અત્યંત દુઃખ થયું કે સદ્ગુરુની કંઈ પણ સેવા ગની શકી નહિ. ને તેમને એમજ સમજાયું કે સેવામાં ભૂલ થવાથીજ સદ્ગુરુ જલદીથી ચાલ્યા ગયા.

(૪) સદ્ગુરુએ પોતાની ગુરુપરંપરા આ પ્રમાણે બતાવી કે રાઘવ ચૈતન્ય, કેશવ ચૈતન્ય અને પોતાનું નામ બાવાજી ચૈતન્ય દર્શાવ્યું.

(૫) આ શુદ્ધપદેશ તુકારામને મહા સુદ દશમ ને ગુરુવારે મળ્યો.

(૬) આ રીતે સદ્ગુરુએ તુકારામનો સ્વીકાર કર્યો.

તુકારામ વળી પણ કહે છે કે—

માઝિયે મનીચા જાણોનિયાં ભાવ,
તો કરી ઉપાવ ગુરુરાજ. ૧
આવડીચા મંત્ર સાંગિતલા સોપા,
જેણે નબંહે શુક્ર કાંહાં કોઠે. ૨
જાતી પુઠેં ચેક ઉતરલે પાર,
હા ભવસાગર સાધુસંત. ૩
જાણત્યાં નેણતાં જ્યાં જૈસી આવડી,
ઉતાર સાંગડી તાપે ચેટી. ૪
તુકા મહણે મજ દાવિયેલા તારુ,
કૃપેચા સાગર પાંડરંગ. ૫

અર્થાત્ “ગુરુરાજ મારા મનોભાવ જાણીને એવાજ ઉપાય કરે છે. તેમણે જે મને પ્રિય હતો તેજ સરળ મંત્ર બતાવ્યો કે તેમાં કંઈ પંચાતજ નહિ. એજ મારો ચાલીને

અનેક સાધુ-સંતો લાગસાગરની પાર ઉતરી ગયા. લાણેલો કે અલણુ જેવો શિષ્ય હોય છે, તેને ગુરુ તેવોજ ઉપાય બતાવે છે. શિષ્યોમાં કોઈ નદીના વહેણમાં તરનાર, કોઈ સાથી નેડે ચાલનાર, કોઈ વહાણમાં ચઢનાર અને કોઈ કમરબંધ કરીને રહેનાર હોય છે; જે જેવા હોય છે, તેમને તેમના અધિકાર પ્રમાણે તેવોજ ઉપાય બતાવે છે.

તુકારામ કહે છે કે—‘ ગુરુએ મને કૃપાસાગર પાંડુ-રંગજ વહાણરૂપે આપ્યા ’ આથી વળી બીજી ત્રણ ગાળતો પણ મળી આવી.

(૭) મારા મનનો લાવ જાણીને સદ્ગુરુએ એવો પ્રિય અને સરળ મંત્ર આપ્યો કે કંઈ હરકતજ નહિ.

ગુરુપદેશ પામ્યા તે પહેલાંથીજ તુકારામ અત્યંત પ્રેમથી શ્રી વિઠ્ઠલની ઉપાસના કરતા હતા અને ‘ રામકૃષ્ણ હરિ ’નોજ મંત્ર જપ્યા કરતા હતા. વિઠ્ઠલ તેમના કુલદેવ હતા. એ ઉપાસ્યદેવનોજ પ્રિય મંત્ર ગુરુદેવે બતાવ્યો, તેથી કોઈ ઝગડો થયો નહિ. જે ગુરુએ ગણેશની ઉપાસના અને ગણેશનો મંત્ર આપ્યો હોત અથવા તો બીજા કોઈ દેવતાના મંત્રની દીક્ષા આપી હોત અથવા યોગ-યાગાદિ સાધન કરવા કહ્યું હોત તો અવસ્થજ કલહ થાત. પહેલેથી જે સાધન ચાલી રહ્યું હતું તેનેજ આગળ ચલાવવાનો ગુરુએ ઉપદેશ આપ્યો. આથી તેમનો ઉત્સાહ બમણો વધી ગયો. આ પ્રમાણે ન હોત તો એવો કલહ ઉભો થાત કે પહેલેથી જે ઉપાસના ચાલી આવે છે તે કેમ કરીને છોડી દેવાય અને ગુરુએ બતાવેલી ઉપાસના પણ ના કેવી રીતે કરાય ? આથી કંઈક સંશય ઉભો થવાનો સંભવ હતો, મન વિચલિત થઈ ગરગડગોટે ચઢી જવાનો સંભવ હતો. પરંતુ ગુરુએ ‘ મને કૃપાસાગર પાંડુરંગનુંજ વહાણ આપી દીધું. ’ મને જે પ્રિય હતો તેજ ‘ રામ-કૃષ્ણ-હરિ ’ મંત્ર આપ્યો અને જે ઉપાસના હું કરતો હતો તેજ નિષ્ઠાપૂર્વક આગળ ચલાવવાનો ઉપદેશ આપ્યો; આથી

કોઈ પણ પ્રકારનો ઝગડો થયો નહિ.

(૮) અનેક સાધુ-સંત—જ્ઞાનેશ્વર, નામદેવ, એકનાથાદિ આજ માગે ચાલીને ભવસાગર તરી ગયા છે.

તુકેળાને જેવી વિકૂલની ઉપાસના પ્રિય હતી, ‘રામ-કૃષ્ણ-હરિ’ નામ પ્રિય હતું, તેજ પ્રમાણે જ્ઞાનેશ્વર, નામદેવ, એકનાથ વગેરેના ગ્રંથોનો સત્સંગ પણ હૃદયમાં પ્રિય હતો; કેમકે તેમનાજ ગ્રંથોનું તેઓ હૃદયમાં વાચન, શ્રવણ અને મનન કર્યા કરતા હતા. સદ્ગુરુનો આવો અનુકૂળ મંત્ર મળવાથી તેમનો આ ક્રમ પણ ચાલુ રહ્યો. ગુરુએ તેમને દત્તાત્રયનો મંત્ર આપીને શ્રી ગુરુ ચરિત્રનું ધારાધણ કરવાનું કહ્યું હોત તો તેથી પણ તેમનું કામ પાર પડી રહેત; પરંતુ તેમ યતાં પૂર્વસંસ્કારોથી જે ઉપાસના દૃઢ થઈ ચૂકી હતી, તે એકદમ છોડી દેવી પડત અને નવું સાધન નવી રીતે કરવું પડત ! આથી પણ કંઈ ને કંઈ કલહ થાત. આ રીતે સ્વભાવથીજ પ્રિય ઉપાસ્ય, પ્રિય મંત્ર અને પ્રિય સંપ્રદાયપરંપરા છોડવાની કંઈ જરૂર ન પડી, પરંતુ તેનેજ વિશેષ દૃઢ કરવાનો ઉપદેશ ગુરુ પાસેથી પ્રાપ્ત થવાને કારણે કંઈ કલહ થયો નહિ.

(૯) મને મારો પ્રિય માર્ગજ સદ્ગુરુએ બતાવી દીધો. એનો અર્થ એવો નથી કે, મારા સદ્ગુરુ આજ એક માર્ગ બાણુતા હતા કે બતાવતા હતા. ગુરુદેવ તો સમર્થ છે, તેઓ ભણેલા-અભણ સૌ કોઈને માર્ગ બતાવનારા છે, તેઓ યોગ્ય પાત્ર પારખીને ઉપદેશ આપે છે—“ઉતાર સાંગડી તાપે ચેટી” “ઉતાર સંગ, જહાજ કમર બંધ”. આ સઘળા ઉપાય તેઓ બતાવે છે. આ ચરણનું—એમ કહો કે આ અભંગનું રહસ્ય સમજવામાટે જ્ઞાનેશ્વરીનો આશ્રય લેવો પડશે. ગીતાના ‘દૈવી હોવા ગુણમયી’ (અ. ૭-૧૪) અને ‘તેવામહં સમુદ્ધર્તા’ (અ. ૧૨-૭) એ શ્લોકો ઉપર જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની જે ઓવીઓ છે, તેને સામે રાખવાથી આ ચરણનો અર્થ ખરાબર સમજાય છે. જ્ઞાની—

અજ્ઞાની સૌને પોતપોતાના અધિકાર પ્રમાણેનોજ માર્ગ બતાવવામાં આવે છે. “જે એકલા છે (અર્થાત્ બ્રહ્મચારી, સંન્યાસી વગેરે) તેમને યોગમાર્ગ બતાવે છે અને જે પરિશ્રદ્ધી (ગૃહસ્થ) છે તેમને નામરૂપી નોકા ઉપર બેસાડે છે. માયાનદીને તરીને પાર કરતાં કોઈ ‘ઉતાર’ને રસ્તેથી જાય છે. તો કોઈ અહંભાવનો ત્યાગ કરીને ‘ઐક્યના ઉતાર’થી જાય છે. (જ્ઞાનેશ્વરી ૭-૧૦૦) કોઈ ‘વેદત્રયીને સાથી’ બનાવીને તેની સાથે આવે છે. (૮૪), કોઈ “ચજન-ક્રિયાનો કમરબાંધ કમરે બાંધી લે છે” (૮૬) અને કોઈ “આત્મનિવેદનના વહાણ” પર ચઢે છે. તુકારામના કથન-તું તાત્પર્ય પણ એજ છે કે, સમર્થ સદ્ગુરુની પાસે સર્વ સાધનો હોય છે, પરંતુ શિષ્યની રુચિ પ્રમાણેજ તેઓ તેને ઇષ્ટોપાસના બતાવે છે. મને શ્રી ગુરુએ એવોજ પ્રિય મંત્ર બતાવ્યો, તેથી એ વિવિધ સાધનોની કશી શુચવણ-માં પડયું પડયું નહિ.

બીજાં પણ ચારપાંચ સ્થળે ગુરુપદ્દેશસંબંધી ઉલ્લેખ છે. એક સ્થળે કહ્યું છે કે, શ્રી ગુરુએ “હાથનો સ્પર્શ કરીને મસ્તક પર હાથ ફેરવ્યો અને કહ્યું કે ચિંતા ન કરો.” એક બીજે સ્થળે કહ્યું છે કે, “શ્રીગુરુએ રામ-કૃષ્ણ-મંત્ર બતાવ્યો, ને સર્વ સમયે વાણીથી એજ ઉચ્ચાર કરે છું.” શ્રી સદ્ગુરુએ સ્વપ્નમાં તુકારામને દર્શન દઈને ‘રામ-કૃષ્ણ’ મંત્ર આપ્યો. આ સિવાય બીજું કોઈ રહસ્ય બતાવ્યું હોય તો તે તુકારામે પ્રકટ કર્યું નથી. અને સાંપ્રદાયિક રહસ્ય ખુલ્લેખુલ્લું કોઈ બતાવતું પણ નથી.

૭-દિનકર ગોસાંઈ

જાવાણ ચૈતન્યે તુકારામને સ્વપ્નમાં જેવો ઉપદેશ આપ્યો, તેવોજ બનાવ તે પછી ૨૦ વર્ષે નગર જીલ્લામાં લિંગારથી ઉત્તર-પૂર્વ ૧૪ કોસ પર વૃદ્ધેશ્વરમાં પણ બન્યો હતો, તેનો ઉલ્લેખ મરાઠી સાહિત્યમાં મોજુદ છે. ‘સ્વા-નુભવ દિનકર’ નામના સુંદર ગ્રંથના ઠર્તા દિનકર ગોસાંઈ

સમર્થ શ્રીરામદાસ સ્વામીના શિષ્ય હતા. એ લિંગારના
 ભેશી હતા, તેમનું કુળનામ મુળે હતું, પરંતુ જ્યોતિષી
 હોવાથી તેઓ પાઠક કહેવાતા હતા. દિનકરને વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત
 થયો ત્યારે તેની ભરબુવાવસ્થા હતી, અને તે પોતાનું ગામ
 છોડીને વૃદ્ધેશ્વરની સુરમ્ય કંદરામાં શાકે ૧૫૭૪ માં જઈ
 રહ્યા હતા. તે એકાંત સ્થાનમાં તેમણે એક વર્ષ વિધિ-
 પુરઃસર પુરસ્કરણ કર્યું. શાકે ૧૫૭૫ના ફાગણની પૂનમની
 રાત્રે નામસ્મરણ કરતાં કરતાં, તેમને નિદ્રા આવી ગઈ.
 દિનકર ગોસ્વામી કહે છે કે “તે જાગૃત-સ્વપ્ન-નિદ્રાન્ત
 તુર્યાવસ્થા હતી, મન આઠે ભાવથી વિનમ્ર હતું અને નેત્ર
 ઉધડેલાં હતાં. તે સમયે સમર્થ શ્રી રામદાસ સ્વામીના
 વેશમાં ભગવાન શ્રી રામચંદ્ર પ્રગટ થયા અને તેમણે તેમ-
 ના મસ્તકપર પોતાનો હાથ મૂક્યો. દિનકર ગો-
 સ્વામી તરત જાગી ગયા. તેમને પરમ આનંદ થયો, પરંતુ
 તેજ મૂર્તિ જાગૃતવસ્થામાં દર્શન કે એ માટે તેમનું ચિત્ત
 વ્યાકુળ થઈ ગયું અને “સ્વાનુભવના આનંદથી તે ચિત્ત
 તત્કાળ તેજ લક્ષ્યમાં ધ્યાનમગ્ન થઈ ગયું.”

માતાને નહિ જોવાથી નાના બાળકની અથવા ગાય
 વખતસર ઘેર ન આવતાં વાહરડાની અથવા ધન ખર્ચાઈ
 જતાં કંજુસની જે દશા થાય છે, તેજ દશા દિનકરની
 થઈ. કંઈક સ્વપ્ન, કંઈક જાગૃતિ, કંઈક સુષુપ્તિ ત્રણે અવ-
 સ્થાઓ કંઈક કંઈક હતી—ત્રણેની સંધિ હતી, તે સંધિમાં
 ચિત્ત તુર્યાવસ્થામાં જ્યાંનું ત્યાં અટકી જઈને તટસ્થ થઈ

૧૭૧૧ના ફાગણ માસની પૂર્ણિમાએ સાક્ષાત્ સમર્થ પ્રગટ થયા. ત્યારે દિનકરના આનંદની કંઈ હદ ન રહી. સમર્થે તેના મસ્તક ઉપર જમણો હાથ મૂક્યો અને તેને કૃતાર્થ ક્યો. જમણો હાથ સદ્ગુરુ સિવાય ખીજો કોઈ મૂકી શકતો નથી. આ સંપૂર્ણ કથા ‘સ્વાનુભવ દિનકર’ ગ્રંથમાં (કલાપ ૧૬ કિરણ ૪ માં) લખેલી છે.

તુકારામના સ્વમાનુગ્રહ અને દિનકર ગોસ્વામીના સ્વમાનુગ્રહમાં વિલક્ષણ સામ્ય છે. મહીપતિ બુવા કહે છે કે, શ્રીપાંદુરંગે બાવાજી ચૈતન્યના રૂપમાં તુકારામ ઉપર અનુગ્રહ કર્યો અને ‘સ્વાનુભવ દિનકર’ એમ બતાવે છે કે, શ્રીરામચંદ્રે રામદાસના રૂપમાં દિનકર ગોસ્વામી પર અનુગ્રહ કર્યો. તુકારામના ગુરુ બાવાજી ચૈતન્ય તેમના ઉપર અનુગ્રહ કર્યા પહેલાં ટેટલાંચે વર્ષ પહેલાં સમાધિ-સ્થ થઈ ચૂક્યા હતા, અને ભિંધતાં-જાગતાં તુકારામની આંખો પાંદુરંગ તરફ જ લાગેલી હતી. આ કારણે તેમને પાંદુરંગનાં દર્શન થયાં; અને દિનકર ગોસ્વામીને સ્વપ્નમાં જોયેલી મૂર્તિ જાગ્રતમાં પ્રત્યક્ષ જોયા જેવી જ લાગી હતી. પછી ધરાધર એક વર્ષ પૂરું થતાં જ શ્રી ગુરુમૂર્તિ તેમની સામે પ્રત્યક્ષ પ્રગટ થઈ. એ બન્ને ઉદાહરણોથી સિદ્ધ થાય છે કે, જેને જેની લગની લાગે છે તેને તેનાં સ્વપ્નમાં અને જાગ્રતમાં પણ દર્શન થાય છે. આ કેવો અમત્કાર છે! અથવા મહાત્માઓ ખીજાઓનાં સ્વપ્નમાં પ્રવેશ કરીને તેમને કેવું જ્ઞાનદાન આપે છે એ આપણા જેવા પ્રાકૃત જીવ લલા કેમ કરીને સમજી શકે? પરંતુ તુકારામ અને દિનકર ગોસ્વામી જેવા નિષ્કામ ભગવદ્ભક્ત જ્યારે કહે છે કે, સ્વપ્નમાં ગુરુએ દર્શન દઈને અમને ઉપદેશ આપ્યો, ત્યારે તેમના ઉપર અવિશ્વાસ રાખવાનું કંઈ જ કારણ નથી. આવી વાતોમાં વિશ્વાસ વિના પ્રતીતિ થતી નથી અને પ્રતીતિ વિના વિશ્વાસ પણ નથી થતો, એટલે ભાવિકજનો પહેલાં વિશ્વાસ કરે છે, પછી તેમના પૂર્વભાગ્યથી અથવા ભગવદ્કૃપાના બળથી પ્રતીતિનો સમય પામી ગમે ત્યારે

આવેજ છે. માત્ર સ્વપ્નામાંજ નહિ પરંતુ ગર્ભમાં પણ ઉપ-
 દેશ અપાયાની વાતો આપણાં પુરાણમાં છે. એ વાતોને
 મિથ્યા કહી શકાય તેમ નથી. મહાત્માઓ ચારે દેહોથી
 અલગ અને પૂર્ણ સ્વાધીન હોવાથી તે ચારે દેહો ઉપર
 તેમનો હુકમ ચાલે છે. તેઓ એ શરીરોના માલિક હોય
 છે—અર્થાત્ તેઓ જ્યારે જે દેહ ધારણ કરવા ઇચ્છે છે,
 ત્યારે ધારણ કરી શકે છે અને જે દેહને જ્યારે છોડવા
 ઇચ્છે છે, ત્યારે છોડી શકે છે. જાવાણ ચૈતન્યે સ્થૂળ દેહ-
 નો ત્યાગ કર્યા પછી ભંડારા પર્વત ઉપર આત્મોદ્ધાર માટે
 સતત તરફડતા તુકારામને શુદ્ધચિત્ત અને યોગ્ય અધિકારી
 જાણીને તેમના પર અનુચ્છદ કર્યો અને તેઓ જે ઉપાસના
 કરતા હતા તેજ આગળ પણ કરતા રહેવા માટે પ્રોત્સા-
 હિત કર્યો. આત્મ પ્રોત્સાહન શ્રેષ્ઠ ક્રોડિના જીવો દ્વારા કનિષ્ઠ
 ક્રોડિના જીવોને મળ્યા કરે છે. સાચું પૂછો તો ગુરુ અને
 શિષ્યની વચ્ચે જીવ-નીચનો કોઈ ભેદભાવ જાણી રહેતો
 નથી. જેમ જો તળાવ પાસે પાસે ભરપૂર ભરેલાં હોય
 અને તેમાંથી પહેલાં કોઈ એકનું પાણી જીનમાં આવી
 જાય અને તે એકને જીનું મોટાઈનું માન આપવાની
 તૈયારી કરે ન કરે એટલામાંજ જન્મેની લહેરો એકજીનમાં
 આવવા-જવા લાગે અને જન્મે મળીને એક મહાસરોવર
 બની જાય, તેવોજ કંઈક ગુરુ-શિષ્યનો સંબંધ હોય છે.
 જન્મે એકજીનને મળીને એક થઈ જાય છે. શિષ્ય ગુરુ-
 પદે ક્યારે આરૂઢ થાય છે અને જન્મે એક ક્યારે થઈ જાય
 છે, એ જતાવવામાં જેટલો સમય લાગે છે, તેટલો સમય
 પણ જન્મેને એક થવામાં નથી લાગતો. ‘ઉદ્ધરેદાત્મનાત્મ-
 નમ્’ જ સત્ય છે, છતાં પણ યજ્ઞના ઉપર છાપ ગુરુ-
 નીજ લાગે છે. સાધક જે સાધનમાર્ગે જતો હોય તે માર્ગે
 ચાલતાંચાલતાં તેને કોઈ એવા માર્ગદર્શક પુરુષની આવ-
 સ્યકતા હોય છે, કે જેણે માર્ગ જોયો હોય, જે તે માર્ગના
 છેલ્લા લક્ષ્યસ્થાન સુધી જઈ આવ્યો હોય તેજ ગુરુ છે.
 એવા ગુરુના મિલનથી મોક્ષમાર્ગના ચચિકને ધીરજ રહે

છે. તેને નિશ્ચય થઈ જાય છે કે, હું જે રસ્તે ચાલું છું તે રસ્તો ખોટો નથી. મોક્ષમાર્ગમાં એવા અનેક ગુરુ મળી જાય છે. સાધુ-સંતો આવાજ માર્ગદર્શક હોય છે. અંતમાં જે ગુરુ મળે છે, તે તેને પૂર્ણકામ કરીને-તેને છેડે અનુભવ-સુખ ખાંધીને તેને પૂર્ણ બનાવે છે, તેજ સદ્ગુરુ છે. સદ્ગુરુનું કાર્ય અતિ અલ્પ પરંતુ અત્યંત ઉપકારક હોય છે. તે જીવાત્માને શિવાત્માની સાથે મેળવી દે છે.

૮-ગુરુનામ વારંવાર કેમ નહિ ?

તુકારામના ગુરુ બાવાજી ચૈતન્ય હતા એ વિષે હવે કોઈ સંદેહ નથી. તેમણે પોતેજ કહ્યું છે કે ' બાબાજી સદ્ગુરુ, દાસ તુકા ' જ્ઞાનદેવ, નામદેવ અને એકનાથના શ્રદ્ધામાં જેમ વારે વારે ગુરુનું નામ આવે છે, તેવું તુકારામના અલંગોમાં નથી આવતું એ જણાવે છે. પરંતુ તેમણે કોઈ ગુરુજી કયાં નહોતા, કોઈ ગુરુ પાસેથી ઉપદેશ લીધો નથી અથવા ભગવાનેજ તેમને સ્વપ્ન દર્શને પોતાનું નામ બાવાજી ચૈતન્ય બતાવ્યું; એવો જે કેટલાકનો ખ્યાલ છે તે તદ્દન ખોટો છે. એક અલંગમાં તેઓએ કહ્યું છે કે ' જે સદ્ગુરુ-સેવન છે તેજ અમૃતપાન છે. ' અને એક બીજા અલંગમાં તેમણે સ્પષ્ટજ્ઞ કહ્યું છે કે ' ગુરુકૃપાનું જ બળ હતું, એટલે પાંડુરંગે મારો ભાર ઉઠાવી લીધો. (તુકા મહાજી ગુરુકૃપેચા આધાર, પાંડુરંગે ભાર ઘેતલા માઝા.) ગુરુની આજ્ઞા અને તુકારામના મનની પસંદગી એકરૂપ થઈ, ધ્યાનનિષ્ઠા દૃઢ થઈ, નામસંકીર્તનરૂપી સાધન સ્થિર થયું. ગુરુજી સ્વપ્નમાં મળ્યો, આથી અન્ય સંતોની ચેઢે તેમને ગુરુના સમાગમનો લાભ મળ્યો નહિ. જ્ઞાનેશ્વરની સમક્ષ નિવૃત્તિનાથની, નામદેવની સમક્ષ વિસાજી ખેચરની અને એકનાથની સમક્ષ જનાર્દન સ્વામીની મૂર્તિ અહોરાત્ર કીડા કરી રહી હતી. ગુરુની સાથેના સંભાષણનું સુખ એ સંતોએ ખૂબ લૂંટ્યું. તેમનાં દર્શન, સ્પર્શ અને પાદ-સેવનનો નિત્ય આનંદ પ્રાપ્ત કરવા અને તેમના શુદ્ધ

સ્વરૂપને જાણવાનો પરમ મંગલ અવસર એમને હમેશાંજ મળતો હતો. પ્રતિક્ષણે તેમને પ્રતીતિ થતી હતી કે, નિશુલ્ક પ્રદક્ષિણ ગુરુના રૂપમાં સગુણ થઈને આવ્યા છે. તુકારામને ગુરૂપદેશ સ્વપ્નમાં મળ્યો. તે સમયે ગુરુએ તેમની પાસે પાશેર ધી માગ્યું હતું; પરંતુ તેમને તેનું ધ્યાન ન રહ્યું અને આગળ પણ ગુરુસેવાનો કોઈ અવસર મળ્યો નહિ. ગુરુ પણ પાંદુરંગનું જ ધ્યાન કરવાનું બતાવીને અદૃશ્ય થઈ ગયા. આજ કારણથી તેમના અભંગોમાં ગુરુવર્ણન નથી આવતું અને ગુરુના નામનો ઉલ્લેખ પણ જૂજ વારજ થયો છે. ગુરૂપદેશ પછી તેમણે પાંદુરંગનું જ ધ્યાન કર્યું, તેમને જે સગુણ-સાક્ષાત્કાર અને નિશુલ્ક બોધ થયો તે બધું ગુરુના ઉપદેશેલા માર્ગે ચાલવાથી જ થયું, પાંદુરંગ-સ્વરૂપમાંજ ગુરુસ્વરૂપ મળી ગયું અને ગુરુની આજ્ઞાથીજ પાંદુરંગની સેવા કરી. આથી પાંદુરંગની ભક્તિમાંજ ગુરુ-ભક્તિ પણ થઈ ગઈ ! એટલે તુકારામના અભંગોમાં ગુરુના નામનો ઉલ્લેખ બહુ ઓછો આવે છે; છતાં જ્યાં જ્યાં આવો ઉલ્લેખ છે તે પરથી એટલું નક્કી થાય છે કે, તુકારામને સ્વપ્નમાં બાવાજી ચૈતન્યે ગુરૂપદેશ આપ્યો હતો. ગુરૂપદેશ સ્વપ્નમાંજ મળે છે ! સ્વરૂપજગૃતિ થતાં ઉપદેશની આવશ્યકતા રહેતી નથી અને જીવ જ્યારે મોહ-નિદ્રામાં રહે છે, ત્યારે તેને ઉપદેશની ઇચ્છાજ થતી નથી; અર્થાત્ સુષ્પ્તાવસ્થા અને બદ્ધાવસ્થા એ બન્ને અવસ્થાઓ ગુરુના ઉપદેશને માટે નથી. ગુરૂપદેશ તો સુસુષ્પ અવસ્થા માટે છે, કે જ્યારે જીવ નથી તો આત્મસ્વરૂપમાં જાગૃત હોતો કે નથી તો વિપયોની મોહનિદ્રામાં સૂઈ રહ્યો હોતો-અર્થાત્ મધ્યમ સ્વપ્નની અવસ્થામાં હોય છે.

૯-ગુરુ-ચૈતન્યત્રયી

જે ચૈતન્ય બાવાજીએ તુકારામને સ્વપ્નમાં ઉપદેશ આપ્યો તેમના વિષે વધુ હકીકત જાણવા મળી હોત તો બહુ સરળતા થાત, પરંતુ હિસાબવશાત્ એવી કોઈ વાત મળી

આવી નથી. જો—ચાર વાતો તેમના વિષે પ્રસિદ્ધ છે પરંતુ એવા ભાગ્યાતૂટ્યા, અધૂરા અને પરસ્પર વિરોધી આધાર ઉપર તક વડે ચરિત્રની ઇમારત ઉભી કરવી એ યોગ્ય નથી, સંતચરિત્ર કોઈ કપોળકલ્પિત નવલકથા નથી. આધાર સિવાય અહીં કંઈજ કહી શકાય નહિ. મહા સુદી દશમે તુકારામને ગુરુપદેશ મળ્યો, તેથી વારકરી મંડળ આ તિથિને વિશેષ પવિત્ર માને છે અને તે દિવસ સ્થળે સ્થળે ભજન-પૂજન-કીર્તન વગેરે દ્વારા ઉત્સવરૂપે ઉજવવામાં આવે છે. આજ એક વાત પ્રસ્તુત પ્રસંગમાં નિશ્ચિત છે. તુકારામના ગુરુ કોણ હતા, ક્યાં રહેતા હતા, તેઓ સમાધિસ્થ ક્યારે થયા? તેમની પૂર્વપરંપરા શી હતી? વગેરે બાબતમાં વારકરીઓને કંઈજ માહિતી નથી. અને આ વિષેનો કોઈ અંથ પણ મળ્યો નથી. સ્વપ્નમાં થોડીક વાર માટે ગુરુનાં દર્શન થયાં અને તેમણે ઉપદેશ આપ્યો, ‘રાઘવ ચૈતન્ય, કૈશવ ચૈતન્ય’ કહીને પૂર્વપરંપરાનો સંકેત કર્યો અને પોતાનું નામ ‘બાવાજી’ બતાવ્યું. તુકારામને રામ-કૃષ્ણ-હરિ’ મંત્ર આપ્યો, એ તેમને પ્રિય હતો અને પછી તે અંતર્ધાન થઈ ગયા. બસ, બાવાજી ચૈતન્ય સંબંધી આટલુંજ પ્રમાણ છે, આ સિવાય બીજી વિશ્વાસપાત્ર માહિતી મળતી નથી. ‘માનિયેલા સ્વપ્ન’ ગુરુઆ ઉપદેશ’ (સ્વપ્નમાં ગુરુનો ઉપદેશ માન્યો.) તુકારામના આ કથનથી બહુ શકાતું નથી કે, તેમના ગુરુ ફરી કોઈ વાર તેમને સ્વપ્નમાં અથવા બ્રહ્મતમાં મળ્યા હોય—અર્થાત્ તુકારામને ગુરુ પાસેથી આ ઉપદેશ સિવાય બીજું પણ કંઈ મળ્યું કે કેમ તે કહી શકાતું નથી. આવી સ્થિતિમાં તેમના વિષે ચરિત્રકાર પણ બીજું શું લખી શકે? આ સિવાય બીજી વાતો પર મને પોતાને વિશ્વાસ નથી, વારકરીઓને પણ વિશ્વાસ નથી તથા તેની કંઈ આવશ્યકતા પણ જણાતી નથી. એ સ્પષ્ટ કરીને હવે બીજી કથાઓ પણ જોઈએ કે જે બાવાજી ચૈતન્યના વિષયમાં પ્રસિદ્ધ છે.

‘ચૈતન્ય કથા કલ્પતરુ’ નામનો એક અંથ પ્રસિદ્ધ

થયો છે. આ ગ્રંથ નિરંજન યુવા નામના કોઈ પુરુષે સંવત ૧૮૪૪ (શાકે ૧૭૦૯) પ્લવંગ નામના સંવત્સરમાં લખ્યો અને કારતક સુદી એકાદશીએ લખીને પૂર્ણ કર્યો. એમાં રાઘવ ચૈતન્ય અને કૈશવ ચૈતન્યના સંબંધમાં ટેટલીક વિગત છે. ગ્રંથને અંતે કહ્યું છે કે, આ ગ્રંથ એક પ્રાચીનતર ગ્રંથના આધારે લખેલો છે. તે પ્રાચીનતર ગ્રંથ 'સંવત ૧૭૩૧ (શાકે ૧૫૯૬) માં પરમભક્ત કૃષ્ણદાસ વૈરાગીએ લખ્યો.' એ કૃષ્ણદાસ વૈરાગીનો કોઈ ગ્રંથ મળતો નથી, કે જેની સાથે આ ગ્રંથને સરખાવી શકાય. અસ્તુ. નિરંજન યુવાના આ ગ્રંથમાં ૬ અધ્યાય અને ૭૬૦ શ્લોકો છે. આમાં તુકારામની શુરુપરંપરા આ પ્રમાણે આપેલી છે:-શ્રીવિષ્ણુ-બ્રહ્મદેવ-નારદ-વ્યાસ-રાઘવ ચૈતન્ય-કૈશવ ચૈતન્ય ઉદ્દેશ બ્રાહ્મણ ચૈતન્ય-તુકાલ ચૈતન્ય. રાઘવ ચૈતન્યને વેદવ્યાસે પોતે ઉપદેશ આપ્યો. રાઘવ ચૈતન્યે ઉત્તમ નામના નગરમાં માંડવી-પુષ્પાવતીના તીર પર ઘણા વખત સુધી તપ કર્યું. 'હાથ-પગના નખોની નળીઓ ધની ગઈ; શરીર ઉપર ધૂળના થર જામી ગયા; જટા વધીને જમીનને ઝડવા લાગી, શરીર સૂકાઈ ગયું' આશુ તીવ્ર તપ જોઈને શ્રી વેદ વ્યાસ પ્રગટ થયા અને તેમણે તેમને પ્રણવની સાથે 'નમો ભગવતે વાસુદેવાય' મંત્રનો ઉપદેશ આપ્યો. ઉત્તમ-નગરનું અર્વાચીન નામ ઓતુર છે. આ ગામ પૂના જિલ્લામાં જુનરથી ચાર કોસ દૂર છે. ત્યાંથી ચાર માઈલ ઉપર પુષ્પાવતી ઉદ્દેશ કુસુમાવતી અને દુકડી નદીનો સંગમ છે. રાઘવ ચૈતન્યને ઓતુર ગામમાં ઉપદેશ પ્રાપ્ત થયો. તેમનું રાઘવ ચૈતન્ય નામ શુરુનુંજ આપેલું હતું. શુરૂપદેશ પછી રાઘવ ચૈતન્યે વળી વિશેષ આકર્ષ તપ કર્યું. થોડા સમય પછી ત્યાં તૃણામલ્લ (તિનેવહી ?)ના દેશપાંડે નૃસિંહ ભટ્ટના ખીન્ન પુત્ર વિન્ધનાથ યુવા તેમને મળ્યા. નૃસિંહ ભટ્ટ કર્મનિષ્ઠ પ્રાણી હતો. તૃણામલ્લનું શિવાલય ચવનોએ બ્રહ્મ કર્યું, ત્યારે નૃસિંહ ભટ્ટ ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા અને કરતા કરતા પુનવાડી (તે સમયનું

પૂના) પહોંચ્યા. ત્યાં તે પોતાની સહધર્મિણી આનંદીબાઈ સાથે સુખપૂર્વક રહેવા લાગ્યા. તેમને ત્ર્યંબક, વિશ્વનાથ અને બાપુ નામના ત્રણ પુત્ર થયા. નૃસિંહ ભટ્ટનો જ્યારે દેહાંત થયો ત્યારે ત્રણે પુત્રોમાં કલ્પયો થયો. વિશ્વનાથ 'ઉદ્દાસીન હતા, ત્રિકાળ સ્નાન કરતા, ધર્મમાં અત્યંત ઉદ્દાર હતા, અને ઘરનું કામકાજ કંઈ પણ જોતા નહોતા.' તેમના ખત્તે લાઇઓએ સંપ કરીને તેમને ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યા. સ્ત્રીએ પણ તેમને દરિદ્ર જોઈને કઠોર વચ્ચનો સંભળાવવામાં કંઈ બાકી રાખ્યું નહિ. 'સોલાગ્યના શણગાર પણ તેમનાથી કરાવાયા નહિ, કદી કોઈ સારી સાડી પણ લાવી આપી નહિ, અધીં ઘડી પણ કદી તેમની સાથે સુખમાં વીતી નથી.' આજ તેનું રુદન હતું. એ સાંભળતાં સાંભળતાં વિશ્વનાથ યુવાના કાન યાકી ગયા. રાઘવ ચૈતન્યનાં દર્શન થતાં તેઓ તેમને શરણે ગયા. તે સમયે તેમની ઉંમર ૨૫ વર્ષની હતી. થોડા સમય બાદ તેમને એક પુત્ર થયો. તેનું નામ નૃસિંહ ભટ્ટ રાખવામાં આવ્યું. 'સ્ત્રીના ત્રણથી આ પ્રકારે ઉદ્ધાર થયો અને ચિત્ત પણ શુદ્ધ થઈ ગયું.' ત્યારે વિશ્વનાથ યુવાએ ગુરુ પાસે સંન્યાસ-દીક્ષા માગી. ગુરુએ તેમને સંન્યાસ આપ્યો અને તેમનું નામ કેશવ ચૈતન્ય રાખ્યું. ગુરુ અને શિષ્ય બન્નેય ઓતુર ગામથી થોડે દૂર એક વનમાં જઈ વસ્યા અને ત્યાં પ્રહ્લાનંદ ભોગવવા લાગ્યા. થોડા સમય પછી બન્ને તીર્થયાત્રાએ નીકળ્યા. નાસિક, ત્ર્યંબકેશ્વર, દ્વારકા, પ્રયાગ, કાશી, જગન્નાથ વગેરે દેત્રોની યાત્રા કરતાં કરતાં ફલપ્રગાં પહોંચ્યા. ત્યાં જળની અતિવૃષ્ટિથી ત્રાસીને તેઓ એક મસીદમાં પહોંચ્યા. ત્યાં ભીંતની અંદરના એક ગોખલામાં તેમણે પોતાની પાવડીઓ મૂકી. તે મસીદના મુલ્લાંએ જોયું કે પાવડીઓ ગોખલામાં મૂકેલી છે ત્યારે તે ચતિઓ ઉપર ખૂબ ગુસ્સે થયો. તેણે શહેરના કાળને આની ફરિયાદ કરી. વાત નિજામશાહના કાન સુધી પહોંચી અને તે ગામના નાના મોટા ગઘા મુસલમાનો ઉશ્કેરાઈ ગયા. જ્યાં ત્યાં

વિનાશકારણુ પ્રાદોષો ઉપર અત્યાચાર થવા લાગ્યા. નિઝામ પોતે મસીદમાં પહોંચ્યા. કહે છે કે, તે અવસરે એ બે યતિઓએ કંઈક સંકેત કર્યો, કે તરતજ મસીદ ઉડી તે અર્ધા માઈલ ઉપર જઈને અટકી. આ અમત્કાર જોઈને નિઝામ અકિત થયા અને તેમને ખાત્રી થઈ કે, આ બંને સંન્યાસીઓ કોઈ મોટા મહાત્મા છે, પછી તરતજ બંને તે યતિઓ અંતર્ધાન થઈ ગયા. નિઝામ તેમને મળવા માટે ઘણા બ્યાકુળ થયા. આલંદગુંજોટી નામના સ્થાનમાં નિઝામને તેમનાં દર્શન થયાં. નિઝામે અભયદાન માગ્યું. યતિઓએ તેને અભયવચન આપ્યું. નિઝામે આ યતિઓના સન્માનાર્થે બે સ્મારક બનાવરાવ્યાં અને તેમના ઉપર રાઘવદરાજ અને કૈશવદરાજ નામ કોતરાવ્યાં. રાઘવ ચૈતન્ય આ બનાવથી કેટલાક સમય પછી લોકોની ઉપાધિથી છૂટવાની ઇચ્છા કરતા સમાધિસ્થ થયા. તેમણે પોતાના શિષ્યને ઓતુર જવાની આજ્ઞા આપી. રાઘવ ચૈતન્યની સમાધિ આલંદ ગુંજોટીમાં છે. ત્યાંથી ત્રણ કોસ ઉપર માન્યહાલ નામના ગામમાં કૈશવ ચૈતન્યે પોતાને માટે એક મઠ બનાવરાવ્યો અને કેટલોક સમય આ મઠમાં રહ્યા. અહીં રહેતા ત્યારે તેઓ વારંવાર ગુરુસમાધિનાં દર્શને આલંદગુંજોટી જતા હતા. રાઘવચૈતન્ય સ્વરૂપવાન હતા. તેમના દિવ્ય રૂપનું કવિએ વર્ણન કર્યું છે કે ‘ચંદ્ર સમાન સુંદર મુખ હતું, તે ઉપર સુવર્ણ રંગની જટા ચોલતી હતી. વળી સર્વોંગે ભરમ લગાવતા. બહુ સુંદર દિગંબર ભૂતિ હતી.’ કૈશવ ચૈતન્ય પછી ત્યાંથી ઓતુર ચાલ્યા ગયા. તેમના શિષ્યોએ માન્યહાલ ગામમાં તેમની પાહુકાની સ્થાપના કરી. આજ કૈશવ ચૈતન્ય તુકોબાચયના ગુરુ હતા. બાવાજ એમનું પૂર્વાશ્રમનું નામ હતું. આ અંથના ત્રીજા અધ્યાયના અંતમાં કહ્યું છે કે ‘બધા લોકો તેમને કૈશવ ચૈતન્ય કહે છે, ભાવિકો ચૈતન્ય બાવાજ કહે છે; બંને નામ એકજ છે અને તે ઘણા આદરપૂર્વક લેવામાં આવે છે.’ છેલ્લા અધ્યાયમાં ફરીવાર એવો ઉલ્લેખ છે કે ‘પૂર્વાશ્રમમાં તેમને

આવાણ પણ કહેતા હતા. 'પહેલા ત્રણ અધ્યાયોમાં આ વિવરણ છે. આ પછી ચોથા અને પાંચમા અધ્યાયમાં કેશવ ચૈતન્યના ચરિત્રની કેટલીક વિગત જણાવીને છઠ્ઠામાં તુકારામને ગુરુપદેશ થયાની વાત તેમના દુઃક ચરિત્ર સાથે જણાવી છે. કેશવ ચૈતન્યના પુત્ર નૃસિંહ ભટ્ટ અને નૃસિંહ ભટ્ટના પુત્ર કેશવ ભટ્ટ થયા. કેશવ ચૈતન્યે કેશવ ભટ્ટ ઉપર અતુગ્રહ કર્યો અને જગતના ઉદ્ધારને માટે અનેક ચમત્કાર પણ બતાવ્યા. કેશવ ચૈતન્યે સંવત ૧૬૨૮ (શાકે ૧૪૯૩) પ્રજાપતિ નામના સંવત્સરમાં જેઠ વદી બારશે ચોતુર ગામમાં સમાધિ લીધી. સમાધિ લીધા પછી પણ તેમણે અનેક ચમત્કાર કર્યા. પોતાના પૂર્વાશ્રમના પૌત્ર કેશવ ભટ્ટને આખું ભાગવત સંભળાવ્યું. સમાધિ લીધા પછીજ તે કાશીમાં પ્રગટ થયા અને એક બ્રાહ્મણ ઉપર કૃપા કરી; આજ પ્રકારે કેટલાંક વર્ષ પછી તુકારામને સ્વપ્ન આપીને તેમણે ગુરુપદેશ આપ્યો. નિરંજન યુવાએ રાઘવ ચૈતન્ય અને કેશવ ચૈતન્યની બાળતમાં જે કંઈ લખ્યું છે, ત્યાં સુધીનો સારાંશ અમે આપ્યો છે, તેના સત્યાસત્યને માટે કોઈ સાધન હજી સુધી મળ્યું નથી. કૃષ્ણદાસ વૈરાગીના જે ગ્રંથના આધારે નિરંજન યુવાએ પોતાનો ગ્રંથ લખ્યો, તે ગ્રંથ સંવત ૧૭૩૧ માં લખ્યો હોવાથી—અર્થાત તુકારામ મહારાજના અવસાન બાદ પચીસ વર્ષ પછીનોજ લખેલો હોવાથી ઘણે ભાગે પ્રમાણભૂત હોવાનો સંભવ છે. પરંતુ આજે તે મળી શકતો નહિ હોવાથી, 'ચૈતન્ય વિજયકલ્પ-તરુ' ગ્રંથની કંઈ વાત કૃષ્ણદાસે લખેલી છે અને કંઈ વાત નિરંજન યુવા કોઈ બીજા આધારપર કહી રહ્યા છે તે જાણવાનું કોઈ સાધન નથી.

શ્રી રાઘવ ચૈતન્ય સિદ્ધ પુરુષ હતા અને શ્રીકૃષ્ણના પરમ ભક્ત હતા તેમાં સંદેહ નથી. ગોમાતકમાં રહેતા અમારા મિત્ર શ્રી. વિકૃલરામ કામટે તેમનો અત્યંત મધુર શ્લોક દશ વર્ષ પહેલાં અમારી પાસે મોકલ્યો હતો—

પુજીભૂતં પ્રેમગોષાઙ્ગનાનાં મૂર્તિભૂતં ભાગધેયં યદૂનામ્ ।
સાન્દ્રીભૂતં ગુપ્તવિત્તં શ્રુતીનાં શ્યામીભૂતં વ્રહ્મ મે સન્નિર્વૃત્તામ્ ।

અર્થાત્ “ગોપીઓનો સમગ્ર પ્રેમ, યાદવોનું મૂર્તિ-
માન ભાગ્ય, શ્રુતિઓનું એકત્ર મહાગુપ્ત ધન, એવા જે
મારા સહજ શ્યામ પ્રદા છે, તે નિરંતર મારી પાસે રહેા.”

રાધવ ચૈતન્યની ખીલ પણ કંઈક કવિતાઓ હોવાનું
સાંભળ્યું છે. કેશવ ચૈતન્યનું એક પદ મને બહિષ્ણાળાઈની
ગાથામાંથી મળ્યું છે. તેનો ભાવાર્થ એવો છે કે “વિપયો-
ના લોભથી મન ભટકી રહ્યું છે; ઘર, પુત્ર અને કુટુંબમાંજ
સુખ માની બેઠું છે; પરંતુ હવે એનું દુઃખ મારાથી
સહન થતું નથી. માટે હે કમલાપતિ હરિ ! આપને વિનંતિ
કરું છું. હે દીનાનાથ ! હે દીનબંધુ ! હું આપને શરણે છું.
આ ભવસાગરને પાર કરવાનો ઉપાય જોતો નથી. સાધુ-
સંગ અથવા સજ્જનસેવા મારાથી કંઈ પણ થયાં નથી,
શિશ્રોહરના વ્યાપારના પ્રવાહમાંજ હું વહ્યા કરું છું. હવે
આમાંથી હે ભગવન્ ! મને ઉગારો ! હે દીનાનાથ ! હે દીન-
બંધુ ! હું આપને શરણે છું. મને ચિત્તશુદ્ધિનો કોઈ રસ્તો
ખતાવો, વેદશાસ્ત્ર-પુરાણોની વાતો સમજાવો, નિરંતર
નવધા ભક્તિમાં લગાડો, એમાંજ આપની શોભા છે. હે
દીનાનાથ ! દીનબંધુ ! હું આપને શરણે છું.”

૧૦-ચાર ગુરુની પરંપરા

તુકોળારાયના ત્રણ મુખ્ય શિષ્ય નિલોબારાય, બહિ-
ષ્ણાળાઈ અને મહિપતિ જીવા થયા. ગુરુપરંપરાના સંબંધ-
માં તેમના અભંગોનો ભાવાર્થ આ નીચે આપીએ છીએ.

૧-નિલોબારાય

ચૈતન્યના મૂળમાં મુખ્યત્વે મહાવિષ્ણુ છે, અને ત્યાંથી
સંપ્રદાય શરૂ થયો છે. હંસરૂપી પ્રદ્યાને શ્રીહરિએ ઉપ-
દેશ આપ્યો, તેજ ચતુઃશ્લોકી ભાગવત છે. તેજ ગુપ્ત રહ-
સ્ય પ્રદ્યાએ નારદને કહ્યું અને નારદે વ્યાસને કહ્યું. રાધવ

ચૈતન્યે અનુધાન કથુ" ત્યારે શ્રીકૃષ્ણ દ્વૈપાયને તેમના ઉપર કૃપા કરી. ઉપદેશને હૃદયમાં સ્થિર કરવા માટે તેમણે મસ્તક પર હાથ મૂક્યો. શ્રી કેશવ રાઘવ ચૈતન્યનાં ચરણોના શરણે ગયા, બુવાણ ઉપર તેમની પૂર્ણ કૃપા થઇ. બુવાણએ પોતાના પ્રેમથી તુકારામ ઉપર અનુગ્રહ કર્યો. જગદ્ગુરુ તુકાણ નામદેવના અવતાર થયા. ત્યાંથી બધાનો સંપ્રદાય આવ્યો. નિલાણ કહે છે કે, તેમણે મને ઉપદેશ આપ્યો, બધાને સંપ્રદાયનો ઉપદેશ આપ્યો.

૨-બહિષ્ણાખાઈ

આદિનાથે પાર્વતીને ઉપદેશ આપ્યો, મત્સ્યેન્દ્રે તેને મત્સ્યના ગર્ભમાં સાંભળ્યો. શિવહૃદયનો તે અગાધ મંત્ર ભક્તિયોગથી પ્રસિદ્ધ થયો. તેમણે તે ગોરખનાથને કૃપાદાનમાં આપ્યો, ત્યાંથી તે ગહિનીનાથને પ્રાપ્ત થયો અને ગહિનીએ શ્રી નિવૃત્તિનાથ ઉપર બાળપણમાં જ દયા કરી અને તેમને પોતાનો યોગ બતાવ્યો. ત્યાંથી તે પ્રસાદ જ્ઞાનેશ્વરને મળ્યો, તે સિદ્ધાસન ઉપર આરૂઢ થઇને પ્રસિદ્ધ થયા. ભક્તિસાગર શ્રી સચ્ચિદાનંદ બાળાને શ્રી જ્ઞાનેશ્વરે અભય વર આપ્યો. પછી મુંદર શ્રીશિવરૂપ વિશ્વંભરે રાઘવના હૃદયમાં તે મંત્ર રાખ્યો. કેશવ ચૈતન્ય, બાવાણ ચૈતન્ય તુકાણ ઉપર પ્રસન્ન થયા. તેમના ચરણોમાં મને એકનિષ્ઠ ભાવ હતો, તેથી તે કૃપા મને પણ પ્રાપ્ત થઇ.

૩-મહીપતિ બુવા

મહીપતિ બુવાએ જે લખ્યું છે તેજ નિલોબારાયના ઉપરોક્ત અભંગનાં પ્રથમ આઠ ચરણોમાં છે, નવમું ચરણ જુદું છે. તેમાં મહીપતિ બુવા કહે છે કે, બધા ભક્તજનો માટે આ પરંપરા છે. મહીપતિ બુવાનો આ અભંગ તેમના વંશજોની પાસેથી મળ્યો છે.

બહિષ્ણાખાઈ અને નિલોબારાય બન્નેજ તુકારામના શિષ્ય હતા. બહિષ્ણાખાઈ અને નિલાણના શિષ્ય શંકર

સ્વામી શિઝિરકર એક ગામના રહેનારા હતા. ષાહિણાળાઈ તુકારામની ખાસ શિષ્યા હતા અને શંકર સ્વામી સુખ્ય શિષ્ય હતા. શિઝિરમાં શંકર સ્વામીનાજી ઘરમાં મને તેમની ગુરુપરંપરા લખેલી મળી અને એવીજ પરંપરાનો એક લેખ શિઝિરકરના શિષ્ય વાસકરના સંપ્રદાયવાળા કીર્તનકાર હરિ ભાઈ ગિંટેને ત્યાંથી મળ્યો. આ ગુરુપરંપરાના વર્ણનમાં ૧૫ શ્લોક છે. શ્લોકોની શુદ્ધિ-અશુદ્ધિનો વિચાર ન કરતાં તે શ્લોકોને જેમના તેમ અહીં આપું છું. વાચકો માત્ર તેના તાત્પર્યનો વિચાર કરે.

૪—શંકરસ્વામીની ગુરુમાલિકા

॥ શ્રીગુરુ પ્રસન્ન ॥

ગુરુમાલિકાસ્તોત્ર પ્રારંભઃ

યોઽસ્મૈ શિવસ્તુ પ્રણવઃ પ્રણવૈકગમ્યો

યો નિર્ગુણો પ્રણવતત્ત્વહરો હરશ્ચ ॥

યો હ્યાદિનાથ ગુરુજ્ઞાન પ્રદોસ્તિ નિત્યં

મક્ત્યા વ્રજામિ તમહં શિવસંપ્રદાયમ્ ॥૧॥

ઈશં ચ પૃચ્છતિ શિવા નિજતત્ત્વમૈશં

તાં શમ્શ્ચરહં કૃપયા અપયાતિ મેદમ્ ।

જ્ઞાનં ચ યો દિશતિ ગુહ્યતમં પયોબ્ધૌ

મક્ત્યા વ્રજામિ તમહં શિવસંપ્રદાયમ્ ॥૨॥

ગૌરીશયોર્યમનુવાદમગાધવ્રોધં

તં જ્ઞાનવાન તનુશત્રુતનૂઢ્ઢવેન ।

મચ્છોદરે મુનિવરં પ્રણમામિ પ્રીત્યા

મક્ત્યા વ્રજામિ તમહં શિવસંપ્રદાયમ્ ॥૩॥

યઃ શક્કરોપમગુનૈરતુલસિલોક્યાં

મચ્છીન્દ્રનાથમુપદિષ્ટમનુક્રમેણ ।

गोरक्षनाथमुनिशं गुरुसेवकं च

भक्त्या ब्रजामि तमहं शिवसंप्रदायम् ॥४॥

यो योगविद्गुरुवरः प्रवरस्त्रिलोक्यां

योगेश्वरो मुनिवरो गयनी प्रसिद्धः ।

गोरक्षनाथमुपदिष्ट मनोज्ञतत्त्वं

भक्त्या ब्रजामि तमहं शिवसंप्रदायम् ॥५॥

ज्ञात्वा कलौ मतिहतांश्च जनान्पृथिव्यां

तानुग्रहाय च शिवेन निवृत्तिनाथम् ।

भक्तित्रिकं प्रकटितं गयनेरवाच्यं

भक्त्या ब्रजामि तमहं शिवसंप्रदायम् ॥६॥

आचार्यशङ्करकुलौ किल धर्मशास्ता

जातस्तथैव हरिरेव हि ज्ञानदेवः ।

लोके चकार हरिभक्तिप्रसिद्धमेव

भक्त्या ब्रजामि तमहं शिवसंप्रदायम् ॥७॥

श्रीमन्निवृत्तिरूपदेशितमात्मज्ञानं

श्रीज्ञानदेवकृपया हि जनैस्तदाप्तम् ।

देवाहि भक्तिसहितं विमलं हि ज्ञानं

भक्त्या ब्रजामि तमहं शिवसंप्रदायम् ॥८॥

ज्ञानेश्वरस्य पदकञ्चपरागरागी

संसारपार परिभोग निवृत्तरागः ।

सच्चित्सुखारन्यमुनिपुङ्गवस्ततोमे

विश्वंभरोऽथ प्रवरो किल राघवाख्यः ॥९॥

चैतन्य केशवरथो किल केशवाच्च

बाबाजिसद्गुरुवरेण च कौतुकायोः ।

અद्याપિ यस્ય ચરિતાનિ ચ કૌતુકાય

મત્યા વ્રજામિ તમહં શિવસંપ્રદાયમ્ ॥૧૦॥

યઃ કૌતુકારામ વિભેદતાસ્યા

યઃ કૌતુકારામ હરિઃ પ્રિયાનામ્ ।

યઃ કૌતુકારામ પુવો મધાન્ધૌ

યઃ કૌતુકારામ ગુરુઃ પ્રસિદ્ધઃ ॥૧૧॥

ગ્રામોસ્તિ यस્ય કિલ પિપ્પલનેરનામ્ના

યઃ સર્વથા સુપથગામિ તુકોપદિષ્ટમ્ ।

યસ્ય ગૃહે હરિકૃતં સકલં હિ કૃત્યં

તં નીલકણ્ઠં પ્રણસ્યં પ્રણમામિ મત્યા ॥૧૨॥

ગ્રામઃ શિવારવ્યનિકટં શિવનામ શૈલૌ

રામેશ્વરારવ્ય શિવલિંગ પ્રસિદ્ધ યત્ર ।

યો નીલકણ્ઠ વરશિષ્ય હિ શઙ્કરાખ્ય-

રગ્રે તતો કાલિમલાપહરો અલ્પાન્ધઃ ॥૧૩॥

ઈત્યં શિવાન્વયપરમ્પરા કલૌ ચ

મક્તિત્રિકં પ્રકટિતં મગવજ્ઞનૈર્યઃ ।

યાત્રામિરેવ વિપુલૈર્હરિનામધૌ-

રદ્યાપિ કીર્તનરસૈર્જન તારકૈસ્તૈઃ ॥૧૪॥

ગુરમાલા સ્તોત્રમિદં યઃ પઠેદ્ધરિસન્નિધૌ ।

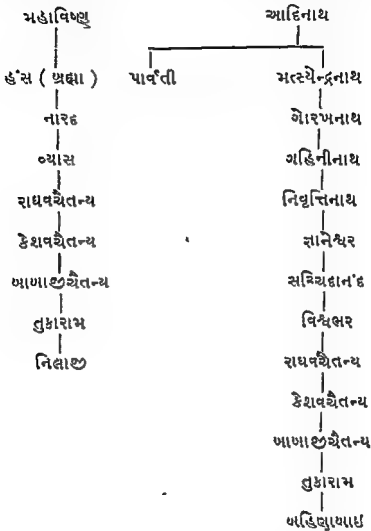
સર્વકામફલં તસ્ય વિષ્ણુસાયુજ્યમાપ્નુયાત્ ॥૧૫॥

इति गुरुपरम्परास्तोत्रं संपूर्णम्

રાધવ ચૈતન્યની પૂર્વ ગુરુપરંપરાના બે પ્રકાર અત્રે જણાઈ આવે છે. નિલોખારાય અને નિરંજન બુવાનો એક મત અને બહિષ્ણુબાઈ તથા શિગિરકર શંકર સ્વામીનો બીજો મત છે. આમ એકજ ગુરુની બે પૂર્વપરંપરાઓ થઈ.

૧ નિલોખારાયની

૨ બહિષ્ણાબાઈની

બહિષ્ણાબાઈ અને નિલોખારાય એ બન્ને તુકારામના શિષ્ય હતા, ત્યારે બન્નેની ગુરુપરંપરા જુદી જુદી ક્યાંથી ? બહિષ્ણાબાઈ તુકારામ સાથે દેહૂમાં કેટલાંયે વર્ષો રહ્યાં, તેથી તેઓ જે કહે છે કે તુકારામ શ્રી રાનેશ્વર મહારાજનીજ પરંપરામાં છે, એ અવિશ્વાસપાત્ર કેમ કરીને માનવું ? અને નિલોખારાયની વાત પણ જૂઠી કેમ હોઈ શકે ! નિલોખારાયનો તુકારામ મહારાજ સાથે પ્રત્યક્ષ પરિચય નહોતો, કદી પ્રત્યક્ષ મેળાપ પણ થયો નહોતો;

છતાં તુકારામે તેમને સ્વપ્નમાં ઉપદેશ આપ્યો હતો, પોતાનાં કરતાળ અને વીણા તેમને આપ્યાં હતાં. પરંપરા આગળ ચલાવવાના આઠે અધિકાર નિલાણનેજ પ્રાપ્ત થયા હતા. વારકરી મંડળમાં નિલાણની માન્યતાને ખાસ માન આપવામાં આવે છે. વાસકરનો અખાડો જોયો, તેને અગ્રપૂજનું માન મળેલું છે. આવી સ્થિતિમાં નિલોળારાયે આપેલી પરંપરાની અવગણના શી રીતે થઈ શકે? વળી નિલાણના શિષ્ય જે પરંપરા જતાવે છે, તે જાહિણાખાઈની જતાવેલી પરંપરાને જરાજર મળતી આવે છે. તેમના કથનાનુસાર “ક્ષીરસિંધુમાં ચન્દ્રમૌલિ શંકરે આત્મારામમાં મળવા માટે પાર્વતીને જે જ્ઞાનશક્તિનું જ્ઞાન આપ્યું” તે મત્સ્યેન્દ્રનાથને પ્રાપ્ત થયું, તેમની પાસેથી ગોરખનાથને, ગોરખનાથ પાસેથી ગયનીનાથને, તેમની પાસેથી નિવૃત્તિનાથને, નિવૃત્તિનાથ પાસેથી જ્ઞાનનાથ (જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ) ને, તેમની પાસેથી ખાવાણ (સચ્ચિદાનંદ ખાવાણ) ને, સચ્ચિદાનંદ ખાખા પાસેથી યોગીરાજ વિશ્વનાથને, તેમની પાસેથી શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ રાઘવ ચૈતન્યને, તેમની પાસેથી કેશવ ચૈતન્યને, કેશવ ચૈતન્ય પાસેથી ખાળાણ ચૈતન્યને, તેમની પાસેથી તુકાણ ચૈતન્યને, તુકાણની પાસેથી જાહિણાખાઈને અને જાહિણાખાઈ પાસેથી આ દીન કવિને મળ્યું. આ પરંપરા દીન કવિએ પોતાના અઢાર પ્રકરણવાળા પંચીકરણ નામના ગ્રંથમાં આપી છે. આ ગ્રંથ સંવત ૧૭૮૭ (શાકે ૧૬૫૨) સાધારણ નામના સંવત્સરમાં કૃષ્ણના ઉત્તરતટે લખાયો હતો. આદિનાથથી જ્ઞાનનાથ સુધીની પરંપરા જ્ઞાનેશ્વરીના ઉપસંહારમાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે પોતે આપી છે. રાઘવ ચૈતન્યથી તુકારામ ચૈતન્ય સુધીની પરંપરા તુકારામે પોતે આપી છે, તેથી આ પૂર્વોપર જણે પરંપરાઓ નિર્વિવાદ છે. કાલાનુક્રમે જોતાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ અને તુકારામ મહારાજની વચ્ચેમાં લગભગ ૩૨૫ વર્ષનું અંતર છે. એટલે સમય સચ્ચિદાનંદ ખાખા, વિશ્વનાથ, (વિશંભર અને વિશ્વનાથ એકજ છે), રાઘવ ચૈતન્ય

અને કેશવ ચૈતન્ય એ ચારજ પુરુષોમાં વહેંચવો પડે છે-અર્થાત્ પ્રત્યેક પેઢી ૮૦ વર્ષની માનવી પડે છે, જેના ઉપર ચોકસાઈના આ જમાનામાં કદાચ એવી શંકા ઉઠે કે, ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ આ અસંભવિત છે. આનું સમાધાન પણ બે રીતે કરી શકાય:-એક તો એ કે, યોગી મહાત્માઓની ઉંમર સામાન્ય આયુષના માપથી માપી શકાતી નથી, અને બીજું એમ પણ સંભવિત છે કે, આ પરંપરામાં આ સમયની વચમાં બીજા પણ થોડા મહાત્માઓ થયા હશે, પરંતુ તેમની વિશેષ પ્રસિદ્ધિ ન થવાથી તેમનાં નામ ભૂલાઈ ગયાં હશે. ગમે તે હો, પરંતુ બહિષ્ણાબાઈ અને નિલાશરાય બંને સ્વાનુભવસંપન્ન મહાન સંત હતા, બંનેના અભંગો પર ગુરુકૃપાની પૂરેપૂરી છાપ લાગેલી છે. હા, બંનેની આપેલી ગુરુપરંપરામાં જે ભેદ છે તે ઉપર દર્શાવવામાં આવ્યો છે. વારકરી મંડળમાં નિલાશરાયને ખૂબ માન આપવામાં આવે છે. વારકરી મંડળમાં કીર્તનસંગ્રામી સામાન્ય શિરસ્તો એવો છે કે, કીર્તનમાં કોઈ પણ એવા પુરુષનાં વચનોનું પ્રમાણ ન આપવામાં આવે કે જે તુકારામ મહારાજની પછી થયો હોય; પરંતુ એકલા નિલાશરાયનાં વચનો માટે આ પ્રતિગ્રંથ નથી. તેમનાં વચન જ્ઞાનેશ્વર, નામદેવ, એકનાથ, તુકારામનાં વચનો જેટલાંજ માન્ય ગણાય છે. અને તેમના રચેલા અભંગો પર કીર્તન પણ થાય છે. હવે બહિષ્ણાબાઈની આપેલી પરંપરા બે સાચી માનીએ તો તુકારામ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની પરંપરામાંજ આવે છે અને એ નક્કી થાય છે કે, મહારાષ્ટ્રની આ એકજ પરંપરામાં જ્ઞાનેશ્વર અને તુકારામ બંને મહાપુરુષ થયા. “જ્ઞાનેશ્વર માઉલી (માતા) તુકારામ”નું એક ભાજન છે, તેનું રહસ્ય આજ લાવથી ધ્યાનમાં આવે છે અને જણાય છે કે, આ ભાજન સમસ્ત સંપ્રદાયનોજ જયજયકાર છે; પરંતુ નિલાશની આપેલી પરંપરા માનવામાં આવે કે બહિષ્ણાબાઈની, એ પ્રશ્ન જેમ ને તેમજ રહી જાય છે.

૧૧-ગુરુત્રીના નામનો ઇશારો

પહેલાં નિરંજન બાવાના જે ગ્રંથ ઉપરથી રાઘવ ચૈતન્ય અને કેશવ ચૈતન્યનું ચરિત્ર આપવામાં આવ્યું છે, તે ગ્રંથ સાંપ્રદાયિક જણાતો નથી. નિરંજન બાવા કહે છે કે, કેશવ ચૈતન્યજી બાવાજી ચૈતન્ય છે, પરંતુ સમગ્ર પરંપરા આ મતની વિરુદ્ધ છે. રાઘવ ચૈતન્ય, કેશવ ચૈતન્ય અને બાવાજી ચૈતન્ય એ ત્રણે લિખ્ત લિખ્ત પુરુષ છે. અને પહેલા બીજાના ગુરુ અને બીજા ત્રીજાના ગુરુ છે-આ ગુરુ-પરંપરા છે. તુકારામ મહારાજ પોતેજ કહે છે કે—

રાઘવ ચૈતન્ય કેશવ ચૈતન્ય, સાંગિતલી ખૂણ માળિકેથી;
બાબાજી આપુલે સાંગિતલે નામ, મંત્ર દિલા રામકૃષ્ણહરી.

અર્થાત્ ‘રાઘવ ચૈતન્ય કેશવ ચૈતન્ય’ આ પરંપરાનો સંકેત બતાવ્યો. ‘પોતાનું’ નામ બાવાજી કહ્યું અને ‘રામ-કૃષ્ણ-હરિ’ એ મંત્ર આપ્યો.

બાવાજીજ તુકારામના ગુરુનું નામ હતું. ‘પોતાનું’ ‘બાવાજી’ નામ બતાવતાં તેમણે ‘રાઘવ ચૈતન્ય અને કેશવ ચૈતન્ય’ શબ્દો દ્વારા પરંપરાનો ઇશારો કર્યો. જે કેશવ અને બાવાજી એકજ માની લઈએ તો ‘પરંપરા’ નું તો કંઈ પણ નિશાન રહેતું નથી. એક પુરુષની પરંપરા નથી હોતી. રાઘવ અને કેશવની પરંપરામાં હું બાવાજી છું, એજ તેમના કથનનો સ્પષ્ટ અભિપ્રાય છે. આ અભંગમાં તુકારામે પોતાની ‘ત્રી’ બતાવી છે. વંશ જે પ્રકારના મનાય છે:-દેહવંશ અને વિદ્યાવંશ. ગુરુપદેશ પછી સાચો ગુરુલક્ષ્મી સર્વથા ગુરુનોજ થઈને રહે છે. કન્યાનો વિવાહ થતાં જેમ સાસરે એજ તેનું ઘર બની જાય છે, સાસરાના સંબંધથી તેનો બધો ભાવી સંબંધ બંધાય છે અને તે પૂરેપૂરી પતિપરાયણ થાય છે, તેજ પ્રમાણે ગુરુપદેશ પ્રાપ્ત થતાં શિષ્ય પૂરેપૂરો ગુરુપરાયણ થાય છે. ‘પતિવ્રતાને માટે જેમ પતિ પ્રમાણ છે’ (પતિવ્રતે જૈસા જ્ઞતાર પ્રમાણ), તેજ પ્રમાણે ગુરુલક્ષ્મીને માટે ગુરુ પ્રમાણ છે. નિવૃત્તિ-

નાથ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના સૌથી મોટા બંધુ હતા; પરંતુ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે તેમની પાસેથી ગુરુપદેશ લીધો ત્યારે બન્ને વચ્ચે નવો સંબંધ બંધાયો—પહેલો સંબંધ સમાપ્ત થઈ ગયો. ત્યારે તેઓ ગુરુ-શિષ્ય થયા, ભાઈ-ભાઈ ન રહ્યા. તેથી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે જ્યાં ત્યાં પોતાને નિવૃત્તિ-દાસ અથવા નિવૃત્તિનાથના પુત્ર કહ્યા છે. આ ન્યાયે ‘એકા જનાદન વિઠા રેણુકાનંદન’ ઇં ગુરુભક્તનાં નામ પડ્યાં છે. ગુરુશિષ્યનો સંબંધ જ એવો છે. આપણે સંસારી જીવો પણ ‘નારાયણ વાસુદેવ ચિશ્વનાથ શર્માણાં જામદગ્ન્યગોત્રાણામ્’ આ પ્રમાણે આપણી ‘ત્રયી’નાં નામ લઈએ છીએ, તેજ પ્રમાણે તુકારામે ઉપરોક્ત અભંગમાં પોતાની ત્રયીનાં નામ લીધાં છે. તેમના ગુરુ બાવાજી ચૈતન્ય, પરમ ગુરુ કેશવ ચૈતન્ય અને પરાત્પર ગુરુ રાઘવ ચૈતન્ય છે—આ તેમની ગુરુત્રયી છે અને સાંપ્રદાયિક પરંપરામાં તે એજ રૂપમાં મનાય છે. તેથી કોઈ કોઈએ જે ‘લખી માયુ’ છે કે, એ ત્રણે અથવા બન્ને ગુરુભાઈ હતા તે ખોટું છે. તુકારામ પછીની પરંપરામાં પણ આ ત્રણે પુરુષો જુદા જુદા માનવામાં આવે છે. તે કેવી રીતે તે હવે જોઈએ.

તુકારામના અભંગોની જે પોથીઓ પંઢરપુર અને દેહૂમાં અથવા અન્યત્ર તેમના વંશજોની પાસે છે, તેમાં શરૂઆતમાંજ ત્રણેને અલગ અલગ નમન કર્યાં છે. પંઢરપુરમાં તુકારામ મહારાજના વંશજોની પાસે અભંગોની જે ‘ગાથા’ છે તેમાં શરૂઆતમાંજ આ ઉલ્લેખ છે—“શ્રીગુરુ-પરંપરા શ્રીરાઘવ ચૈતન્ય શ્રીકેશવ ચૈતન્ય શ્રીબાબા ચૈતન્ય ગુરુ મંત્ર રામ-કૃષ્ણ-હરિ.”

‘ઇન્દુપ્રકાશ’ તરફથી પ્રસિદ્ધ થયેલી ગાથામાં પણ શરૂઆતમાં—ધીનિવૃત્તિનાથાય નમઃ ॥ શ્રીજ્ઞાનેશ્વરાય નમઃ ॥ શ્રી રાઘવ ચૈતન્ય શ્રી કેશવ ચૈતન્ય શ્રી વાવા ચૈતન્ય સ્તુ-ગુરુભ્યો નમઃ ॥ આ ઉલ્લેખ છે. નિલાશ્વરાય પોતાની પરાના અભંગોમાં કહે છે કે ‘રાઘવ ચૈતન્યે ચન્દુ-

તેથી તેમના ઉપર દ્વેષાયન પ્રસન્ન થયા. રાઘવનાં ચરણોમાં કેશવ શરણુ ગયા અને તેમની (કેશવની) બાવાણ ઉપર પૂર્ણ કૃપા થઈ. ગહિણુબાઈ કહે છે કે ‘રાઘવના હૃદયમાં તે મંત્ર મૂક્યો, કેશવ ચૈતન્ય, બાવાણ ચૈતન્ય તુકાણ ઉપર પ્રસન્ન થયા.’ કેશવ અને બાવાણ બન્ને એકજ હોત તો ‘ચૈતન્ય’ પદ બન્ને નામોની સાથે જુદાં જુદાં ન લાગત. વળી ‘પ્રસન્ન થયા’ ક્રિયાપદ બહુવચનમાં છે. ‘દેવાશી’ ભાંડણુ’ (ભગવાન સાથે ઝગડો) નામના પ્રકરણના ૨૪ મા અભંગમાં ગહિણુબાઈ કહે છે કે ‘એણે (ભગવાને) બાવાણ દ્વારા તુકાણનું દેવું ઉતાર્યું.’ મહીપતિયુવાએ પણ શુરુ-પરંપરા આપતાં આપતાં એ ત્રણે પુરુષોને અલગ અલગ બતાવ્યા છે. “રાઘવચૈતન્ય જગવિષયાત કેશવચૈતન્ય મહા-ભક્ત બાવા ચૈતન્ય પ્રસિદ્ધ સંત જ્યાંણી ભક્તિપંથ સ્થાપિલા.” (ભક્તલીલામૃત અ. ૫-૨૬૭) ગહિણુબાઈના શિષ્ય દીન કવિએ આતુંજ સમર્થન કર્યું છે. રંગનાથ સ્વામીએ પોતાની ‘સંત માલિકા’માં રાઘવ ચૈતન્ય, કેશવ ચૈતન્ય, બાબા ચૈતન્ય, તુકોબા.’ કહીને તુકારામની ત્રીની સાથે તેમનું સ્મરણ કર્યું છે. દેહૂની અનેક હસ્તલિખિત પોથીઓમાં ‘રાઘવ ચૈતન્યના શિષ્ય કેશવ ચૈતન્ય, તેમના શિષ્ય બાવાણ ચૈતન્ય, તેમના શિષ્ય તુકાણ ચૈતન્ય’ એજ લખેલું મળ્યું છે. આ પોથીઓ તુકારામનાજ વંશજોને ત્યાં પરંપરાથી લખેલી અને રાખેલી છે, તેથી પ્રમાણરૂપ છે. આ બધાં પ્રમાણોથી ‘ચૈતન્ય કલ્પતરુકાર નિરંજન પુવાનું કેશવ ચૈતન્યજ બાવાણ ચૈતન્ય છે, એ કથન નિર્મૂળ થઈ જાય છે અને સપ્રમાણ સિદ્ધ થાય છે કે, રાઘવ ચૈતન્ય તુકારામના ખરાત્પર શુરુ હતા, કેશવ ચૈતન્ય પરમ શુરુ હતા અને બાવાણ ચૈતન્ય પોતાના શુરુ હતા.

૧૨-બંગાળના ચૈતન્ય સંપ્રદાય સાથે સંબંધ નથી.

ઉપલા વિવેચનથી તુકારામની શુરુત્રયી નિશ્ચિત થઈ; પરંતુ રાઘવ ચૈતન્યની પૂર્વપરંપરા નિશ્ચિતરૂપે જાણવાનું

કોઈ અમોઘ સાધન પ્રાપ્ત નથી. વડવાલ સિદ્ધ સાથે તેમનો સંબંધ જોડવાનો જે પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે તે નકા-મો છે, તેને માટે કંઈ પણ પ્રમાણ નથી. તેજ પ્રમાણે બંગાળના શ્રીકૃષ્ણ ચૈતન્ય સંપ્રદાય સાથે પણ તુકારામને કોઈ સંબંધ જણાતો નથી. બંગાળમાં શ્રીકૃષ્ણ ચૈતન્ય અથવા શ્રીગૌરાંગ મહાપ્રભુ પંદરમી સદીમાં વિ-ખ્યાત શ્રીકૃષ્ણલક્ષ્મણ થઈ ગયા. સમસ્ત બંગાળમાં તેમણે શ્રીકૃષ્ણલક્ષ્મણનો પ્રચાર કર્યો અને આજે પણ બંગાળમાં શ્રીકૃષ્ણનું નામ જે આટલું બધું પ્રિય થયું છે, તે તેમનાજ પ્રભાવનું ફળ છે. શ્રીચૈતન્ય મહાપ્રભુનું અત્યંત પ્રેમરસપૂર્ણ ચરિત્ર અંગ્રેજી ભાષામાં સ્વર્ગસ્થ શિશિરકુમાર ઘોષે લખ્યું છે. અંગ્રેજી જાણનાર વાચકો તે અવશ્ય વાંચે. તે ગ્રંથના ૨૬૨ મા પાને (સન ૧૮૯૮ ની આવૃત્તિ) શિશિર ગાળુ લખે છે કે “ પૂનાના સંત તુકારામ ગૌરાંગ પ્રભુના અથવા તેમના શિષ્યના શિષ્ય હતા, એ જતાવવાની કંઈજ જરૂર નથી—અર્થાત્ એ વાત સ્પષ્ટજ છે.” આના સમર્થનમાં તેમણે લખ્યું છે કે ગૌરાંગ પ્રભુ પંદરપુર થઈને ગયા હતા. પંદર-પુરમાં તુકારામ રહેતા હતા. ગૌરાંગ પ્રભુ સ્વપ્નમાં ઉપદેશ આપ્યા કરતા હતા વગેરે. આ વાતોથી કેટલાકોની એવી ધારણા થઈ ગઈ છે કે, સ્વયં ગૌરાંગ પ્રભુ અથવા તેમના કોઈ શિષ્ય પાસેથી તુકારામે ઉપદેશ ગ્રહણ કર્યો હતો. પરંતુ બંગાળના ચૈતન્ય-સંપ્રદાયની સાથે તુકારામનો કંઈ પણ સંબંધ જણાતો નથી. તુકારામનો જે સમયે જન્મ થયો તે સમયે કૃષ્ણ ચૈતન્યને સમાધિસ્થ થયાં ૭૫ વર્ષ વીતી ચૂક્યાં હતાં. ચૈતન્ય પ્રભુનો સમય સંવત ૧૫૪૨ થી ૧૫૯૦ છે. ત્યાર પછી ૭૫ વર્ષ બાદ તુકારામનો જન્મ થયો. કૃષ્ણ ચૈતન્યજ ગાવાળી ચૈતન્ય થઈને તુકારામને સ્વપ્નમાં ઉપદેશ આપી ગયા, એમ કહીએ તો કૃષ્ણ ચૈત-

■ ગુજરાતી ભાષામાં પણ શ્રીચૈતન્ય ચરિત્રના ત્રણ ગ્રંથો આ સંસ્થા તરફથી સચિત્ર પ્રકટ થયેલા છે. ત્રણે ગ્રંથોની કિંમત માત્ર રૂ. ૫) છે. —ગુજરાતી અનુવાદક

ન્યની પૂર્વપરંપરા એજ હોવી જોઈએ, કે જે બાવાજી ચૈતન્ય તુકારામને કહી ગયા હતા—અર્થાત્ રાઘવચૈતન્ય અને દેશવચૈતન્ય. પરંતુ આ વાત કોઈજ સ્વીકારશે નહિ તેથી શ્રીચૈતન્ય તુકારામના ગુરુ હતા એ વાત પણ માની શકાતી નથી. હવે જો કોઈ એમ કહે કે, રાઘવચૈતન્યજ કૃષ્ણચૈતન્યના શિષ્ય હતા તો શ્રીકૃષ્ણચૈતન્યના પ્રસિદ્ધ શિષ્યોમાં રાઘવચૈતન્ય નામના કોઈ પણ શિષ્ય નથી અને રાઘવચૈતન્યના ગુરુ કૃષ્ણચૈતન્ય હતા, એ વાતનું કોઈ પ્રમાણ નથી. તેથી કૃષ્ણચૈતન્ય અથવા તેમના કોઈ શિષ્ય તુકારામના ગુરુ હતા, એ વાત સાબિત થતી નથી. વળી બીજી વાત એ છે કે, જંગાળ-ઉત્કલમાં શ્રીકૃષ્ણચૈતન્યનો જે સંપ્રદાય છે તે મધ્વાચાર્યના દ્વૈત સંપ્રદાયમાંથી નીકળ્યો છે. આ સંપ્રદાયમાં રાધા-કૃષ્ણની ભક્તિ મુખ્ય છે. તુકારામની ઉપાસનામાં અથવા કહો કે, મહારાષ્ટ્રના કોઈ પણ ભક્તની ઉપાસનામાં રાધાનો ખાસ મહિમા નથી. તુકારામનો ભક્તિમાર્ગ પણ દ્વૈત નથી, અદ્વૈત છે. તેમના અભંગોમાં અદ્વૈત સિદ્ધાંત સ્પષ્ટજ છે. તેથી કોઈ પણ દ્વૈત સંપ્રદાય સાથે તુકારામનો સંબંધ જોડી શકાતો નથી. ચૈતન્ય સંપ્રદાય અને મહારાષ્ટ્રીય ભાગવત સંપ્રદાય બન્ને કૃષ્ણભક્તિના સંપ્રદાય છે ખરા, પરંતુ ચૈતન્યસંપ્રદાયની કોઈ પણ વિશિષ્ટતા તુકારામના અભંગોમાં નથી અને મહારાષ્ટ્રીય ભાગવત ધર્મના પ્રવર્તક જ્ઞાનેશ્વર, નામદેવ, એકનાથ વગેરે કૃષ્ણભક્તોના આચાર-વિચારોથી સહેજ પણ જુદાપણું તુકારામના ચરિત્ર અને અભંગોમાં નથી. પછી એવી કંઈ વાત છે કે જેનાથી એમ કહી શકાય કે તેમના મન પરના સંસ્કારો મહારાષ્ટ્રના નહિ, પરંતુ મહારાષ્ટ્ર બહારના હતા? આવી નિરાધાર વાત કહેવામાં હેતુ પણ શો હોઈ શકે? જંગાળના શ્રીકૃષ્ણચૈતન્યપ્રત્યે અમને પૂર્ણ પ્રેમ અને આદરભાવ છે, પરંતુ એ પણ સ્પષ્ટ બતાવી દેવાની જરૂર છે કે, ચૈતન્ય સંપ્રદાય સાથે તેમનો કંઈ પણ સંબંધ માનવો એ સર્વથા નિરાધાર છે. કૃષ્ણભક્તિના

વૈષ્ણવસંપ્રદાય ભારતવર્ષમાં અનેક છે, અને તે દરેક સંપ્રદાયની પોતાની કોઈને કોઈ વિશિષ્ટતા હોય છે. પંઢર-પુરના વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની પણ કોઈને કોઈ વિશિષ્ટતા છે. આ વિશિષ્ટતા પહેલાં જ્ઞાનેશ્વરીમાં પ્રગટ થઈ અને તેને પગલે નામદેવ, તુકારામ, એકનાથ વગેરે યાદા સંત આદ્યા છે. એ સૌ સર્વ યાજ્ઞતમાં એકમત છે. મહારાષ્ટ્રના સ્વભાવમાં જે એક પ્રકારની દૃઢતા છે, એક પ્રકારનું જે પોતા-પણું છે કે પોતાનું છોડવું નહિ અને ધીનનું એકદમ સ્વીકારી લેવું નહિ, અને તુકારામના સ્વભાવમાં પણ મરાઠાઓની જે લગની અને તેજ છે તે જોતાં પણ યાગાળના ચૈતન્ય સંપ્રદાય સાથે તુકારામનો કંઈ મેળ બેસતો નથી.

૧૩-કવિત્વસ્કૃતિ

તુકારામે આત્મચરિતના અભંગોમાં કહ્યું છે કે સ્વમ્માં શુદ્ધપદેશ થયા પછીજ મને કવિત્વની પ્રેરણા થઈ, એ વાચકોને યાદ હશે. તેમની આ ઉક્તિથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, શુદ્ધપદેશની પહેલાં તેમણે કોઈ કવિતા કરી નથી. એ કવિત્વની સ્કૃતિ-પ્રેરણા તેમને નામદેવની પ્રેરણાથી થઈ. વ્યુત્પત્તિના યાજ્ઞ વડે કવિતા કરનારા કવિ ઘણા હોય છે; પરંતુ દૈવી સ્કૃતિ વિના તેમાં પ્રાસાદિકતા આવતી નથી. તુકારામને કવિત્વની પ્રેરણા શી રીતે થઈ, તે વિષે તેમના બે અભંગ છે. એકમાં તેઓ કહે છે કે “નામદેવ પાંડુ-રંગની સાથે સ્વમ્માં આવ્યા અને કામ બતાવી ગયા કે કવિતા કરો, વાણીનો નકામો વ્યય ન કરો, શબ્દો જોખી જોખીને કવિતા કરતા ચાલો. તમારું અભિમાન શ્રીવિઠ્ઠલનાથે ઝોઢી લીધું છે. એમ કહીને તેમણે મને સાવધાન કર્યો. નામદેવે સૌ કરોડ અભંગોની સંખ્યા પૂરી કરવા કહ્યું, જે અભંગો તેમણે રચ્યા હતા. તે પછી જેટલા યાકી હતા તે મેં પૂરા કર્યા.” ધીન અભંગમાં તુકારામે લગવાનને પ્રાર્થના કરી કે “હે ભગવન્ ! આપ મને આપના શરણમાં લેશો, તો હું આપની સાથે સંતોની હારમાં

આપનાં ચરણો નજીક રહીશ. ઇચ્છાઓ લલ્લને આવ્યો છું, હવે મને ઉદાસ ન કરો. આપનાં ચરણોમાં સૌથી છેલ્લું પણ સ્થાન મળશે તો પણ મને સંતોષ થશે. મારી ચિત્તવૃત્તિ હજી મલિન છે. આપનો આધાર મળવાથી મને વિશ્રાંતિ મળશે. નામદેવને લીધે લગવાન તુકારામને સ્વપ્નમાં મળ્યા. તેજ પ્રસાદ મારા ચિત્તમાં ભરેલો છે.”

ગણે અભંગોનો સ્પષ્ટાર્થ ઉપર આપી દીધો છે. તેનાથી એજ સમજાય છે કે, તુકારામને સ્વપ્નમાં પાંડુરંગ અને નામદેવનાં દર્શન થયાં અને નામદેવે લગવાનની સમક્ષ તુકારામને કહ્યું કે, હવે લોકો સાથે નકામી વાતચીત કરવામાં તમે તમારી વાણી ના ખર્ચો. કવિતા કરો, મુખેથી અભંગ પર અભંગ રચતા ચાલો, પાંડુરંગે તમારું અભિમાન ઓઢી લીધું છે, તે હમેશાં તમારી પાછળ ઉભા રહેશે અને તમારી વાણીમાં પ્રેમ, પ્રસાદ અને સ્ફુર્તિ-પ્રેરણા ભરતા રહેશે. નામદેવે સો કરોડ અભંગ રચવાનો સંકલ્પ કર્યો હતો, પરંતુ આ સંકલ્પ પૂરો થવામાં કંઈક ઠસર રહી ગઈ હતી તે તુકારામે પૂરી કરી. આમ સો કરોડની સંખ્યા* પૂરી થઈ ગઈ. બીજા અભંગમાં તુકારામે

* મહીપતિ જુવાએ “લક્ષ લીલામૃત” ગા. ૩૨ માં સો કરોડની સંખ્યાનો હિસાબ આ પ્રમાણે આપ્યો છે—નામદેવે-૯૪ કરોડ ચાલીસ લાખ અભંગ રચ્યા, પછી નવ લાખ અભંગ લલિતના રચ્યા અને બાકી પાંચ કરોડ એકાવન લાખ અભંગ રચવા તુકારામને કહ્યું. તુકારામના મુખમાંથી કુલ કેટલા અભંગ નીકળ્યા, તેની ગણતરી કરવી અશક્ય છે. આ સંબંધમાં બે અભંગ પ્રસિદ્ધ છે. “વેદમે અભંગ દેલે શ્રુતિ” આ અભંગ ઇન્દુ પ્રકાશ-ગાથાના ચરિત્ર ભાગમાં છે. એમાં એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે, તુકારામના એક કરોડ અભંગ લક્ષિપરત્વેના, એક કરોડ જ્ઞાનને લગતા, એક કરોડ અનુભવને લગતા, પંચોતેર લાખ વૈરાગ્યને લગતા, પંચોતેર લાખ નામને લગતા; આ પ્રકારે સાઝચાર કરોડ, અને સાઠ હજાર ઉપદેશ પરત્વે, સાઠ હજાર રૂપવર્ણન પરત્વેના તથા થોડા શ્રુતિ અને આત્મબોધ વગેરે ઉપર રચેલા છે. કુલ હિસાબ આમાં પાંચ

લગવાનને જે પ્રાર્થના કરી છે તેમાં તુકારામ પોતાની એજ ઈચ્છા પ્રગટ કરે છે કે “લગવાન મને પોતાનાં ચરણોમાં આશ્રય આપે અને હું જ્ઞાનદેવ, નામદેવ, એકનાથ, કળીર વગેરે મહાત્માઓનો સત્સંગ પ્રાપ્ત કરું, તેમના અનુલવોનો અનુલવ કરું, તેમનીજ સાથે રહું, ભલેને તેમની હારમાં મને સૌથી છેલ્લું સ્થાન મળે; કેમકે તેઓ પુણ્યપુણ્ય સિદ્ધ મહાત્મા છે અને મારી ચિત્તવૃત્તિ હજી મલિન છે. પરંતુ લગવન ! આપનો અને આ સંતોનો આશ્રય મળવાથી મારી બુદ્ધિ શુદ્ધ થઇ જશે અને હું આપના સ્વરૂપમાં એકરસ થઇને પરમાનંદ પ્રાપ્ત કરીશ.” સ્વપ્નમાં લગવાન મળ્યા, એને માટે તુકારામ નામદેવના કૃતજ્ઞ છે. કહે છે કે, નામદેવનીજ કૃપા છે કે. સ્વપ્નમાં લગવાન મળ્યા. સ્વપ્નમાંથી જાગ્યા પછી તુકારામે આ સ્વપ્નને બીજાં સ્વપ્નોના જેવું મિથ્યા માન્યું નહિ. તે સત્ય સ્વપ્ન હતું, લગવાન અને ભક્તના મિલનની એ એક ખાસ અવસ્થા હતી અને તુકારામે એવો અનુલવ કયો કે તે મિલન અને લગવત્કૃપાનો આનંદ સ્વપ્ન પછી પણ હૃદયમાં ભરેલો છે. તેમણે જાણ્યું કે, સાચેજ લગવાનનો મારા ઉપર અનુગ્રહ થયો છે !

કરોડ સત્તર લાખનો આપ્યો છે. આ સિવાય એક અલંગ મને બીજો મળ્યો છે. તેમાં લખ્યું છે કે, તુકારામે સાત કરોડ અલંગ રચ્યા તેમાં સાડાછ કરોડ ગણેશજીએ પોતે પોતાના હાથે લખ્યા ! આ ગમે તે હો, પરંતુ હાલમાં આપણે માટે તો તુકારામ મહારાજના સાડાપાંચ હજાર અલંગજ બચવા પામ્યા છે. —ભૂળલેખક

અધ્યાય ૮ મો—ચિત્તશુદ્ધિના ઉપાય

તુકા મહાશે મના પાહિજે અંકુશ,
નિત્ય નવા દીસ જાવૃતિયા. ૧

ઐસોની નિવાંત શુદ્ધ કરી ચિત્ત,
તથા સુખા અંતપાર નાહી. ૧
વેવોની અંતરીં રાહીસ ગોપાળ,
સાયાસાથેં ફળ ઐસલિયાં. ૨

૧—અધ્યાત્મસાર

હવે પ્રદાન છે, પ્રદાથી જુદો નથી અને એજ જો શાસ્ત્રોનો સિદ્ધાંત અને સંતોનો અનુભવ છે તો તેની પ્રતીતિ ગદ્યા હવોને કેમ ન થાય? પ્રદા સર્વગત અને હમેશાં સમાન છે; પરમાત્મા નજીકમાં—અંતરમાં છે, ભૂતમાનનાં હૃદયમાં છે, તે સર્વ ભૂતાન્તરાત્મા છે, સર્વવ્યાપી અને સર્વસાક્ષી છે; જળમાં, રથજમાં, કાષ્ઠ તેમજ પાપાણુમાં સર્વત્ર રમી રહ્યા છે, તેમના સિવાય કોઈ સ્થાન ખોલી નથી. આ હઠીકત સત્ય હોય તો સૌને સર્વ સમયે તે સુલભ કેમ થતા નથી? તે પરમાત્મસુખ “જો પવિત્ર અને રમ્ય, એજ પ્રમાણે સુખોપાય સુગમ્ય અને મુસુખ પરમ ધર્મ્ય છે” (જ્ઞાનેશ્વરી અ. ૬-૬૫) તો સઘળા હવો તેમનાંજ ઉપર શા માટે તૂટી પડતા નથી? એક એક કોડીને માટે જે લોકો માર્યા માર્યા ફરે છે, તેઓ અનાયાસે મળનારા આ પરમસુખની પાછળ કેમ પડતા નથી? તેનાથી અજગા થઈને “સંસાર દુઃખસાગર છે, લવનદી દુસ્તર છે, માયા-મોહ અગમ્ય-હુધાંટ છે, વિષયવાસના મહા કઠિન છે.”

વગેરે પ્રકારની રોઢણા હમેશાં રોતારોતા આ લોકો માંજ શા માટે ભરાઈ રહે છે ? પોતાનું સંકલ્પસિદ્ધ પદ છોડીને આ લોકો જન્મમૃત્યુના નામને શામાટે કરે છે ? તેમને મોક્ષ દુર્લભ અને પરમાર્થ દુર્ગમ ધરણથી લાગે છે ? જપ, તપ, ધ્યાન વગેરે વિવિધ નાં કષ્ટ શા માટે ઉઠાવે છે ? પોતાનું સ્વાનંદ-સા-
છોડીને વિપયની નકલી ચમકવાળા કાચના ટુકડા કરનારા કંગાળ જેવા તેઓ કેમ ફરે છે ?

સત્પુરુષોને મોટું આશ્ચર્ય એજ લાગે છે । એવ જે અવળી બોલી બોલે છે, તેને સાંભળીને તેમને બહુ પડે છે ! મૃત્યુલોકની આ ઉલટી રહેણીકરણી જોઈને વિસ્મય પામે છે । તેઓ કહે છે કે ' આ ભાષા દો ' અને ઉલટાવીને બોલો, ઉલટાવીને જુઓ. હું છું, સંસારી છું, દુઃખી છું-એવી સમજણને છોડો કહો કે, હું બ્રહ્મ છું, હું મુક્ત છું, હું સુખી છું, તમે સાચેજ બ્રહ્મ, મુક્ત અને સુખી છો. ચાવીને તરફ ફેરવો છો, તે ડાખી બાજુ ફેરવો એટલે ઉઘડીજ જશે. જે તરફ જાઓ છો, તે તરફ પીક દો, આગળ ન જોતાં પાછળ જુઓ, આંખોને બહાર છો તેને અંદર વાળી દો. પ્રવાહ ત્યજીને મૂળ તરફ અને સાચેજ તમે મુક્ત છો, સુખી છો, બ્રહ્મસ્વરૂપ મામાં સુરહેલી થી છે ? આજ પરમાર્થ છે. એવ પોતા-કલ્પમાંજ બંધાયેલો છે, અને સંકલ્પથીજ તે મુક્ત હું બદ્ધ એવ છું ' એવી રોઢણા રડો છો, તેથીજ -મરણ, પાપ-પુણ્ય, વિધિ-નિષેધ અને બંધ-મોક્ષના માં પડ્યા છો, પરંતુ પગ છોડીને નલિકા-ચંત્રથી જનારા પોપટની પેઠે આ એવ જો 'હું ને મારું' એ સંકલ્પો ત્યજ દે તો તેજ ક્ષણે એ બ્રહ્મજ છે ! કેણુ બાંધે છે ? કેણુ કેને છોડાવે છે ? આ બધી સંક-
માયા છે. મન જેવો પશુ સંકલ્પ કરે છે, તેવુંજ તેના ઉપર પડી જાય છે. સંકલ્પ, કલ્પના, સંસાર,

વાસના, વૃત્તિ, મન, માયા—એ ‘ સાતે એકરૂપ’ છે. જે સંકલ્પથી જીવ બંધાયેલો છે, તે જીવતાંજ જીવ મુક્ત છે. હું અને મારું એ બે દોરીઓથી તે બંધાયેલો છે, એ દોરીઓને કાપી નાખતાંજ જીવ સ્વાભાવિકપણેજ મુક્ત છે. સંકલ્પનું ખાતર જળી જતાંજ જીવની કાલિમા ફર થઈ જાય છે, તેનું ઉજ્જવળ સુવર્ણ બને છે. કલ્પના-નુંજ બંધન હોય છે અને કલ્પનાનોજ મોક્ષ હોય છે. અને જીવ જ્યાંનો ત્યાં બંધ-મોક્ષરહિત નિર્વિકલ્પ નિરંજન આનંદસ્વરૂપ હોય છે. પરંતુ—

अथर्द्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप ।

अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥ (ગીતા ૯-૩)

જીવને એવી શ્રદ્ધા હોય-થાય તો તે ક્ષણેજ તે મુક્ત છે. પરંતુ જીવની એવી શ્રદ્ધા એકદમ થતી નથી, તેથી પરમાર્થને માટે તેને આટલો પ્રયત્ન કરવો પડે છે, અનેક સાધન કરવાં પડે છે, અનેક કષ્ટ ઉઠાવવાં પડે છે.

૨-ચિરંજીવ પદ

આ સઘળું વેદાંત છકારામે સેંકડો વાર વાંચ્યું, સાંભળ્યું અને કહ્યું પણ હતું. તેઓ પોતાના નક્કી કરેલા સાધનમાર્ગે આદ્યા જતા હતા. પંઢરીની વારી, એકાદશી વ્રત, કથા-કીર્તનનું શ્રવણ, સદ્ગ્રંથપાઠ વગેરે તે નિયમ-પૂર્વક કરતા હતા. ગુરુદેવનો પ્રસાદ તેમને મળી ચૂક્યો હતો. નામદેવરાયે સ્વપ્નમાં તેમને દર્શન દીધાં અને કવિ-ત્વની પ્રેરણા આપી ત્યારથી તેઓ કીર્તન કરતા હતા તથા બીજા અવસરોએ પણ તેમના મુખમાંથી અભંગ-ધારા-પ્રવાહરૂપે નીકળતાજ જતા હતા. શ્રોતાઓ ગદ્ગદ થઈને તેમને ધન્યવાદ આપતા હતા. ચારે દિશાઓમાં તેમની કીર્તિ ફેલાઈ રહી હતી. સેંકડો લોકો તેમને સંત તરીકે પૂજવા લાગ્યા હતા, તેમનાં ચરણોમાં મસ્તક ભૂંડીને કોઈ તેમના વક્તૃત્વની, કોઈ કવિત્વની ને કોઈ તેમની સાધુ-

તાની ઘણી ઘણી પ્રશંસા કરતા હતા ! આ પ્રમાણે તેમની પ્રતિષ્ઠા વધતી જતી હતી. તે સમયે તેમની ઉંમર ૨૭-૨૮ વર્ષની હશે. આ ઉંમરમાં આટલી લોકમાન્યતા કોઈક વિરલાનાજ નસીબમાં હોય છે. પરંતુ અધકચરા પારમાર્થિકો આટલાથીજ સંતોષ પામીને શુરુ જની જાય છે અને શિષ્યો જનાવવાની દુકાન ખોલી દે છે, શુરુપણાના આડંબરને માગે ચઢી જાય છે અને અંતે ખરાબ રીતે પતન પામે છે. આવાં ઉદાહરણ અમારી-તમારી સમક્ષ પણ અનેક છે. ચાર-પાંચ વર્ષ સાધન કર્યું, સ્વપ્નમાં બે-ચાર દૃષ્ટાંત મળી ગયાં, સાક્ષાત્કારની ઝાંખી જેવું થઈ ગયું એટલે પછી તો જાણે પોતે કૃતકૃત્ય થઈ ગયા ! સીધા-સાદા, ભલા-ભોળા લોકો આજુબાજુ એકઠા થવા લાગ્યા, સ્તુતિ-સ્તોત્ર ગાવા લાગ્યા, એટલે પોતે શુરુજી જની બેઠા અને રિદ્ધિસિદ્ધિના જરા જેટલા અમત્કાર જોઈને તેમાંજ અટકી ગયા, જે રસ્તેથી ચઢયા હતા તે રસ્તો પણ ભૂલી ગયા. એમ થતાં થતાં જેટલા ઉપર ચડયા હતા તેનાથી ખમણા નીચે જઈને પડયા ! અનેકની આવી અધોગતિ થયા કરે છે ! જેમની પરમાર્થસાધના દંભથી શરૂ થાય છે, તેમની વાત છોડી દો; પરંતુ જે શુદ્ધ અંતઃકરણથી પરમાર્થ સાધવાનો યત્ન કરે છે, તેમાંથી પણ કેટલાયે આજ પ્રમાણે લપસી પડીને નીચે પડે છે. આવા લોકોને માટે એકનાથ મહારાજે ‘ચિરંજીવ પદ’ના નામથી ૪૨ ઓવીઓનું એક ચેતવણી આપતું પ્રકરણ લખેલું છે. સાધકોની સાવધાની માટે તે અતિઉપકાર છે. તેમાં એકનાથ મહારાજે કહ્યું છે કે, વિષય માત્ર સંસારીઓનોજ નાશ નથી કરતો, પરંતુ સાધકને પણ અનેક પ્રકારે દગો દે છે. સાધકને માટે સૌથી પહેલી આવશ્યકતા યશ્ચાત્તાપ અને વૈરાગ્યની છે. જો તે દેહસુખથી લલચાશે, તો તેના પરમાર્થનું મૂળજ નાશ પામી જશે.

‘ત્યાગ કેલા પૂજ્યતે કારણે’, સત્સંગ સોહૂનિ પૂજ્ય ઘણે’.

‘શિષ્યમમતા ઘરોનિ રાહણે’, હે વૈરાગ્ય રાજસ.’

અર્થાત્ પૂજ્ય થવાને માટે જે ત્યાગ કરવામાં આવે છે, સત્સંગ તણને જે પૂજા લેવામાં આવે છે અને શિષ્યોની મમતા નથી છૂટતી, તે રાજસ વૈરાગ્ય છે. આ વૈરાગ્ય પરમાર્થને ડુબાવી દેનારોજ હોય છે. ઘર છોડ્યું અને મઠ ગનાવ્યો, સ્ત્રી-પુત્ર છોડ્યાં અને શિષ્યો લેગા કર્યા તો એથી શું થયું ?

વિષયલોગની ઇચ્છા જે વૈરાગ્યથી નિર્મૂળ થાય અને પ્રારબ્ધની ગતિ અનુસાર જે લોગ પ્રાપ્ત થાય, તેમાંથી પણ મનને નિઃસંગ-અલગ કરતા રહેવું, એવો સાત્વિક વૈરાગ્યજ સાધકને માટે અતિ આવશ્યક છે. વિષયલોગ અને લૌકિક પ્રતિષ્ઠાનો સાધકે સર્વથા ત્યાગ કરવો જોઈએ. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ—એ પાંચે વિષયો કેવા પ્રકારે સાધકને ઠગે છે તે જુઓ. જ્યારે લોકો કોઈનામાં જરા જેટલો પણ વૈરાગ્ય જુઓ છે, ત્યારે તેઓ તેની સ્તુતિ કરવા અને તેને પૂજવા લાગે છે. કોઈ કોઈ વાર તો એટલે સુધી કહેવા લાગે છે કે, આ ભગવાનના અવતાર અમને તારવા માટે આવ્યા છે. તેમને ‘મહારાજ’ કહીને સંબોધે છે. સાધકને પોતાની આ વાહવાહ સારી લાગે છે. હવે તેને ખીણ વાતો સારી લાગતી નથી. પરંતુ ખુબીની વાત તો એ છે કે, એજ લોકો પાછળથી તેની નિંદા પણ કરવા લાગે છે. પરંતુ એ સ્તુતિના શબ્દોજ ભૂલી જાય છે અને સ્વહિતથી હાથ ધોઈ બેસે છે. શબ્દ આ પ્રકારે સાધકનો નાશ કરે છે. એની આસપાસ એકઠા થનારા ‘ભક્ત’ એને બેસવામાટે ઉત્તમ આસન આપે છે, સૂવાને પલંગ બિછાવી દે છે, પહેરવાને ઉત્તમોત્તમ વસ્ત્રો અર્પણ કરે છે, દેવી-દેવતાઓને યોગ્ય ભોગો તેમને ધરે છે, નર-નારીઓ સેવા-શુશ્રૂષા કરે છે, હાથ, પગ, માથું દબાવે છે. તે મૃદુ સ્પર્શમાં તે અટકી જાય છે, પછી તેને દેહકષ્ટ કઠણ લાગે છે. આ પ્રમાણે લોકો સાધકને મેવા, મિઠાઈ અને ઉત્તમોત્તમ પકવાન જમાડે છે, તેને જે પણ વસ્તુની ઇચ્છા થાય છે તે તેઓ લાવી આપે છે, ગળામાં

પુષ્પોના હાર પહેરાવે છે, કપાળમાં કેસર-કસ્તૂરીવાળા ચંદનનાં તિલક અને લેપન કરે છે, મધુર મધુર ગાયન સંભળાવે છે, ઇત્યાદિ પ્રકારે રૂપ, રસ અને ગંધ પણ તેને દગો દે છે, અને સાધક સાધવાન ન હોવાને લીધે એ ‘લકતો’ની મમતામાં ફસાય છે. કોમળ કાંટાની પેઠે તેનો કોમળ વૈરાગ્ય આવી સોળતથી નાશ પામી જાય છે. એ લોકપ્રતિષ્ઠા પાછળ પડે છે. આ પ્રમાણે હજારો સાધકો પોતાને નુકસાન કરે છે. આમ પતન પામેલા સાધકો પછી ઉન્નતગામી થઈ શકતા નથી. હા ‘જરી કૃપા ઉપજેલ ભગવતી, તરીય માણતા હોય વિરક્ત’ અર્થાત્ ‘જો ભગવાનને દયા આપી જાય, તોજ તે ફરીથી વિરક્ત થઈ શકે છે.’ સાચો વિરક્ત કેવો હોય ? એકનાથ મહારાજ તેનાં લક્ષણ બતાવે છે—

“.....જે સ્થાન પ્રિય હોય છે તેને તે ત્યજી દે છે. સત્સંગમાં હમેશાં સ્થિર રહે છે, પ્રતિષ્ઠા મેળવવા માટે કદી તલપાપડ થતો નથી. પોતાનો કોઈ નવો પંથ ચલાવતો નથી. તે સમજે છે કે, તેનાથી અહંતા વધશે, જીવિકાને માટે તે કોઈની ખુશામત કરતો નથી. પ્રપંચી લોકોમાં બેસવું, વ્યથા વાતોચીતો કરવી, પોતાની મોટાઈ દેખાડવી, સારૂં સારૂં ખાવું—આ સઘળું તેને પસંદ પડતું નથી. તે લોકપ્રિયતા નથી ઇચ્છતો, દ્રવ્ય ભોગું કરવા નથી ઇચ્છતો. સ્ત્રીઓમાં બેસવું કે સ્ત્રીઓને જોવી અથવા સ્ત્રીઓ પાસે પગ દબાવરાવવા અથવા તેમનું બોલવું તેને પસંદ નથી. પોતાની સ્ત્રી સાથે પણ ખપ પૂરતીજ વાત રાખવી જોઈએ. આસક્ત થઈને ચિત્તને કદી પણ તેમાં જોડી રાખવું નહિ. નર-નારી શુદ્ધપા કરે છે, ભક્તિ-મમતા ઉપજાવે છે, પરંતુ જે શુદ્ધ પારમાર્થિક છે તે કદી સ્ત્રીઓની ઝોળત કરતો નથી. અખંડ એકાંતમાં રહેવું જોઈએ, તેમાં પ્રમદા સાથે તો કદીજ નહિ. જે નિઃસંગ નિરભિમાન છે તેનોજ સંગ કરવો જોઈએ. પરિવારના ભરણ-પોષણ માટે બીજું કંઈ ન મળે તો પણ ભલે, પરંતુ લણું અત્તજ જટ

એવી સ્થિતિ થવી તેજ શુદ્ધ વૈરાગ્ય છે.

ઐસી સ્થિતિ નાહીં બ્યાસી, તેન કૃષ્ણપ્રાપ્તિ દેખી ત્યાસી.
યાલાગીં કૃષ્ણભક્તાસી, ઐસી સ્થિતિ-અસાવી. ૩૮

અર્થાત્ “ આવી સ્થિતિ જેની ન હોય તેને કૃષ્ણ-
પ્રાપ્તિ દેવી ? એટલે કે જે કૃષ્ણભક્ત હોય તેની આવી
સ્થિતિ હોવી જોઈએ. ”

એકનાથ મહારાજે આ કેવો ઉત્તમ રસ્તો બતાવી
લીધો છે ! સાચા વિરક્તમાં આ બધાં લક્ષણ સ્વાભાવિક
પણે જ હોય છે. જેનો વૈરાગ્ય સુકુમાર હોય, તેઓ આ
આદર્શને હમેશાં પોતાની સામે રાખે. ચાલ-ચલગતમાં
લીલા-પોચા રહેનારા અંતે દુઃસાયજ છે અને આવા લોકો-
ની સંખ્યા હમેશાં બધેજ બહુ મોટા પ્રમાણમાં હોય છે.
તુકોળારાય જેવા સાચા આદર્શ વિરક્ત અત્યંત દુર્લભ
હોય છે અને તેવાઓનેજ શ્રીકૃષ્ણ-મિલનનો આનંદ અને
ચિરંજીવપદની પ્રાપ્તિ થાય છે. તુકારામનો વૈરાગ્ય અત્યંત
જવલંત હતો, આત્મસંશોધન સંબંધી તેમની સાવધાનતા
અખંડ હતી, અંદર કયાકયા ચોરો ભરાઈ બેઠા છે, તેમને
શોધી શોધીને પકડી પાડવા અને કાન પકડી પકડીને
બહાર કાઢવાના કામમાં તેઓની તત્પરતા અસામાન્ય
હતી. આત્મપરીક્ષાના આંવા અભ્યાસથીજ ચિત્તશુદ્ધિ થાય
છે, મલિન સંસ્કારો દૂર થાય છે અને નવા જામી શકતા
નથી. સાધકે તેની પાછળ ઝેરાબર પડવું પડે છે. હવે
તુકારામે આ અભ્યાસ કેવી રીતે કર્યો, તે આપણે જોઈએ.
અંધાધ્યયન થયું, ગુરુપદેશ થયો, છતાં આત્મસંશોધનનું
કાર્ય પોતાની મેળેજ કરવું પડે છે. આથી હમેશાં જાગ્રત
રહેવું પડે છે. મન ઝડપી ગતિએ દોડનારા ઘોડા જેવું છે.
વૈરાગ્યની લગામવડે તેની ચાલ કાળુમાં લાવીને તેને વશ
કરવું જોઈએ. મનોનિગ્રહ વિના બધાં સાધન વ્યર્થ જાય
છે. મનોજય ન હોવાથી મોટાં મોટાં ઉચ્ચ તપ ભંગ થઈ
જાય છે, મોટા મોટા વીરો પછડાઈ પડ્યા છે અને પ્રખર

પાડિતો પણ જ્ઞાનના શિખરેથી પતિત થઈને રસાતળમાં પહોંચ્યા છે. ગન મહાળળવાન છે, દુર્જય છે, દુર્ધર છે. તુકારામ કહે છે કે “મોટા મોટા શુદ્ધિમાનોને તેણે હરાવી દીધા છે.” તેથી વિષયો તરફ સતત દોડનારા એ મનરૂપી વાઘ ઉપર આફ દઈને જે તેને પાછો ખેંચશે, તેજ પુરુષ મહાન શુદ્ધિભાળ છે. “વાત કંઈ પણ નથી પરંતુ મન પોતાના કાળુમાં નથી.” એ તો બધાનું રહન છે, તેથી—

માર્ગે પરતવી તો બળી, શૂર એક બૂમડળી.

અર્થાત્ “આને જે પાછું ફેરવી લેશે તેજ બળવાન છે, તેજ એક આ બૂમડળમાં બહાદૂર છે.”*

અસ્તુ. તુકારામે મન સાથે કેવાં કેવાં યુદ્ધો કર્યાં, ભગવાનની કૃપા અને સહાયતાથી તેને રસ્તે લાવવા માટે શું શું ઉપાય કર્યાં; આશા, મમતા, તૃષ્ણા, પ્રતિષ્ઠા, ગર્વ, લોભ ઇત્યાદિ વૃત્તિઓને સાવધાનપણે કેવી રીતે છત્તું અને આ પ્રમાણે ચિત્તશુદ્ધિનો માર્ગ ધૈર્ય અને નિશ્ચયથી કેવી રીતે વટાવ્યો તે હવે જોઈએ.

૩-સિદ્ધને સાધનનું શું કામ ?

લોકપ્રિયતાનું રહસ્ય

ભાવિકોના ચિત્તમાં એવી શંકા ઉઠશે કે, તુકારામ તો સિદ્ધ પુરુષ હતા, તેમનો તો સંસારના કલ્યાણ માટે વૈકુંઠધામમાંથી અવતાર થયો હતો, તો તેમને ચિત્તશુદ્ધિનાં સાધનોની શી જરૂર પડી ? તેઓ પોતેજ જ્યારે કહે છે કે, સંસારને વેદનીતિનો માર્ગ બતાવવા, ભગવદ્ભક્તિનો ડંકો બજાવવા અને સંતોનો રસ્તો સાફ કરવા માટે હું ભગવાનનો સંદેશો લઈને વૈકુંઠ ધામમાંથી આવ્યો છું,

* ભગવાન શંકરાચાર્યજીએ કીકળ કહ્યું છે કે—જીતં જગતઃ કેન ? જીતં મનઃ ચેન । અર્થાત્ જગત ત્રણે છત્તું ? જેણે મનને છત્તું તેણે—ગુજરાતી અનુવાદક

ત્યારે સામાન્ય જનોની પેઠે તેમણે ચિત્તશુદ્ધિના ઉપાય શોધ્યા અને તે ઉપાયો દ્વારા સાધના કરીને લોકકલ્યાણનું કાર્ય કરવા સમર્થ થયા વગેરે વગેરે હકીકતોમાં શું છે ? સંસારનો ઉદ્ધાર કરવા માટે જેમનું આગમન થયું તેમનું ચિત્ત વળી અશુદ્ધ જ્યારે હતું કે તેમને તે શુદ્ધ કરવાની જરૂર પડી ? તેઓ તો મૂળથી જ મનના સ્વામી હતા, તેમને મનોજય કરવા કે મલિન વૃત્તિને શુદ્ધ કરવા માટે કંઈક સાધના કરવી પડી, એમ કહેવું જ ઉલટું જણાય છે ! આ પ્રકરણ વાંચતાં ભાવિક વાચકોના ચિત્તમાં એવી શંકા ઉઠી શકે તેમ છે, તેથી તેનું સમાધાન પહેલાં જ કરવું યોગ્ય છે. ભગવાન અને ભગવાનના અવતારસ્વરૂપ મહાત્માઓનાં જે ચરિત્ર છે, તે તેમની મનુષ્યસ્વરૂપમાં અવતાર લઈને કરેલી લીલાઓ જ છે. તેમના સમસ્ત ચરિત્રમાં જ્ઞાતાઓને વિભૂતિત્વ સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે. વિભૂતિત્વ વિના તેમનું ચરિત્ર આટલું પાવન, ઉજ્જવળ અને લોકકલ્યાણકારી હોઈ શકે નહિ, વિભૂતિત્વ વિના આવી નિર્વિઘ્ન કાર્યસિદ્ધિ, આટલી તેજસ્વિતા, આટલો યશ તેમને પ્રાપ્ત થઈ શકે જ નહિ. મને જે ઇચ્છ્યું તે કરી બતાવ્યું, એ સામાન્ય વાત નથી. એ બધું સાચું છે, છતાં વિભૂતિઓને પણ મનુષ્ય-રૂઢ ધારણ કરીને મનુષ્યોચિત્ત લોકવ્યવહાર કરવો જ પડે છે. આ પ્રમાણે જો ન હોય તો સામાન્ય જીવોને તેમના ચરિત્રથી કોઈ લાભ થાત નહિ—કોઈ યોષ અહંણુ કરવાનો અવસર જ મળત નહિ. મહાત્માઓનાં ચરિત્રોનાં બે અંગ હોય છે—એક દેવી અને બીજું માનવી. દેવી અંગ જોઈને આપણે સાશ્વત કૌતુક અનુભવીએ છીએ. અને તેના વડે તેમનું વિભૂતિત્વ ઓળખીએ છીએ, અને માનવી ચરિત્ર આપણે માટે અનુકરણ કરવાના દૃષ્ટાંતરૂપ હોય છે. શ્રી-મદ્ ભગવદ્ગીતામાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે વિશ્વરૂપ બતાવીને પોતાના ઈશ્વરત્વની પ્રતીતિ કરાવી દીધી અને—

મમ વર્તમાનુવર્તન્તે મનુષ્યાઃ પાર્થ સર્વશઃ ॥

—આમ બતાવીને વર્ણાશ્રમાદિ ધર્મથી લોકસંબંધાયે

નિયમો પણ બાંધી દીધા. પાડા પાસે વેદ બોલાવવા, ભીંતને ચલાવવી વગેરે અમત્કારો દ્વારા જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે પોતાનું ઈશ્વરત્વ બતાવી આપ્યું, અને પૈઠણના બ્રાહ્મણો પાસેથી શુદ્ધિપત્ર પ્રાપ્ત કરવાના ઉદ્દેશ દ્વારા મનુષ્યોચિત વ્યવહારનું દર્શાવતું પણ રચ્યું કર્યું. તુકોળારાયે આ લોકમાં જીવન જીવીને અંતે સદેહ વૈકુંઠગમન કર્યું અને સંસારને પોતાનું વિભૂતિત્વ બતાવી દીધું તથા જીવનપર્યંત સાધક-દશામાં રહીને સંસારને ભગવદ્ભક્તિનો સીધો માર્ગ પણ બતાવી દીધો. ‘ભૂતદયો એજ સંતોની પૂજા છે’ એ પોતાના કથનને તેમણે પોતાના વર્તનથીજ ચરિતાર્થ કરી બતાવ્યું છે. આ વાત તુકારામના ચિત્તશુદ્ધિના ઉપાયોનું વિવરણ વાંચતાંજ નહિ, પરંતુ તેમના સમસ્ત ચરિત્રનું અવલોકન કરતાં વાચક ધ્યાનમાં રાખે. તુકારામ પોતાનું હૃદય ખોલીને જેટલું બોલ્યા છે, તેટલું બીજું કોઈ બોલ્યું નથી. બધાને એકજ જગાએ જવાનું હોય છે. કોઈ કૂદતો કૂદતો જાય છે તો કોઈ ધીરે ધીરે જાય છે. વાઘ એકજ છલાંગમાં બાર હાથ ફેરી જાય છે. કોઈ કીડીના વેગે ચાલે છે. કોઈ પક્ષીની પેઠે આકાશમાર્ગે જાય છે, કોઈ ગણિત-શાસ્ત્રી ચારજ કડીઓ (પદ)માં હિસાબ બેસાડીને સવાલનો જવાબ કાઢે છે, કોઈને બાર કડીઓમાં હિસાબ કરવો પડે છે. પહેલાની બુદ્ધિશક્તિની પ્રશંસા કરવામાં આવે છે, પરંતુ હિસાબને સમજીવીને સમસ્ત ક્રમ બતાવવાની રીત સૌ વિદ્યાર્થીઓના સમજ્યામાં આવે છે. ચારજ કડીમાં સવાલનો જવાબ કાઢવાની રીત બહુતો થકો જે શિક્ષક વચ્ચેની કોઈ કડી (પદ) છોડ્યા સિવાય આજોય ક્રમ સમજાવે છે, તે અત્યંત લોકપ્રિય થાય છે, તેની બતાવેલી રીત સઘળાના સમજ્યામાં આવે છે, તેનાજ બતાવેલા માર્ગે સૌ ચાલે છે, અને જે કોઈ તેને પગલે ચાલે છે, તે પણ પોતાને જવાને સ્થાને પહોંચે છે. તુકારામનો એજ માર્ગ હતો અને એવા માર્ગદર્શક હોવાને કારણેજ તેઓ અત્યંત લોકપ્રિય થયા હતા !

સંસાર તાપે' તાપલોં મી દવા !

અર્થાત્ “ હું ભગવન્ ! સંસારના તાપથી હું બળી ચૂક્યો” ત્યાંથી તે—

તુકા જાલા પાંડુરંગ !

અર્થાત્ “ તુકારામ પાંડુરંગ થઈ ગયા ”—સુધીમાં વચમાં જે જે પડવ છે, તે બધાને તુકોળારાયે પોતાના અભંગોમાં રૂપદ દર્શાવ્યા છે.

પતિત મી પાપી શરણુ આલોં તુજ.

અર્થાત્ “ હું પતિત—પાપી તારે શરણે આવ્યો છું.” અહીં પહેલો પથર ખોડ્યો, અને—

બીજ લાલુની કેલી લાહી, આમ્હાં જન્મમરણ નાહી.

અર્થાત્ “ બીજ શેકીને લાહી (ચેકેલા ચણા, લાવાના લાડુ) બનાવી દીધી. હવે મને જન્મમરણ રહ્યાં નથી.”—અહીં આવીને યાત્રા સમાપ્ત થઈ. છેલ્લો પથર ખોડ્યો. આની વચ્ચે માઈલે માઈલે પથરો નાળીને તેમણે ભક્તિમાર્ગના આ રસ્તામાં એવી સગવડ કરી દીધી છે કે તુકારામની અભંગવાણી હૃદયમાં ધારણ કરીને આ માર્ગનો કોઈપણ પચિઠ માઈલે માઈલે નાખેલા પથરો ભેંધને ચાલ્યો જાય. આજસુધી અનેકાએ જુદાજુદા રસ્તા બનાવ્યા હશે, પરંતુ નાના—મોટા, જ્ઞાની—અજ્ઞાની, પ્રાક્ષણ—ચાંડાળ, સગળ—હર્ષળ, પુણ્યવાન—પાપી એ સૌને માટે બેઘડક જવા જેવો સુગમ, પ્રશસ્ત અને આનંદ આપનાર રસ્તો તુકારામે બનાવ્યો છે, તેવો બીજા કોઈએ નથી બનાવ્યો. જૂમિ તો વેદનારાયણનીજ છે, પરંતુ તુકારામે કેટલાક જૂના અને કેટલાક નવા પોતે ઘડીને તૈયાર કરેલા પથરો ખોડીને આ રાજમાર્ગ—રાજમાર્ગ નહિ, સંતમાર્ગ—તૈયાર કર્યો છે. આ માર્ગ જેને જે ભેંધે તે મળે છે. માર્ગ પણ પરિચિત જણાય છે. તુકારામના સંગથી મનનો ઉત્સાહ વધે છે. માર્ગ લાંબો હોવા છતાં સુગમ જણાય છે. અહીં

પોતાના મનનો સંકલ્પ પૂરો થાય છે, જે જોઈએ તે મળે છે, અનાયાસેજ રસ્તો વટાવી જવાય છે. રસ્તામાં સુરમ્ય ઉપવનો છે, તેમાં ચાહે તેટલું રમો અને ત્રિવિધ તાપથી મુક્ત થાઓ. ઠેરઠેર અભંગ-દર્ષણ રાખેલાં છે, તેમાં નિશ્ચિંત થઈને પોતાના રૂપને જુઓ અને તેમાંનો મેલ ઠાઠીને તેને સ્વચ્છ કરો. વપરાતો રસ્તો હોવાથી સંગ્રાથની જોટ નથી. રસ્તો નિર્ભય હોઈને સુરમ્ય છે. તુકારામે તન-મન ખચીને, અત્યંત મહેનત કરીને આ દિવ્ય માર્ગ નિર્માણ કર્યો છે. તેમની સાથે આપણે અહીં સુધી ચાલ્યા આબ્યા છીએ; આગળ પણ તેમનાજ સંગે ચાલો, હવે આગળ વધીએ. તેમણે કેવાંકેવાં કષ્ટ સહન કર્યાં તેની કથા તેમનાજ મુખે સાંભળીએ. તેઓ પોતે અનેક કષ્ટો વટાવીને ગયા છે, પરંતુ તેમની દૃષ્ટિ આ માર્ગ ઉપર છે. આ માર્ગમાં ચોર-લૂંટારા જહુજ થોડા આવે છે. હવે, તુકારામે-મનને શી રીતે જીત્યું, લોકલાજ કેવી રીતે છોડી, લોકોનો સંબંધ તણને તેઓ એકાંતવાસમાં કેવી મોજ માણતા, ઘરમાં ધૂસેલા અહંકારાદિ ચોરોને તેમણે શી રીતે હાંકી કાઢ્યા, ભગવાન પાસે તેમણે કેવી રીતે મદદ માગી અને મેળવી, એકાંતવાસ ને સત્સંગમાં કેટલા પ્રેમપૂર્વક તેમણે સૌ સાધનોના સાર જેવું નામ-સંકીર્તન કર્યું, એ બધા તેમના અરિત્રનો મનોરમ ભાગ તેમનાજ મુખેથી નિશ્ચિંત થઈને સાંભળીએ અને તેમનીજ કૃપાથી આપણે પણ તેમની પાછળ પાછળ ચાલીએ. સદ્ભાગી વાચક ! ચાલો, આપણે પણ એ પુનિત પંથે પ્રયાણ આદરીએ.

૪-મનને જીતવાના ઉપાય

તુકારામે પોતાના મનને કેટલું મનાવ્યું છે ! મનોજય વિના પરમાર્થ મિથ્યા છે. સંસારતું સામ્રાજ્ય મળી શકે છે, પરંતુ મનને જીતવું જહુ કઠણ છે. તેથી સાવલૌભ રાજ્ય પ્રાપ્ત કરનારા ચક્રવર્તી રાજા કરતાં મનને પોતાના વશમાં રાખનારા સાધુઓની યોગ્યતાને સઘળા દેશો

ખડુ મહત્વ આપવામાં આવે છે. યુરોપમાં ઇસુ અને સુકરાત (સ્ક્રાફ્ટીસ)ની જે પ્રતિષ્ઠા હતી તેટલી પ્રતિષ્ઠા કેાઈ પણ રાજાની કદીએ નહોતી. આપણા આ પુણ્ય પવિત્ર ભારતવર્ષમાં પણ ‘ અસંખ્ય જીવો ઉત્પન્ન થયા, ઉત્પન્ન થઈને મરી ગયા, રાજા પણ થયા, ગરીબ પણ થયા, સૌ આવ્યા અને ચાલ્યા ગયા. ’ પરંતુ શુકાચાર્ય, ભીષ્મ, હરિશ્ચંદ્ર, હનુમાન, ભરત, શંકરાચાર્ય, તુલસીદાસ, મીરાંબાઈ, રામદાસ, એકનાથ, તુકારામ, જ્ઞાનદેવ, છત્રપતિ શિવાજી, અહલ્યાબાઈ વગેરે મનોજયી મનુષ્યોનું જે માન છે તેવું બીજાઓનું નથી. આનું કારણ એજ છે કે, મન ઉપર જન કસીને આંતરિક શત્રુઓને પછાડનારા વીરની યોગ્યતા થોડા ઉપર સવાર થઈને યુદ્ધમાં શત્રુઓનો સંહાર કરનારા યોદ્ધા કરતાં તો ક્યાંયે વધારે છે. પ્રહલાદે પોતાના પિતાને કહ્યું: “ પિતાજી ! પહેલાં આપના ચિત્તમાં રહેલા અસુરભાવને કાઢો, કેમકે તેજ આપનો યથાર્થ શત્રુ છે. ‘ સમં મનો ઘટ્સ્વન સન્નિવિદ્વિષ: ’ મનને સમતામાં રાખો, ઉછૂંખલ અને કુમાર્ગ તરફ સહેજે ઢોડી જનારા મનથી વિશેષ બળવાન શત્રુ બીજો કેાઈ નથી. મનની સમતા રહ્યા કરે, એજ અનંતની પૂજા છે. ” (ભાગવત ૭-૮-૧૦) યોગવાસિષ્ઠ અને ભાગવતમાં મનોનિગ્રહનાં ઉત્તમ સાધન બતાવેલાં છે. ભાગવતના (સ્કંધ ૧૧-૨૩) ભિક્ષુગીતને વાચક અવશ્ય વાંચે. આપણા સુખદુઃખનું કારણ બીજા લોકો નથી, દેવતા નથી, ગૃહકર્મ-કાળ પણ નથી, પરંતુ આપણું મનજ છે. x સંસાર મનને કલ્પેલો છે. ત્રિશુણાત્મક અનંત વૃત્તિઓ મનમાંથી ઉઠે છે. દાન-ધર્મ, યમ-નિયમ, કર્મ-જ્ઞાન, મત-તપ એ

x શ્રી ગીતાજીમાં પણ કહ્યું છે કે:—

મન एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः । એજ બદમાસ મન આપણને સુખદુઃખને ચાકડે ચક્કર ચક્કર ધુમાડે છે. એટલે યાત્રીને કહેવુંજ પડે છે કે, પ્રભુની અથવા સંતોની દયા-કૃપા સિવાય એમાંથી છુટાવું અસંભવિત લાગે છે. —ગુજરાતી અનુવાદક

સર્વનો ઉદ્દેશ મનને નિયમમાં લાવવાનો છે.

પરો हि योगो मनसः समाधिः ।

અર્થાત્ મનની સમાધિ-સમતા એજ પરમ યોગ છે. જેનું મન સમાહિત છે-શાંત, સ્થિર છે, તેને જ્ઞાન વગેરે કરવાની કંઈ આવશ્યકતા નથી અને જેનું મન સમાહિત નથી, તેને માટે આ સાધનો ણીનજરૂરી છે. ઇન્દ્ર-ચંદ્રાદિ દેવો મન વડે અંકિત થયેલા છે, પરંતુ મન કોઈને તાબે રહેતું નથી. આવા દુર્જન્ય મન પર જે કોઈ સવાર થશે, તે ણળવાનોથી પણ ણળવાન છે! મન કાળમાં સમાતું નથી, મનને રોગ થતો નથી, મન દુર્ગળ થતું નથી, મનને પકડવા ઇચ્છો તો તેનું કંઈ કામ-કેકાણું મળતું નથી. આવા મનને શી રીતે વશ કરાય? એકનાથ મહારાજે કહ્યું છે કે—

જવી' હિરેનિ હિરા ચિરિજે, તેવી' મનંચિ મન ધરિજે.

અર્થાત્ “જેમ હીરા વડે હીરો કાપી શકાય છે, તેજ પ્રમાણે મનને મન વડેજ પકડવું પડે છે.” મનોજયનો આ સર્વશ્રેષ્ઠ ઉપાય છે. મનને પટાવી ફાસલાવીને હરિ-શુર-ભજનમાં જોડવું, તેમાંજ રચ્યું પર્યુ રાખવું. સ્વસ્વ-રૂપમાં યોજી રાખવું એજ મનોજયનો એકમાત્ર ઉપાય છે.

મના સજ્જના લક્ષિત પંથેચિ જાવે.

અર્થાત્ ‘રે સજ્જન મન ! લક્ષિતનેજ માર્ગે આદયા કર.’ આ સમર્થ રામદાસ સ્વામીનો ઉપદેશ છે. આ મનો-પ્રાધના રૂપ શ્લોકોદ્વારા તેમણે મનને મનાવી મનાવીને હરિભજનનો રસાસ્વાદ લગાડ્યો છે. મન અંચળ અને દુર્નિગ્રહ છે, એમ જ્યારે અર્જુને કહ્યું ત્યારે ભગવાને—
અभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ (ગીતા ૬-૩૫)

એજ મનોજયનો ઉપાય જતાવેલો છે. આ વિષે શાનેશ્વર મહારાજ કહે છે કે—

વૈરાગ્યાચેનિ આધારે, જરી લાવીલે અભ્યાસચિયે મોહ રે,
તરી કે તુલેનિ એકે અવસરે સ્થિરાવેલ. ૪૧૯

યયા મનાયેં એક નિકેં, જે દખિલે ગોડીચિયા ઠાયા સોકે,
મહોણિ અનુભવ મુખચિ કવતિકેં દાવીત બધજે. ૪૨૦

અર્થાત્ “વૈરાગ્યની સહાયથી જે મનને અભ્યાસમાં
જોડી દેવામાં આવે, તો થોડા સમય પછી તે અવશ્ય સ્થિર
થશે. (૪૧૯) મનની એક વાત ઘણી સારી છે. જે ચીજનો
એને ચરકો લાગે છે, તેમાંજ તે લાગી જાય છે. તેથી તેને
આત્માનુભવનું મુખ આપતા રહેવું જોઈએ.” (૪૨૦)

એક બાબુથી વૈરાગ્યની ધૂણી ધખાવીને ચિત્તથી
વિષયોનો ત્યાગ કરવો અને બીજી બાબુથી હરિ-ચિંત-
નનો આનંદ લેવો, આ પ્રમાણે વૈરાગ્ય અને અભ્યાસ બન્ને
અસ્ત-શસ્ત્રોના મારથી મનનો કિલ્લો જીતવો પડે છે. શુરુ-
ભક્ત શુરુભક્તિનો અભ્યાસ કરે, પ્રેમી સગુણ ભક્તિનો
અભ્યાસ કરે અને જ્ઞાની સ્વરૂપાનુસંધાનનો અભ્યાસ કરે.
એ બધાનું તાત્પર્ય અને ફળ એકજ છે. શુરુ, સગુણ અને
નિર્ગુણ ત્રણે તત્ત્વતઃ એકજ છે. રુચિ અનુસાર કોઈ પણ
અભ્યાસ દૃઢ થવો જોઈએ. આ મનમાં એક મહાભારે શુણ
એ છે કે, તે જ્યાં લાગી જાય છે ત્યાં લાગીજ જાય છે,
પછી ત્યાંથી ખસતુંજ નથી. તેને જો આ પ્રપંચજ વહાલો
હોય તો તેને બરાબર સમજાવતા રહેવું જોઈએ કે, આ
વિશ્વની રચના બળેલા કપડા સરખી છે અને એવો વૈરાગ્ય
દૃઢ કરવો જોઈએ કે મન વિષયોથી કંટાળી જાય અને
બીજી તરફથી તેને પરમાર્થનો રસ લગાડતાંલગાડતાં હરિ-
ભજનમાં સમાધિ આપવી. મનથીજ મનને મારવું જોઈએ.
હરિભજનમાં યોજીને ઉન્મત્ત કરવું, હરિસ્વરૂપમાં મેળ-
વીને મનને મનના જેવું રહેવાજ ન દેવું, એજ મનોજય
છે ! એકનાથ મહારાજ કહે છે કે—

યા મનાચી એક ઉત્તમ ગતી, જરી સ્વયેં લાગલેં પરમાર્થી;
તરી દાસી કરી ચારી મુક્તી, દે બાંધોની હાતીં પરબ્રહ્મ.

અર્થાત્ “મનની આ એક ઉત્તમ ગતિ છે. જે એ
ક્યાંક પરમાર્થમાં લાગી ગયું તો ચારે મુક્તિઓને દાસી

ળનાવીને છોડે છે અને પરબ્રહ્મને બાંધીને હાથમાં લાવી મૂકે છે.” આમ પરબ્રહ્મ હાથમાં આવી જાય છે. આટલો મોટો લાભ મનને વશ કરવાથી થાય છે. ,

ગતિ અધોગતિ મનાચી હે યુક્તિ,
મન લાવી એકાંતીં સાધુસંગે.

અર્થાત્ “ મનની મહાન અધોગતિ છે, પરંતુ આ યુક્તિ વડે તે મનને સત્સંગથી એકાંતમાં ચેલે. ”

૫-મન ઉપર વિજય

મનોબળનું આ રહસ્ય અને આ મહત્ત્વ ધ્યાનમાં રાખીને હવે જોઈએ કે, તુકારામે મનને કેવી રીતે જીત્યું.

મન કરો રે પ્રસન્ન, સર્વ સિદ્ધીચેં સાધન,
મોક્ષ અથવા બંધન, સુખસમાધાન ઇચ્છા તેં.

અર્થાત્ “ અરે ! મનને પ્રસન્ન કરો કે જે સર્વ સિદ્ધિઓનું સાધન અને મોક્ષ અથવા બંધનનું કારણ છે. (તેને પ્રસન્ન કરીને) તે સુખસમાધાનની ઇચ્છા કરો. ”

ઉત્તમ ગતિ અથવા અધોગતિ આપનારું મનજ છે. મનજ બધાની માતા છે. સાધક, વાચક, પંડિત, શ્રોતા, વક્તા દરેકને તુકારામ હાથ ઢાંચા કરીને કહી રહ્યા છે કે “ મન સિવાય બીજો કોઈ દેવતા નથી, પહેલાં એને પ્રસન્ન કરી લેવો. ” મનને પ્રસન્ન કરવું, તેને વિષયના પ્રવાહમાંથી ખેંચીને હરિભજનના લંગરમાં બાંધવાનું છે. મનની ભારે રખવાળી કરવી પડે છે, તે જ્યાં જ્યાં જાય ત્યાં ત્યાંથી તેને બહુજ સાવધાનીથી ખેંચી લેવું પડે છે !

તુકા મહાલે મના પાહિજે અંકુશ,
નિત્ય નવા દીસ જાગૃતીચા.

અર્થાત્ “ તુકારામ કહે છે કે, મન પર અંકુશ જોઈએ, કે જેથી જાગૃતિનો નિત્ય નવીન દિવસ ઉદય થાય. ”

હમેશાં જાગૃત રહીને આ મનને સંભાળવું પડે છે.

મદોન્મત્ત હાથી જેમ અંકુશ વિના કાળુમાં રહેતો નથી, તેજ પ્રમાણે આ અંચળ મન અણ'ડ સાવધાન રહ્યા સિવાય ઠેકાણે રહેતું નથી. તુકારામે મનને કોઈ વાર દેવ કહ્યું, કોઈ વાર અંચળ કહ્યું, કોઈ વાર દુર્જન કહ્યું; પરંતુ દર વખતે ભગવાનને યાદ કરીને તેને સંભાળવાનો ભાર તેમના ઉપરજ નાખ્યો. મનુષ્ય પોતાની બુદ્ધિથી આ અંચળ મનને ક્યાંસુધી રોકી શકે ? કેટલો સાવધાન રહી શકે ? એક ક્ષણમાં પચાસ જગાએ ચક્કર લગાવી આવનારા આ મનને ભગવાન દયા કરે તોજ રોકી શકાય તેમ છે.

આવરિતાં મન નાવરે દુર્જન,
ઘાત કરી મન માઝે મજ.
અંતરીં સંસાર ભક્તિ બાહ્યાત્કાર,
મહુણિ અંતર તુજયા પાચીં.

અર્થાત્ “મનને રોકવા ઇચ્છીએ તો પણ એ દુર્જન મન રોકાતું નથી. માફ મન મનેજ તુકસાન કરે છે. એના અંતરમાં સંસાર ભરેલો છે, ભક્તિ તો માત્ર બહારજ છે. તેથી આ અંતઃકરણને—મનને આપનાં ચરણોમાં રાખું છું.”

આ મન સંસારનીજ બાળતો વિચારતું રહે છે. હે ભગવન ! મારી અને તારી વચ્ચે આ એકજ મોટી અકચણ છે. હું તો ભજન-પૂજન કરું છું; પરંતુ અંતર (મન) સંસારનુજ ધ્યાન ધર્યાં કરે છે, તે ધ્યાન છૂટતું નથી; આ તો મને ભક્તિનો ટોંગજ લાગે છે. હે નારાયણ ! આવો, દોડી આવો, તમેજ આ અંતરમાં આવીને વાસ કરો.

કામ ક્રોધ આઠ પડલે પર્વત, રાહિલા અનંત પૈલીકડ. ૧
ગુણંધવે મજ ન સાંપડે વાટ, હસ્તર હા ઘાટ પેરિયાંચા. ૨

અર્થાત્ “કામ-ક્રોધના પર્વત આડા પડેલા છે અને ભગવાન પૈલી મેર દૂર દૂરજ રહી ગયા ! હું આ પહાડો ઝાળંગી શકતો નથી, અને કોઈ રસ્તો મળતો નથી. વૈરી-ઓનો આ ઘાટ તો અત્યંત હસ્તર છે.”

“આ મનને કારણે, હે ભગવન ! હું ઘણાજ દુઃખી છું. શું મનના આ વિકારોને તમે પણ રોકી શકતા નથી ?”

આવરિતાં તુઝે તુજ નાવરતી,

ચોર વાટે ચિત્તીં આશ્ચર્ય હેં. ૨

તુકા મહણે માઝયા કપાળાચા શુણ,

તુલા હાંસે કોણ સમથાંસી. ૪

અર્થાત્ “(આ વિકારો) તારા રોક્યા પણ રોકાતા નથી, એ તો ચિત્તને ભારે આશ્ચર્ય લાગે છે. તુકારામ કહે છે કે, એ તો મારા ભાગ્યની કર્મરેખા-કર્મનસીળી છે, તને કોઈ શું કરવા હસે ?”

મનની અનંત ઊર્મિઓ જોઈને કોઈ કોઈ વાર તુકારામ અત્યંત નિરાશ થઈ જતા હતા ! “તુકા મહણે માઝા ન ચલે સાચાસ” (હવે માફું કરું ચાલતું નથી) એમ ભગવાનને દિલ જોલીને કહી દેતા હતા.

આતાં કેયા મજ સખા નારાયણ, ગેલા અંતરોન પાંકરંગ.

અર્થાત્ “હવે નારાયણ મારા મિત્ર ક્યાં રહ્યા ? તે તો મને ત્યજીને ચાલ્યા ગયા !”

“ભગવન ! હું તો દુઃખી થયો છું, પરંતુ આપ દુઃખી ના થયો.”

“મારું મન એટલું બધું ચંચળ છે કે એક ઘડી, એક પળવાર પણ સ્થિર રહેતું નથી. હવે હે નારાયણ ! તમેજ મારી ખજાર લો, મુજ દીનની પાસે દોડી આવો.”

આ મનને જેટલું બાંધી રાખવા જઇએ છીએ તેટલુંજ તે વિશેષ સ્વચ્છંદ બની જાય છે—

“એને ઘણુંયે રોકેા, બાંધી રાખેા, તો પણ તે ખીન્નઇ ઉઠે છે, પછી ગમે ત્યાં ભાગે છે, એને ભજન પ્રિય નથી, શ્રવણ પ્રિય નથી, વિષય જોઈને તેના તરફ દોડે છે.”

ઉંઘતાં-જાગતાં એને ક્યારે ને ક્યાં ક્યાંથી રોકી શકાય ?

“ મજ રાખે આતાં, તુકા મહણે પંઢરિનાથા. ૭

“ હે પંઢરીનાથ ! હવે તમેજ મારી રક્ષા કરો. ”

હમેશાં આ મનનો વિચાર કરું છું તો જોઈ છું કે “ એ તો બહુજ વિષયલોહુપ છે ” મારા બળ વડે તેને રાક્ષી રાખવા ઇચ્છું છું, પરંતુ “ આ મુઝવણ ટાળવાનો કોઈ ઉપાય નહિ જોવાથી ” નિરાશ થાઉં છું. “ અનંત ઉઠતી ચિત્તાએ તરંગ ” (ચિત્તમાં અનંત તરંગો ઉઠે છે) એ ભગવન્ ! એ શું આપ નથી જાણતા ?

કોણ તુમહાંવીણ મનાયા ચાલક,
હજે સાંગા એક નારાયણા.

અર્થાત્ “ આપના વિના આ મનનો ખીલો કોણ ચાલક છે, હે નારાયણ ! એ તો ખતાવો. ”

આપ સિવાય ખીલો કોઈ મનનો સંચાલક હોય તો કૃપા કરીને તેનું કામ-ઠેકાણું ખતાવી દો, એટલે આપને શું કરવા હુઃખ હૈ ? પછી તો તેનેજ જઇને પકડું.

“ મનનો નિરોધ કરું છું, પરંતુ વિકાર નાશ પામતા નથી. આ વિષયદ્વાર ઘણુંજ દુસ્તર છે. જો આપ અંતરમાં ભરેલા રહેત, તો હું નિર્વિષય થઇને તદાકાર થઈ જાત. ”

“ મનનો નિરોધ કરવાનો પુષ્કળ પ્રયત્ન કર્યો; પરંતુ મનના દુષ્ટ વિકારો નાશ પામતા નથી. વિષયોના દ્વારરૂપ આ ઇન્દ્રિયો અત્યંત વિચિત્ર છે, એ હમેશાંજ બહારથી વિષયોને અંદર લઈ આવ્યા કરે છે. મન અને ઇન્દ્રિયોની મિત્રતા ઘણી જૂની હોવાથી આ ઇન્દ્રિયો જેવી વિષયોને લઈ આવે છે કે તરતજ મન શ્રવણ-મનનાદિ સાધનોના એકઠા કરેલા વિચારોને અધીં ક્ષણમાં જૂલી જાય છે અને વિષયાકારજ ખતી જાય છે. તેથી હે નારાયણ ! આપજ અંતઃકરણમાં બ્યાપી રહો, તોજ છૂટવા વારો છે. અંતરમાં આપને આસન જમાવેલા જોઇને આ વિષયો બહારના

ખહારજ રહેશે. હે ભગવન્ ! હે કરુણાકર નારાયણ ! હવે જલદી જલદી આવો, મારા અંતરમાં પધારીને આપજ એમાં નિત્ય વિરાજમાન રહો. આપ કહેશે કે “તું આ ઈદ્રિયોને સંભાળ, હું મનને જોઈ લઈશ.” જુઓ, ભગવન્ ! એમ ના કહો.”

“મારાથી એકનું પણ દમન થતું નથી, તો બધાનું નિયમન શી રીતે કરું ?”

ઈદ્રિયોનું દમન કરવાનું બનતું નથી, એટલે મન વશમાં આવતું નથી ! સર્વત્ર અધિકાર, અધિકાર ને અધિકારજ દેખાય છે !

તુકા મહાત્મે ઝાલી અધ્યાત્મી પરી,
આતાં મજ હરી વાટે દાવી.

“તુકારામ કહે છે કે, મારી દશા આંધળા જેવી થઈ છે. હે હરે ! હવે મને (હાથ પકડીને) રસ્તો બતાવો.”

* * * *

વચમાં વચમાં કોઈ વાર તેઓ મનને મીઠા શબ્દો વડે મનાવતા પણ હતા. તેઓ કહેતા કે “રે મન ! તું હવે પંઢરીનો પ્રેમ કર, પછી તું જે કહેશે તે હું માનીશ.”

મના એક કરી, મહાત્મે મી જાઈન પંઢરી;
ઉભા વિટેવરી, તો પાછેન સાંવળા. ૧

અર્થાત્ “રે મન ! એક કામ કર—એમ કહી દે કે, હું પંઢરી-પંઢરપુર જઈશ અને ત્યાં ઈંટ પર ઉભેલા કમામતું દર્શન કરીશ.”

“રે મન ! એમ કહે કે હું ‘રામ-કૃષ્ણ-હરિ’ કહીશ, ઉદ્ધાસપૂર્વક હરિકથા સાંભળીશ, સતોના ચરણ ગ્રહીશ. તું એટલું જરૂર કર કે—

“હું રંગશિલા ઉપર (હરિપ્રેમથી) નાચું, ત્યારે તું પણ અદરનો મેલ છોડીને તૈયાર રહે અને તાલ વખતે

તાળી બળવતું ચાલ.”

“રે મન ! આ ઇંદ્રિયોની પાછળ ભટકતાં ભટકતાં હવે તું થાકી ગયું હશે. હું તને અખંડ વિશ્રાંતિનું સ્થાન બતાવું છું. ચાલ, આપણે (હું ને તું) ત્યાં જઈને અખંડ સુખ ભોગવીએ.”

“રે મન ! હવે ભગવાનનાં ચરણોમાં લીન થઈ જા, ઇંદ્રિયોની પાછળ ના દોડ. ત્યાં સઘળું સુખ એકસાથે છે અને તે કોઈ વાર કલ્પાન્તે પણ નાશ પામનાર નથી. જલ્પ-આવડું, દોડવું-ભટકવું, ચક્કરમાં પડવું—એ બધું ત્યાં છૂટી જાય છે, ત્યાં પર્વતો ઉપર ચઢવાનો ખાસ પરિશ્રમ કરવો પડતો નથી. હવે મારે તને એટલુંજ કહેવાનું છે કે, તું કનક અને કાન્તાને ઝેર સરખું માન. તુકારામ કહે છે કે, ઉપકાર કરવો તારા હાથમાં છે, તું ઇચ્છે તો આપણે ભવસિંધુની પાર ઉતરી શકીએ.”

*

*

*

*

મનને આ પ્રમાણે સમજાવીને તુકારામ પાછા તેની ફરિયાદ ભગવાન પાસે લઈ જતા, ભગવાન ઉપરજ બધો ભાર મૂકી દેતા, શરણાગત થઈ જતા, પ્રેમવશ ભગવાન ઉપર ક્રોધ પણ કરતા અને કહેતા કે—

તુમ્હી દેવા માઝા કરા અંગીકાર.

અર્થાત્ “ભગવન્ ! આપ મારો સ્વીકાર કરો.’ હવે હું એવું નહિ કહું. જે થવાનું હતું તે થઈ ચૂક્યું; આપની અને મારી આબરૂ પણ જતી રહી—

આતાં દોહાં પક્ષીં લાગલેં લાંછન,

દેવભક્ત પણ લાજવીલેં.

અર્થાત્ “હવે તો બન્નેને લાંછન લાગીજ ગયું. આપનું દેવપણું અને મારું ભક્તપણું બન્નેય લાંછિત થયાં.”

આપને માટે બધું બરાબરજ છે, કેમકે આપ વિશ્વનાથ છો, મોટા છો. લોકો એમ કેમ કરીને કહે કે, તમારી

આખરૂ જતી રહી ! પરંતુ મારી જે હાલત થઈ-આખરે કેવી દશા થઈ, તે બતાવું ? સાંભળો—

“ એકાન્તમાં આ એકાકી મન એક પણ વાર પણ એક સ્થાનમાં સ્થિર રહેતું નથી. પગમાં મોટાઇની બેડીઓ પડી ગઈ, ગળામાં સ્નેહની સાંકળ પડી. દેહને તો એવીજ આદત પડી ગઈ છે, કે જે સુખ જોયું તે તેને જોઈએ. અને મોં એવું થઈ ગયું છે કે ખરાબ અથવા સાફ અન્ન તેનાથી ખવાતું નથી. તુકારામ કહે છે કે, હું અવશુદ્ધિની ખાણ બનેલો છું, નિદ્રા અને આળસનું તો પૂછવુંજ શું ! ”

હું આખરે શા કામમાં આવ્યો ? લોકો મને સાધુ માનવા લાગ્યા, મહાત્મા કહેવા લાગ્યા; આ મને મોટાઇ તો શું મળી, પરંતુ મારા પગમાં બેડીઓજ પડી. કારણ મારી હાલત એવી છે કે સ્ત્રી, પુત્ર અને ઘરખારના મમત્વ-સ્નેહની ફાંસી મારા ગળામાં લાગેલી છે. મનની આવી સ્થિતિ થઈ છે અને શરીરની દશા તો એવી છે, કે જે સુખ સામે આવે છે તેજ તે માગી બેસે છે. જીભ એવી સ્વાદીલી બની ગઈ છે કે તેને ખોટું અન્ન ખાવું ગમતું નથી. તેને ઉત્તમ મિષ્ટાન્ન તેમજ પદ્મસવાળાં ભોજનો જોઈએ છે. નિદ્રા અને આળસ દિવસે દિવસે વૃદ્ધિ પામ્યાજ કરે છે. આ પ્રમાણે હું સર્વ દોષોનું ઘર બની બેઠો છું. થોડી વાર એકાન્તમાં બેસીને સ્થિર થઈને તારૂં ધ્યાન કરવા ઇચ્છું છું તો આ મન એક પણ પણ સ્થિર રહેતું નથી ! ભગવન ! બતાવો, મારૂં ભક્તપણું હવે ક્યાં રહ્યું અને આપનું ભગવાનપણું પણ ક્યાં રહ્યું ?—બન્ને ઉપર શાહી લાગી ગઈ ! ”

ન સંડવે અન્ન, મજ ન સેવવે વન. ૧

મહુણઉની નારાયણા, કીંવ ભાકિતોં કરુણા. ૨

અર્થાત્ “અન્ન છોડી શકાતું નથી, મારાથી વન સેવાતું નથી; તેથી હે નારાયણ ! એજ કહું છું કે, કરુણા કરો.”

મારામાં રહેલા સઘળા દોષોને હું ભણું છું, પરંતુ

શું કહે ? મનના ઉપર અધિકાર ચાલતો નથી, ઇન્દ્રિયોનો સંયમ જાતો નથી, વાણીથી બોલું છું તો ખૂબજ, પણ કહેણી તેવી કરણી થતી નથી. આવી વિષમ અવસ્થામાં જ્યારે મન અને ઇન્દ્રિયો એક તરફ થઈ ગઈ છે અને બીજી તરફ હું છું. મારી ને એમની આવી જેવતાણુ છે, તો આપજ મધ્યસ્થ થઈને આ કલહને મટાડો; એના સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી. ”

માએ મજ કળેં ચેતી અવગુણુ, કાય કરું મન અનાવર. ૧
આતાં આડ ઉભા રાહે નારાયણા, દયાસિંધુપણુ સાચું કરી. ૬૦
વાચા વદે પરી કરણે કઠીણુ, ઇદ્રિયા અધીન ઝાલેાં દેવા. ૨
તુકા મહુણે જેસા તેસા તુઝા દાસ, ન ધરી ઉઠાસ માયા બાપા. ૩

અર્થાત્ “ મારા દુર્ગુણુ મને જણાય છે, પરંતુ શું કહે ? મનના ઉપર અધિકાર ચાલતો નથી. હવે હે નારાયણ ! આપજ વચ્ચે આવો, અને આપનું દયાસિંધુપણુ સાચું કરી બતાવો. વાણી તો કહે છે, પરંતુ કરવું કઠણુ છે. હું ઇન્દ્રિયોને એટલો અધીન થઈ ગયો છું. તુકારામ કહે છે કે, હું ગમે તેવો છું તો પણ તમારો દાસ છું ! મારાં મા-બાપ ! મને ઉઠાસ ન કરો. ” x

“ હું જેવો છું તેવોજ તમે મને અપનાવી લ્યો અને આપ દયાસિંધુ છો એ સત્ય કરી બતાવો. ‘ મનને રોકો, મનને રોકો ’ કહીને લગવાનને કેટલીક વિનંતિઓ કરી પરંતુ મન રોકાતું નથી, સ્વાધીન થતું નથી અને દયા-

x ઓ અસરણુશરણુ દીનબધો ! તુકારામ તો સંત હતા. આ લખનારની દશા તો એથીયે મહાભુઁડી છે. શું કહેવું ? શું કયવું ? તારાથી ‘ શું અજાણ્યું ’ છે ? ઓ સર્વશ અને સર્વશક્ત ! પરંતુ એમાંથીયે ઉગારવા માટે શું તારી કૃપામાં તાકાત નથી ? તે કૃપા કરી સદ્ગ્રંથ અને સંતસમાગમ પણ હીક હીક આપ્યાં છે, છતાંયે આ પામર જીવના અંતરમાં હજી અધાર ને અધારજ કેમ છે ? એને હજી ગાથાં શું કરવા ખવડાવ્યા કરો છો ? ઓ મહાનસ ! તમારી એકજ ચિનગારી શું મારી બધીયે નાસાયકીઓને ભરમીભૂત કરવા શક્તિમાન નથી ? કૃપા કરો ! ઓ દયાધન !-શુ. અનુવાદક

સિંધુ છાનામાના બેઠા છે, કંઈ બોલતા પણ નથી ! આ ભાવનાથી વ્યાકુળ થઈને તુકારામ કહે છે કે—

કાય કરું આતાં યા મના, ન સંડી વિષયાથી વાસના.

પ્રાર્થિતાંહી રાહેના, આઠરે પતતા નેહીં ઘાલી. ૧
આતાં ધાંવે ધાંવે ગા શ્રીહરી, વાયાં ગેલોં નાહોં તરી.

ન દિસે કોણી આવરી, આણિક દુબ તયાસી, દુઃખ
ન રાહે એકે શંખી-એક ઘડી, ચિત્ત તડતડાં તોડી;

ભરલે વિષય ભોવડી, ઘાલું પાહે ઉડી ભવડોહી. ૨
આશા તૃષ્ણા કલ્પના પાપિણી, ઘાત માંડલા માઝાયાંણી.

તુકા મહણે ચક્રપાણી, કાય આગ્નૂની પાહસી. ૩

અર્થાત્ “ હવે આ મનને શું કરે ? આ વિષયવાસના છોડતી નથી, મનાવવા છતાં નથી માનતી, ‘ઞરાઞર પત-
નને માગે’ લઈ જાય છે. હે શ્રીહરિ ! હવે ઢોઢો, ઢોઢો; નહિ તો હવે હું ગયો ! ગયો ! ! ગયો ! ! ! આ બાપ !
અરે કોઈ દેખાતું નથી કે જે આ મનને રોકી રાખે, એક ઘડી પણ એક સ્થાનમાં રહેતું નથી. બાંધનને તંકાતડ તોડી નાખીને ભાગે છે. વિષયોના ભમરાવાળા ભવ-સાગરમાં ફૂદી પડવા ઇચ્છે છે. આશા-તૃષ્ણા-કલ્પના-પાપિણી મારો નાશ કરવા તત્પર થઈ છે અને તુકારામ કહે છે કે, હે ચક્રપાણિ ! તમે હજી બેઠજ રહ્યા છો ! ”

પથથર પણ ખીંગળી જાય એવા કરુણ સ્વરે તુકારામે મનને કબજામાં લેવા માટે નારાયણને આટઆટલી વિનં-
તિ કરી છતાં પણ નારાયણ તો ચૂપજા ! તુકારામ આટલા વ્યાકુળ, ગભરાયેલા અને પ્રયત્ન કરનારા હોવા છતાં પણ ભગવાન મૌન ધારણ કરીને બેઠા છે ! શા માટે ? શું ભગવાન એમ ઇચ્છતા હતા કે, તુકારામ આજ પ્રમાણે વ્યાકુળ થઈને પ્રયત્ન કરતા રહે ? શું આવાજ વ્યાકુળ પ્રયત્નોમાં મનોબળનું ખીજ છે ? કદાચ ભગવાન બાહ્ય રીતે એટલાજ માટે તટસ્થ હશે. ભગવાન જોતા હતા કે, તુકારામની ભગની એટલી જળરદસ્ત છે કે તેમના પર પોતે કૃપા કરવીજ પડશે ? એજ નિશ્ચય કરીને ભગ-

વાન તુકારામના મનોજયના ઉદ્યોગને કૌતુકપૂર્વક જોઈ રહ્યા હતા !

તુકારામ હજી નાહી ચાલત તાંતડી,
પ્રાપ્ત કાળ ઘડી આસ્થાવીણ,

અર્થાત્ “તુકારામ કહે છે કે, જ્યાં સુધી તેનો સમય નહિ આવે ત્યાં સુધી અધીરાઈથી કશું વળવાનું નથી.”

અત્યંત કૌમળ હૃદયવાળા ભક્તવત્સલ ભગવાન પાંડુ-રંગ એટલાજ માટે મૌન ધારણ કરી તુકારામ-તરફ પ્રેમથી જોઈ રહ્યા હતા, વચમાં વચમાં પ્રસાદની ઝેલક દેખાડતા હતા. પરંતુ જ્યાંસુધી ઇષ્ટકાળ આવ્યો નથી, ત્યાંસુધી તુકારામને ચિત્તશુદ્ધિના ઉપાયમાં આમજ યોજાયલા રહેવા હો, એવાજ વિચારથી ભગવાન તટસ્થ થઈ રહ્યા હતા. ચિત્તશુદ્ધિ સંપૂર્ણ થતાંજ—આસ્થાની ભૂમિ તપીને તૈયાર થતાંજ તે કરુણાધન સ્વામ વરસ્યા, પરંતુ તે મધુર મંગલમય પ્રસંગ તરફ જતા પહેલાં હમણાં આપણે જોઈ લઈએ અને સમજી લઈએ કે, તુકારામ પોતાના ચિત્તના સર્વ વિકારોને દૂર કરી ચિત્તને સંપૂર્ણ શુદ્ધ કરવા માટે કેવા કેવા ઉપાય કરતા હતા.

૬-ધન, સ્ત્રી અને માન

પરમાર્થપથમાં ધન, સ્ત્રી અને માન, એ ત્રણ મોટી ખાઈઓ છે. પહેલાં તો આ માર્ગે ચાલનારા મુસાફરોજ થોડા હોય છે. વળી જે હોય છે તેમાંથી કોઈ કોઈ તો પહેલી પૈસાની ખાઈમાંજ ગૂમ થઈ જાય છે. એથી જે બચે છે, તેઓ આગળ વધે છે. તેઓમાંથી બચેલાને બીજી ખાઈ (સ્ત્રીની) ખાઈ જાય છે. એનાથી બચીને જે આગળ વધે, તેઓ ત્રીજી (માનની) ખાઈમાં ખપી જાય છે ! એ ત્રણ ખાઈઓને જે પાર કરી જાય છે તેઓજ ભગવત્કૃપાના પાત્ર થાય છે, પરંતુ એવા પુરુષ વિરલાજ હોય છે.

વિરલા એસા કોણી, તુકારામ ત્યાંજે લોટાંગણી.

અર્થાત્ “એવો વિરલો જે કંઈ હોય, તેનાં ચરણો-
માં તુકારામ આજોડે છે.”

તુકારામનો મનઃસંયમ ધણીજ પ્રચડ હતો, તેથી તેઓ પહેલી જો ખાઈઓને તો અનાયાસેજ પાર કરી ગયા, પરંતુ ત્રીજી ખાઈ પાર કરવામાં તેમને પણ કંઈક મુશ્કેલી આવી, એમ જણાય છે. તુકારામ રણધીર મહાવૈભવ વીર હતા. તેમની વીરતા એવી હતી કે એમાં ક્યાંય પણ પોઆપણુ નહોતું. પહેલેથીજ તેઓ કસોટી પર કસાયલા હતા, તેથી તેઓ ત્રણે ખાઈઓને પાર કરી ગયા. પહેલાં ધનની ખાઈ આવે છે. પરંતુ તુકારામે તો વૈરાગ્યની પ્રથમ અવસ્થામાજ ધનને પર્યંત સરખુંજ નહિ પરંતુ ગોમાંસ સમાન માનવાનો નિશ્ચય કર્યો. પોતાની જમી વહીઓને ઇન્દ્રાયણીના ધરામાં ડુબાવીને લેણુદેણુના ઝગડાથી મુક્ત થયા. છત્રપતિ શ્રી શિવાજી મહારાજે તેમની પાસે હીરા-મોતી મોકલ્યાં હતાં, તુકારામે તે જ્યાં પણ નહિ અને પાછાં મોકલાવી દીધા. વૈરાગ્યપ્રાપ્તિ પછી છેલ્લે સુધી તેમણે ધનનો સ્પર્શ સુદાં કર્યો નથી. આ પરથી જણાય છે કે, તેમને ધનનો મોહ કદી થયોજ નથી બીજો મોહ સ્ત્રીનો હોય છે આ વિષયમાં પણ તેમનું ચરિત્ર શરૂઆતથીજ અત્યંત ઉત્તમજ હતું. પોતાની સ્ત્રીનું પણ જ્યાં સ્મરણુ ન હોય ત્યાં પરસ્ત્રીની તો વાતજ શી ? તેમની દિનચર્યા પણ એવીજ હતી કે રાત્રિકાળે શ્રી વિઠ્ઠલમંદિરમાં કીર્તન સમાપ્ત થતાં તેઓ જો ચાર કલાક સૂઈ જતા તો તે કાં તો મંદિરમાં અથવા પોતાના ઘરમાં સૂઈ રહેતા હતા. પાછા ઉપકાળે ઉઠીને સ્નાન કરી આવી શ્રીવિઠ્ઠલપૂજા કરી-ને સૂર્યોદયસમયે ઇન્દ્રાયણીને પાર જતા, તે રાત્રે પાછા ગામમાં આવતા અને આવતાંવેતજ કીર્તન કરવા લાગતા ! આજો દિવસ લડારા પર્વત પર અંથાધ્યયન અને નામ-સ્મરણુમા રોકાયલા રહેતા હતા. આ દિનચર્યામાં દિવસે પણ સ્ત્રીને મળવાનો અવસર મળતો નહિ. આથી જીન-ખાઈને ખૂબ દુઃખ થતું અને તે ઘાટ ઉપર અથવા આડો-
ગુ. ૨૭

શી-પાઠોશીની અન્ય સ્ત્રીઓ આગળ ઘણે લાગે પોતાનાં હુઝાર રહતી જણાતી હતી ! જે પુરુષમાં આવે પ્રખર વૈરાગ્ય હોય, તેને વળી સ્ત્રીનો મોહ કેવો ! પરપુરુષ ઉપર મોહ પામનારી સ્ત્રીઓ તો તેમને રીંછણ જેવી જણાતી હતી.

તુકા મહણે તૈસા દિસતીલ નારી,
રિસાચિય પરિ આમહ પુઠં.

અર્થાત્ “ તુકારામ કહે છે કે, એવી નારીઓ મારી આગળ આવે છે, તો રીંછણ જેવી લાગે છે. ” રીંછણ ગલીપચી કરીને પ્રાણ હરી લે છે. તેજ પ્રમાણે પરમાર્થી મનુષ્યે જાણવું જોઈએ કે, સ્ત્રીઓનો સંગ નાશ કરનારો છે, અને તેનાથી દૂર રહેવું. આજ તુકારામના મનનો નિશ્ચય હતો. જો પુરુષોની, જે આર અણંગોમાં એમણે ખૂબ અગર લઈ નાખી છે. સાધક કેવો હોવો જોઈએ એ બતાવતાં તેઓ કહે છે કે—

એકાંતી લોકાંતી સ્ત્રિયાંસી લાપણ,
પ્રાણગેલા જાણ કરું નયે.

અર્થાત્ “ એકાંતમાં અથવા લોકાન્તમાં (લોકોનાં ટોળાંમાં) પ્રાણાંતે પણ સ્ત્રીઓ સાથે વાતચીત ન કરવી. ”

સાધકમાં એટલી દૃઢતા હોવી જોઈએ, ત્યારે તો તેનો વૈરાગ્ય ટકી શકે છે. આ દૃઢતા ન હોવાથી નવા-જૂના સેંકડો શુરુ, બાવાજી, મહારાજો અને પરંપરાભિમાનીઓ દયાદાક્ષિણ્ય અને વનિતોદ્ધારની વાતો કરતાકરતા ક્યાંના ક્યાં જઈ પડે છે, તે તો આપણે હમેશાં જોયાજ કરીએ છીએ ! તુકારામ અથવા સમર્થ રામદાસ જેવા વૈરાગ્ય-શિરોમણિ સત્પુરુષોનું જ એ તો કામ છે કે તેઓ સ્ત્રીન-તિની ઉન્નતિના ઉપાયો કરે, અધકચરાઓનું જ કામ નથી. જેમણે પોતાનો ઉદ્ધાર કર્યો નથી અથવા તો કરી નહયો નથી, તેઓ બીજાઓનો શો ઉદ્ધાર કરશે ? ઉદ્ધાર અને ઉન્નતિના નામે માત્ર પોતાનીજ અધોગતિ કરશે. તેથી આ બાબતોમાં સાધકોએ સાધક અવસ્થામાં અત્યંત સાવધાન

રહેલું જોઈએ. એમાંજ તેમનું કલ્યાણ છે. અસ્તુ. તુકારામ વૈરાગ્યના મેરુમણિ હતાં. એક સમયની વાત છે કે, તેઓ ભંડારા પર્વત ઉપર હરિચિંતનમાં નિમગ્ન હતા, તે વખતે એક સ્ત્રી પોતાના મનથી જે બીજા કોઈની પ્રેરણાથી, તુકારામની પરીક્ષા કરવા તેમની પાસે એકાંતમાં આવી. તે અવસરે તુકારામના મુખમાંથી બે અલંગ નીકળ્યા છે. એકમાં તે સ્ત્રીનો ભાવ જાણી જતાં ભગવાનને નિવેદન કર્યું. અને બીજામાં તે સ્ત્રીને તેમણે પોતાનો નિશ્ચય બતાવ્યો છે, એ બન્ને અલંગ પ્રસિદ્ધ છે—

સ્ત્રિયાંચા તો સંગ, નકો નારાયણા,
કાષ્ઠા યા પાપાણા મૃત્તિકેન્ધ્યા.

નાઠવે હા દેવ, ન ઘડે ભજન,
લાંચાવલેં મન, આવરેનાં. ધ્રુ
દૃષ્ટિ મુખેં મરણ, ઇન્દ્રિયાંચા દ્વારેં,
લાવણ્ય તે ખરે, દુઃખ મૂળ.

તુકા મહાજે જરિ, અગ્નિ જાલા સાધુ,
તરી પાથેં બાધું સંઘટ્ટે.

અર્થાત્ “હે નારાયણ ! સ્ત્રીઓનો સંગ ન થાઓ; કાષ્ઠ, પથ્થર અથવા માટીની પણ સ્ત્રીમૂર્તિ સામે ન આવો. તેની માયા એવી કે ભગવાનનું રમરણ થતું નથી, ભગવાનનું ભજન થતું નથી, તેમના તરફ વળેલું મન કાષુમાં નથી આવતું, તેમનાં નેત્રોના કટાક્ષ અને મુખના હાવભાવ ઇન્દ્રિયોને રસ્તે મરણના કારણરૂપ થાય છે. તેમનું લાવણ્ય કેવળ દુઃખનું મૂળ છે. તુકારામ કહે છે કે, જો અગ્નિ ઠંડાચ સાધુ થઈ જાય તો પણ તેનો સંસર્ગ (બાળવાને કારણે) નુકસાનકારકજ નીવડે છે. તેથી જોમનાથી બચાવો, જોમનો સંગ ન થાઓ.”

તુકારામ પછી તે સ્ત્રીને સંબોધીને કહે છે કે—

પરાવિયા નારી, રખુમાઈ સમાન,
હેં ગેલેં નમૂન, ઠાચીંચેચિ.
જાઈવો તૂં માતે! ન કરી સાયાસ,

આમહીં વિધ્વંસ તેસે નહો.

ન સાહાવે મજ, તુજે હેં પતન,

નકો હેં વચન, દુષ્ટ વદોં.

૨

તુકા મહણે તુજ, પાહિજે ભ્રતાર,

તરી કાય નર, થોડે ઝાલેં.

૩

અર્થાત્ “ પરસ્ત્રી માતા રુકિમણી સમાન છે, એ તો પહેલેથીજ નહીં છે, તેથી મા ! તમે બાળો, મારે માટે કોઈ પ્રયત્ન ના કરો. અમે વિધ્વંસના હાસ છીએ, તેઓ નથી. તમારૂં આ પતન મારાથી સહન થતું નથી, વળી આવી ખરાબ વાત ન કહો. તુકારામ તો એજ કહે છે કે, જે તારે પતિ બેઠો હોય તો સંસારમાં પુરુષો શું બોલા છે ? ”

તુકારામે તેને પણ રખુમાઈ કહી, માતા કહી, પોતાનો નિશ્ચય બતાવ્યો અને વિદાય આપી. તાત્પર્ય કે, પરમાર્થમાં કનક અને કાંતાની જે જે મોટી અડચણો છે તે તેમના ચિત્તને કદી વિધી શકી નહોતી. આથી આ વિષયમાં તેમને મનોનિબંધનો કોઈ આસ પ્રયત્ન કરવાનું કારણ નહોતું. જન્મથીજ તેઓ શીલવાન અને વિરક્ત હતા. પરધન અને પરસ્ત્રીની ઈચ્છા પામરોનાજ ચિત્તમાં ઉઠ્યા કરે છે. તુકારામે તેમના સંબંધમાં કહ્યું છે કે “ પરસ્ત્રીને માતા કહેતાં તેનું ચિત્ત આપોઆપજ તેને પોતાને શરમાવે છે.” જે લોકો આવી અશુભ વૃત્તિઓથી પીડાયેલા છે છતાં વિવેક ને વૈરાગ્યથી તેમનો નિરોધ કરે છે તેમની વીરતા પણ પ્રશંસનીય છે. પરંતુ જેમના હૃદયાકાશમાં આવી હીનવૃત્તિઓનાં વાદળ ઉઠતાંજ નથી, તેઓજ સાચા સદાચારી છે. જે સદાચારમાં લપસી પડવાનો ભય અથવા સંશય રહે છે તે સાચો સદાચારજ નથી. પાપ-કલ્પનાની હવા પણ પુણ્ય પુરુષોના ચિત્તને લાગવા પામતી નથી. આવા પુરુષોજ શુચિ અને પવિત્ર હોય છે. તુકારામ એવાજ પુરુષ હતા, એ કહેવાની આવશ્યકતા નથી. જેમની નિષ્કલંક પવિત્રતાથી દેહ જેવું ગામ પુણ્ય-ક્ષેત્ર ખની ગયું અને ઇદ્રાયણી પતિતપાવની થઈ, જેનાં દર્શનથી હજારો

જીવ તરીકે ગયા, જેમના નામસંકીર્તનથી પ્રસિદ્ધ પાપીઓ પસ્તાઈને પુણ્યાત્મા થઈ ગયા, તે તુકોળારાય વિશુદ્ધ શુભ પુણ્યરાશિ હતા, એ કહેવાની કોઈજ આવશ્યકતા નથી. તાત્પર્ય' કે, કનક અને કાન્તા, જેના ચક્કરમાં સમસ્ત સંસાર પડેલો છે, તેનાથી તુકારામ હંમેશાં મુક્તાજ રહ્યા. તેમનો વૈરાગ્ય અચળ હતો.

મનુષ્ય માત્ર માનની ઈચ્છા કરે છે. લોકો પોતાને સારા કહે અને પોતાની વાત માન્ય રાખે એમ કોણુ નથી ઈચ્છતું ? માત્ર જેજ જણુ એવા છે કે જેમને માનની પરવા નથી હોતી:-એક તો વ્યસનમાં ફસાયેલો દુરાચારમાં ધસ્યા કરે છે તે અને બીજો એ કે જે સત્યાસત્યમાં મનને સાક્ષી રાખીને નાણિયેરીની પેઠે ઉચ્છેદ વધે જાય છે । એ બંનેજ નિઃસંગ અને નિર્લજ્જ બનીને રહે છે । પહેલાં તો તે સૌની સાથે રહે છે, પરંતુ વ્યસન-દુરાચારથી તે એટલો પાપાણુ હૃદયનો બની જાય છે કે તેને લોકનિંદા કે લોક-સ્તુતિની કંઈ પણ પરવા રહેતી નથી. બીજો ચિત્તશુદ્ધિને માટે તથા પોતાના ઉદ્યોગની સિદ્ધિને માટે જાણી જોઈને જનસમુદાયથી અલગજ રહે છે. એને આત્મવિશ્વાસ હોવાથી તે નિંદા કે સ્તુતિની પરવા કરતો નથી. બંને પ્રકારના મનુષ્યો સંસારમાં ઘણાજ ઓછા છે, બાકી બધા લોકો લૌકિક માનની પાછળ પડેલા છે. આચાર-વિચાર, લોક-લાજ કે વૈદિક કર્માનુષ્ઠાનમાં સૌનું બસ એજ ધ્યાન રહે છે કે, લોકો અમને સારા કહે. આથી વિશેષ તેઓ બીજું કંઈજ જોઈ શકતા નથી, સમજી શકતા નથી. ગૃહાચાર અને લોકાચારનું પાલન માત્ર એટલાજ માટે કરવામાં આવે છે કે જો એ પ્રમાણે નહિ વર્તીએ, તો લોકો બદનામ કરશે. સૌ સાથે હળીમળીને રહેવું, સીને ત્યાં જવું આવવું; વાતચીત, મિજલસ, લાયબ્રેરી, સભા-સોસાઈટી, વ્યાખ્યાન સર્વત્ર નામ અને માનજ લાગેલાં છે, કયાંય એ ન હોય એમ નથી. લોકો પોતાનું માન સચવાય, મેળ-મહોળત થાય, તેટલા માટે નાકનુ ટીચકુ ચઢાવીને કે મોં મરડીને

પણ પૈસા આપે છે. સામાન્ય માણસોનો, એજ લૌકિક આચાર છે. જીવનનું કોઈ મહાન ધ્યેય નથી, કોઈ મોટું કર્મોનુષ્ઠાન નથી, સમયની કંઈ કિંમત નથી, જન્મની સાધ-કતાનું કંઈ ધ્યાન નથી. જ્યાં સુધી જીવન છે ત્યાં સુધી જીવ્યા કરે છે, આવા જીવનનો કંઈ અર્થ નથી. એક દિવસ જન્મ્યા અને એક દિવસ મરી ગયા ! એ સિવાય બીજો કોઈ ઉદ્દેશ નથી. એવાજ જીવો લૌકિક માનના લોગી હોય છે ! જે કાર્ય કરવાવાળો છે—સાચું કામ કરનારો છે, તે કદી લૌકિક માનની પાછળ પડી રહેતો નથી. અસ્તુ. તુકોબારામ સત્યાસત્યમાં મનને સાક્ષી રાખીને પોતાના પરમાર્થ માર્ગ ઉપર ચાલ્યે ગયા—લોકો શી વાત કરે છે, તેનો વિચાર કરવાની તેમણે જરૂરજ ન જોઈ—લૌકિક માન-નોજ ત્યાગ કરી દીધો. આ ત્યાગ તેમણે ત્રણ પ્રકારે કર્યો:- (૧) લોકોનોજ ત્યાગ કર્યો, (૨) એકાંતમાં રહેવા લાગ્યા અને (૩) નિંદા-સ્તુતિની કંઈ પરવા ન કરી. આ બધું તેમ-ણે કેવી રીતે કર્યું તે આપણે હવે જોઈએ.

૭-જનસમાજથી વેગળા રહ્યા.

પરમાર્થના સાધકે લોકોના કંદામાં કદી ફસાવું ન જોઈએ, લોકોને બે મોઢાં હોય છે. આમ પણ કહે છે ને તેમ પણ કહે છે. સંસાર-પ્રપંચમાં રહીએ તો કહેશે કે દોષી છે અને પ્રપંચ છોડી દઈએ તો કહેશે કે આળસુ છે. આચારનું પાલન કર્યો તો કહેશે કે આડંબરી છે અને આચાર છોડી દેશે તો કહેશે કે મહાજ્ઞ છે. વળી સત્સંગ કરો તો ‘મોટા ભગત બની ગયા’ કહીને મસ્કરી કરશે અને સત્સંગ નહિ કરો તો કહેશે કે, અભાગીઓ છે ! નિર્ધાનને હરિદ્ર કહેશે અને ધનવાનને ઉન્નત્ત કહેશે. બોલ-શે તો વાચાળ ને નહિ બોલો તો અભિમાની ! ભ્રમ કરો તો લંપટ ને ન કરો તો નપુંસક ! નિઃસંતાનને ચંડાળ કહેશે અને જ્યાં બાળગોષાળ જણાયે ત્યાં કહેશે કે એ તો પાપ-ની જડ છે. જેમ મૃદંગ બે બાજુથી વાગે છે, તેમજ લોકો

દ્વિમુખી વાતો કરે છે. વાત્પર્યકે, એ “વમન-ઉલટીની પેઠે લોકોનો સ્વીકાર કરવાનું પણ બનતું નથી.” તેથી જે પોતાનું હિત ઈચ્છતો હોય તે ‘લોકોને ત્યજીને’ હરિ-ભજનના સરળ માર્ગનો આદર અને પ્રેમથી સ્વીકાર કરે. “સંસારમાં તો ધનવાનનેજ માન મળે છે.” પોતાનાં માતાપિતા, ભાઈ-બહેન, સ્ત્રી-પુત્ર સુદ્ધાં દ્રવ્ય હોવાથીજ માન આપે છે, એ અનુભવ તો સઘળાને છે. એના અપવાદ પણ છે, પરંતુ તેનાથી સિદ્ધાંતનીજ પુષ્ટિ થાય છે. પરંતુ પ્રશ્ન એ છે કે, ધનની પાછળ પડીને તેમાંજ સમસ્ત જીવનને ભેડી દેવાનું આખરી ફળ શું છે? “સાથે તો લંગોટી પણ જતી નથી.” મરણને વખતે પોતાનાં વહાલાં પણ કોઈ કામમાં આવતાં નથી. તુકારામ કહે છે કે “ધનને અશાશ્વત ભાગ્ય માનો.” અશાશ્વત માત્રથી તુકારામનો જીવ જેવો ઉઠી ગયો અને શાશ્વત પરમાત્મસુખ પ્રાપ્ત કરવાનો નિશ્ચય થયો, તેજ પ્રમાણે લોકો અને લોકાચારમાં સમય અને બુદ્ધિને ભેડવી એ એમને માટે ભારરૂપ થઈ પડ્યું અને લોકસંગથી જીવ ઉઠી ગયો તથા નિઃસંગ પ્રિય થવા લાગ્યો.

નકો નકો મના શુંતું માયાજાળી,

કાળ આલા જવળી આસાવયા.

અર્થાત્ “હે મન ! માયાજાળમાં ના ફસ, હવે તો કાળ થસી લેવા ઈચ્છે છે.” આ પ્રમાણે મનને ઉપદેશ આપતા આપતા સંત તુકારામ શ્રીપાંદુરંગને શરણે ગયા. એકાંતમાં હરિનામસંકીર્તનનું સુખ સારી પેઠે લૂંટી શકાય અને ત્યાં લોકો પણ હેરાન કરવા આવતા નથી, તેથી તુકારામ પણ એકાંતમાં આનંદ લેવા લાગ્યા. તુકારામનો એક અલંગ છે—‘દેવાચા ભક્ત તો દેવાસીય ગોડ’ (ભગવાનનો ભક્ત ભગવાનનેજ વહાલો હોય છે.) આ અલંગમાં તુકારામ કહે છે કે, ભગવાનનો વહાલો ભક્ત ખીન્નઓનો વહાલો નથી હોતો; લોકો તેને પાગલ-ગાંડો સમજે છે, કોઈ પણ તેને પોતાનો નથી કહેતું, તે નિર્જન વનમાં

અથવા એવાંજ સ્થાનોમાં રહે છે, કે જ્યાં લોકો નથી રહેતા. તે પ્રાતઃસ્નાન કરીને ભસ્મ લગાવે છે અને કંઠમાં તુળસીની માળા ધારણ કરે છે. તેનો આ વેશ જોઈને પોતાના અને પારકા બધાએ તેની નિંદા કરે છે. તુકારામે જાણે આ સધળું પોતાનુંજ ચરિત્ર દુઃકાણુમાં કહ્યું છે. અને વળી કહે છે કે “જન્મીને તે બધાથી અલગ થયા, તેથી તે દુર્લભ થઈને ભગવાનને પ્રિય થયા. તુકારામ કહે છે કે, આ સંસારમાંથી જે રૂઠી ગયો, તેણે સિદ્ધ માર્ગમાં પગલાં પાડવા માંડ્યાં.” તુકારામ ગામમાં માત્ર કીર્તન કરવા જતા હતા, પરંતુ એટલામાં પણ ઉપાધિ લાગી. તુકારામ વિચારતા હતા કે, સધળા લોકો કીર્તન શ્રવણ કરે, નામ-સુખ ભોગવે અને આત્મોદ્ધાર કરી લે. પરંતુ કેટલાયે લોકો એવા હતા કે જેઓ ઘેરજ સૂઈ રહેતા અને કેટલાક એવા પણ હતા કે જેઓ કીર્તન સાંભળવા આવતા પરંતુ મન લગાડીને કદી સાંભળતા નહોતા ! તેથી તુકારામ એવા ભાવનું કહે છે કે—

“હું માત્ર મારોજ વિચાર કરું તો સાફ છે, એમના ઉદ્ધારનો વિચાર કરું તો તેમાં તેમને શું ! મારી પણ એમને શી પરવા ? પોતપોતાનું હિત તો બધા જાણે છે, એમની ઇચ્છા વિરુદ્ધ એમને ભગવન્નામકીર્તનમાં યોજતાં દુઃખ થાય છે. હરિકીર્તન કોઈ સાંભળે કે ન પણ સાંભળે, અથવા પોતાના ઘરમાં સુખેથી સૂઈ રહે, જે ઇચ્છા હોય તે કરે. તુકારામ કહે છે કે, હું મારે માટે કરુણાની પ્રાર્થના કરું છું. જેની જે વાસના હશે તેજ તેને દેજશે.”

૮-કુતપ્રીતોને કારણે મનનો ક્ષોભ

આ પ્રમાણે ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટેજ હવે તે કીર્તન કરવા લાગ્યા. પરંતુ આ સ્થિતિમાં પણ અનેક પ્રકારના તર્ક-કુતર્ક લઈને લોકો તેમની પાસે આવતા, કોઈ વાદ ઉપસ્થિત કરતા અથવા કોઈ શંકા ઉઠાવતા અને તેમને હેરાન કરતા. તુકારામને આ પણ ભારે ઉપાધિ લાગી.

કોણામ્યા આધારે, કંઈ મી વિચાર,
કોણ દર્શિ ધીર, માઝ્યા જીવા.

અર્થાત્ “કોના આધારે હું વિચાર કંઈ? મારા જીવને ધીરજ કોણ આપશે?” સંતોની આરાધી હું ભગવાનના ગુણ ગાઉં છું. હું શાસ્ત્રી નથી, વેદવેત્તા નથી, સામાન્ય ક્ષુદ્ર જીવ છું. આ લોકો આવીને મને હેરાન કરે છે, મારો બુદ્ધિલેહ કરવા ઇચ્છે છે અને બતાવે છે કે, ભગવાન નિશુલ્ક-નિરાકાર છે, તેથી હે ભગવન્ ! હવે તમેજ બતાવો કે તમારું ભજન કંઈ કે ના કંઈ?”

કલિયુગીં બહુ કુશળ હે જન,
છળિતીલ ગુણ તુઝે ગાતાં. ૩
મજ હા સંદેહ ઝાલા દોહીંસવા,
ભજન કંઈ દેવા કિંવા નકો. ૪

અર્થાત્ “કલિયુગના લોક ભારે કુશળ છે. જે તમારા ગુણ ગાશે તેને તેઓ સતાવશે. તેથી મને શંકા થઈ છે કે, હવે તમારું ભજન કંઈ કે ન કંઈ?” હે નારાયણ ! હવે તો એજ બાકી રહ્યું છે કે, આ લોકોને છોડી દઉં કે મરી જાઉં !”

“કોઈને ઘેર હું બીજા માગવા જતો નથી, તેમ છતાંયે આ કાંટાઓ જળરજસ્તી મને દુઃખ દેવા આવીજ લાગે છે. હું નથી તો કોઈનું કંઈ ખાતો તેમ નથી તો કોઈનું કંઈ બગાડતો ! હે ભગવન્ ! મને સમજાય છે, તે પ્રમાણે હું તમારી સેવા કંઈ છું.”

વિવિધ પ્રકારના શુષ્ક વાદ કરનારા અભિમાની વિદ્વાન અને ભગવન્નનોનો વિરોધ કરનારા પાખંડીઓ જાણે જીવ ખાઈને તુકારામની પાછળ પડ્યા હતા. તેમની નિધાને કસોટીએ કસવાને માટે જાણે તેમણે રણ-કંકણ ખાંધ્યું ન હોય ! ધણે ભાગે પ્રત્યેક સાધકને દુઃખ દેવા માટે આવા લોકો હમેશાં સર્વ ઠેકાણે તૈયારજ હોય છે, પરંતુ એ શબ્દ-છળવાદીઓ અને પાખંડીઓનો એજ ઉપયોગ થાય

છે કે તેમના દ્વારા સાધકનો વૈરાગ્ય દૃઢ થાય છે. ભક્તનો ભક્તિપ્રેમ વળી વિશેષ વધે છે. સાધકને પોતાના દોષ શોધવામાં પણ આથી પુષ્કળ મદદ મળે છે. તુકારામે એક અભંગમાં જે કહ્યું છે કે “નિન્દકતું ઘર પાઠાશમાં હોવું જોઈએ” (નિન્દકાચેં ઘર અસાવેં ચેભરી) એનો પણ આજ મર્મ છે. નિન્દક, પીડક, વાચાલ, કુતકી, સંશયી વગેરે જીવોની ભવિષ્યમાં ગમે તે ગતિ થતી હોય, પરંતુ એ તો નિઃસંદેહ છે કે, આત્મોદ્ધારના સાધનમાં એથી ભારે કામ થાય છે, એટલે તેને માટે એ એક રીતે તો શુરુસ્થાનેજ છે ! અસ્તુ.

“પાખંડીઓ મારી પાછળ પડ્યા છે ! હે વિકૃલ ! હું તેમને શું કહું ! જે હું બાણતો નથી તે તેઓ મને છળ-પૂર્વક પૂછે છે. હું તેમનાં ચરણોમાં પડું છું તો પણ છોડતા નથી, તારાં ચરણો સિવાય હું બીજું કંઈજ બાણતો નથી. મારે માટે બધી જગાએ તુંજ તું છે.”

નકો દુષ્ટ સંગ, પડે ભજનાંમધ્યેં ભંગ. ૧
તુજ નિષેધિતાં, મજ ન સાહેં સર્વથા. ૨
એક ભાજયા જીવેં વાદ કરું કોણાંસવેં. ૩
તુજે વર્ણું શુભ કીં હે રાખો દુષ્ટજન. ૪
કાય કરું એકા મુખેં સાંગ મહણે તુકા. ૫

અર્થાત્ “દુષ્ટનો સંગ ન થાઓ, તેનાથી ભજનમાં ભંગ પડે છે. તને નીચે દેખાડે છે, તે મારાથી જરા પણ સહન કરી શકતું નથી. મારા પોતાના જીવથી હું કોની કોની સાથે વાદ કરું ? તારા શુભ વખાણું કે આ દુષ્ટજનોને રાખું ? તુકારામ કહે છે કે કહો, એક મુખેથી શું શું કરું ?”

આવા લોકોના સંગથી તુકારામનું સત્વસ્થ ધૈર્ય પણ કોઈ કોઈ વાર ભાગી જતું અને તેઓ ક્રોધના વેગને રોકી શકતા નહિ ! આમ એક વાર તેઓ ભગવાન ઉપર ગુસ્સે થઈને કહે છે કે—

આમહ્યાં ગાંજ જન, તરી કાં મેલા નારાયણ. ૧

અર્થાત્ “ લોકો મને આટલો સતાવી રહ્યા છે તોપણ શું નારાયણ મરી ગયા છે ? ”

આમહીંજનાં ક્યાવેં, તરી કાં ન લાજિજે દેવે. ૨
તુકા મહણે દેશ, જાલા દેવા વીણુ આસ ? ૩

અર્થાત્ “ હું લોકોથી ડરતો રહું, તેમ છતાં પણ ભગવાન શરમાતા નથી ? તુકારામ કહે છે કે, ભગવાનથી શું દેશ ખાલી થઈ ગયો છે ? ”

હુટોથી હેરાન થવાને લીધે એક વાર તેઓ ખૂબ અકળાયા, પછી તેમને પશ્ચાત્તાપ થયો અને ક્રોધરૂપ ચાંડાળનો સ્પર્શ થયો. જાણીને તેમણે નામ-ગંગામાં સ્નાન કર્યું. ભક્તોથી જ્યારે કોઈ દોષ થાય છે ત્યારે તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત નામ-સ્મરણ જ હોય છે. તુકારામ કહે છે કે—

આજી શિંવલા માંગ, માઝેં વિઠાળલેં અંગ, ૧
યાસી ઘેડેં પ્રાયશ્ચિત્ત, વિકૂલ વિકૂલ દ્વેષ્યાંત, ધ્રુઠ
જાલી કોધાસી ભેટી, તોંગવાટે નર્ક-લોટી. ૨
અતુતાપેં નહાજીં, તુકા મહણે રવી પાહું. ૩

અર્થાત્ “ આજે ચાંડાળનો સ્પર્શ થઈ ગયો, મારા શરીરમાં આલડછેટ લાગી ગઈ. તેથી હવે પ્રાયશ્ચિત્ત કરું—હૃદયમાં વિકૂલ વિકૂલ નામ લઉં. ક્રોધનો મેળાપ થયો, ને મોંમાંથી નરક નીકળ્યું. તુકારામ કહે છે કે હવે પશ્ચાત્તાપમાં સ્નાન કરી લઉં, ભગવાન સૂર્યનારાયણને જોઈ લઉં. ”

હજીનેનો આ સંગ તુકારામને અત્યંત કષ્ટદાયક થયો. ભક્ત, ભાવિક અને પ્રેમી સજ્જનોની સોબત તો તેમને હમેશાં હતીજ, એ વિષે આપણે આ અગાઉ જોઈજ ચૂક્યા છીએ. જ્યાંસુધી થોડાક લોકો પ્રિય અને થોડા અપ્રિય છે, જ્યાં સુધી પ્રિય-અપ્રિયની આ ભાવના રહેલી છે, ત્યાં સુધી ગુણ-દોષના વિચાર પણ મનમાં આવ્યા કરે છે, દ્વેષભાવ રહ્યા કરે છે, પોતાના ને પારકાનો ભેદ નાશ પામતો નથી. ઘરની અને બહારની આ બધી ઉપાધિ દૂર કરવા માટે એકાંતવાસ એજ સર્વોત્તમ ઉપાય છે.

“ બીજાઓનાં અંતઃકરણ પોતાના અંતઃકરણમાં આવે છે, સારું જોડું લાગે છે. તુકારામ કહે છે કે, એ બધા સંજોગો નાશ કરવાનો ઉપાય એકાંતવાસજ છે. ”

૯—એકાંતવાસનું પરમ સુખ

એકાંતવાસમાં અનુપમ લાલ હોઈને અપાર આનંદ છે. કેવળ એકાંતજ અધીં સમાધિ છે. લોકોનાં ટોળાંથી જ્યારે તુકારામનું ચિત્ત ઉપરામ થયું ત્યારે તેમને એકાંત ઘણું પ્રિય લાગ્યું. ‘ નિરોધનાં વચન મારાથી સહન થઈ શકતાં નથી. ’ કેમકે તેનાથી જીવને ઘણું કष्ट થાય છે. ‘ લોકોની સાળત છોડીને એકાંતમાં બેસી રહેવું મને સારું લાગે છે. ’ લોકસંગ ચિત્તવૃત્તિના નિરોધમાં બહુ બાધક છે. સંગે વાદેશીણ ન ઘડે ભજન, ત્રિવિધ હે જન બહુ કેવા.

અર્થાત્ ‘ જનસંગથી આજસજ વધે છે, ભજન નથી બનતું. હે ભગવન ! આ ત્રિવિધ લોકજ બહુ છે. ’ એના અનેક છળ-પ્રપંચ જોવામાં આવે છે, આનંદકંદ ભગવાન ગોવિંદનોજ જે છંદ ઈચ્છે તે આ વિવિધ પ્રકારના છંદોના કંદામાં ન પડે. એકાંતમાં એકનિષ્ઠ ભાવ સ્થિર રાખવાનું બને છે. હરિપ્રેમને દૃઢ કરવાનું બને છે. શાષ્ટિકો-બહુ બોલનારાઓને પોતાના હિતનું જ્ઞાન હોતું નથી; બીજું તો શું, હરિના પ્રેમીઓ તેમને પોતાના શત્રુ જણાય છે, તેથી ‘ હવે એકલાજ છાનામાના બેસી રહેવું સારું છે. ’ એકાંત-સુખની મીઠાશનાં શાં વખાણ કરવાં ? જાતે આખી જોવાથીજ તેનો સ્વાદ મળી શકે છે. એકાંતપ્રિય હોવું એજ જ્ઞાનભાગ્યનું મહાલક્ષણ છે. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ જ્ઞાનેશ્વરી ગીતાના ૧૩ મા અધ્યાયમાં જ્ઞાનીનાં લક્ષણ બતાવે છે—

“ પવિત્ર તીર્થ, શુદ્ધ સ્વચ્છ સરિતાતટ, રમણીય ઉપવન અને શુદ્ધ વગેરે સ્થાનોમાં રહેવાનું જેને સારું લાગે છે, (૬૧૨) જે ગિરિ-શુદ્ધાઓમાં અને સરોવરોને કિનારેજ આદરપૂર્વક વસે છે તેમજ નગરમાં આવીને રહે-

વાનું પસંદ કરતા નથી; (૬૧૩) જેને એકાંતવાસ અત્યંત પ્રિય હોય છે, લોકોનાં ટોળાં પ્રત્યે જે નિઃસ્પૃહી થઈ જાય છે, તેનેજ જ્ઞાનની મનુષ્યાકાર મૂર્તિ જાણો. ” (૬૧૪)

જ્ઞાનીનાં આ લક્ષણ તુકારામમાં જરાજરા બાંધબેસતાં આવે છે. લોકોથી તેમનું ચિત્ત ઉપરામ થઈ ગયું, નગરમાં રહેવાનું તેમણે છોડીજ દીધું. ગોરાડા, ભામનાથ અથવા ભંડારા, એમાંથી કોઈક પર્વત ઉપર તેઓ આખો દિવસ રહેતા હતા. ભંડારા પર્વત ઉપર પશ્ચિમ તરફ એક શુદ્ધ છે અને તેની પાસેજ એક ઝરણું છે, તેજ સ્થાનમાં તેઓ રહેતા હતા. પર્વતના શિખર પરથી ચારે તરફનું દૃશ્ય બહુજ સુશોભિત લાગે છે—દૂર દૂર સુધી નાના મોટા અનેક પર્વતો છે, ચારે બાજુ હરિયાળી છવાયેલી છે, વચ્ચેમાં ઇન્દ્રાયણી વહે છે અને જ્યાં ત્યાં નાના મોટા અનેક જળપ્રવાહ દેખાય છે. આવા સુશોભિત એ ભંડારા પર્વતને તુકારામના સમાગમથી તપોવન થવાનું સફલાગ્ય પ્રાપ્ત થયું. તેમના હરિ-નામ સંકીર્તનથી ભંડારા પર્વત શુન્નતો હતો. ત્યાંનાં વૃક્ષ-લતાઓ અને પશુ-પક્ષીઓ તુકારામની પુણ્ય મૂર્તિનાં નિત્ય દર્શન કરીને આનંદ પામતાં હતાં અને તેમનો આનંદ તુકારામના હૃદયમાં પણ પ્રતિધ્વનિત થતો હતો. શ્રી વિઠ્ઠલરંગમાં રંગાયેલા ભંડારા પર્વતના એ તપોનિધિની દિવ્ય મૂર્તિનાં જે નેત્રોએ દર્શન કર્યાં હશે તે નેત્રો ધન્ય છે, ખીજાં તો ભલે, પરંતુ ત્યાંનાં વૃક્ષો, છોડવાઓ, લતાઓ, ફળ-ફૂલ તેમજ તે પુણ્ય ભૂમિમાં વિહાર કરનારાં પશુ-પક્ષીઓ અને ત્યાંના ચિરકાળથી મૌન ધારણ કરી રહેલા પથ્થરોને પણ ધન્ય છે ! તુકારામને એકાંતવાસ ઘણોજ પ્રિય અને પથ્થકર થયો. નિર્મળીનું મૂળ પાણીમાં નાખવાથી જેમ પાણી સ્વચ્છ થાય છે, તેજ પ્રમાણે એકાંતવાસથી તેમના મનની મલિન વૃત્તિઓ સ્વચ્છ થઈ ગઈ, તેમનું અંતઃકરણ રમણીય અને પ્રસન્ન થયું. ગીતાના છઠ્ઠા અધ્યાયમાં ‘શુચૌ વેશે પ્રતિષ્ઠાપ્ય’ આસન સ્થાપવા માટે ‘પવિત્ર પ્રદેશ’નો જે સંકેત કરવામાં આવ્યો.

છે તેના ઉપર ભાષ્ય કરતાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે બહુ મનોરમ વર્ણન કર્યું છે. તે શુચિ અર્થાત્ પવિત્ર એવો સુરમ્ય હોય છે કે 'ત્યાં સુખ-સમાધાનને માટે એક વાર બેસવાથી પછી (જલદી) ઉઠવાની ઇચ્છા થતી નથી, વૈરાગ્યમાં વૃદ્ધિ થાય છે. સંતોએ જે સ્થાન વસાવ્યાં તે સંતોષનાં સહાયક, મનનો ઉત્સાહ વધારનારાં અને ધૈર્ય આપનાર હોય છે. એવાં સ્થાનમાં જે અભ્યાસ કરે છે તે હૃદયમાં અનુભવ મેળવી લે છે. રમ્યતાની આ મહત્તા ત્યાં અખંડ રહે છે. ' (૧૬૪-૧૬૬) તાત્પર્ય કે, એકાંત વાસના પવિત્ર પ્રદેશમાં જ્ઞાન-વૈરાગ્યનું બળ બમણું હોય છે, ઇચ્છા હો કે ન હો તો પણ અભ્યાસ પોતેજ હૃદયમાં પ્રવેશ કરે છે, ચિત્તના મલિન સંસ્કારો નાશ પામે છે અને ચિત્ત પ્રસન્ન થાય છે. એટલું સુખ અને સમાધાન થાય છે કે રાત્રિ-દિવસ કેમ જાય છે, તેની પણ ખબર પડતી નથી, લગવત્રિમના તરંગોમાં વિહાર કરતાં કરતાં જીવ-ભાવજ વિલીન-અદૃશ્ય થઈ જાય છે અને અખંડ અદ્વૈત આનંદનો અનુભવ પ્રાપ્ત થાય છે; તેથી તો સાધુ-સંતો ગિરિ-કંઠરાઓમાં, નગરથી દૂર જળાશયને કિનારે સઘળા સંગોનો પરિત્યાગ કરીને બેસી જાય છે. નગરોમાં બેઠાં બેઠાં ગમે તેટલા ગ્રંથો વાંચી જાયો અથવા લખી નાખો, બ્યાખ્યાનો સાંભળો અથવા આખ્યા કરો, રાત્રિદિવસ ચર્ચા કરો, તોપણ શબ્દોના બેલ સિવાય એથી બીજું કંઈ હાથમાં આવશે નહિ, અનુભવ અને તેનો આનંદ એનાથી ઘણો દૂર છે. નર-નારીઓથી ભરેલાં નગરોમાં અનેક પ્રકારના સંસર્ગ-સમાગમો થાય છે, તેના શુભ-દોષો આપણી અંદર પણ આવીજ જાય છે; શબ્દનો કોલાહલ ખૂબ હોય છે, પરંતુ નિઃશબ્દનો આનંદ મળતો નથી. એકાંત વિના જ્ઞાન સ્થિર થતું નથી, અનુભવનું દિવ્ય સુખ પ્રાપ્ત થતું નથી. તેથી સઘળા સત્પુરુષો પોતાના જીવનનાં કેટલાંક વર્ષ એકાંતવાસમાં ગાળે છે. ગૃહ-કુટુંબના સંબંધમાં આ ભાવાર્થની એક કહેવત પણ છે કે 'કમાવું' શહેરનું અને

ખાવું ગામડાનું. ’ એજ પ્રમાણે પરમાર્થના વિષયમાં પણ કહી શકાય કે, સત્સંગથી ઉપાજ્ઞન કરવું અને એકાંતમાં ભોગવવું. એકાંત સિવાય પરમાર્થ સાધી શકાતો નથી, મન નિર્મળ થતું નથી. તુકારામે જે કંઈ અધ્યયન કર્યું, તે ઘણું ખરૂં એકાંતમાંજ કર્યું. દેહ ગામમાં તેઓ આવતા જતા હતા, પરંતુ તેમાંથી પણ તેમનું ચિત્ત દુઃખી થયું અને તેનો ખદલો તેમણે એકાંતમાં બેસીનેજ ચૂકવ્યો. પોતાના એકાંતવાસના સંબંધમાં તેમના બે અભંગ છે—

વૃક્ષવેલી આમહાં સોઇરી વનચરે,
પક્ષીયે સુસ્વરે આળવિતી. ૧
યેણું સુખે રૂચે એકાંતાયા વાસ,
નાહી ગુણ દોષ આંગા ચેત. ૨
આકાશમંડપ પૃથિવી આસન,
રમે તેથે મન હીડા કરે. ૩
કંથા કુમંડલ દેહ ઉપચારા,
જાણવી તો વારા અવસર. ૪
હરિનામે ભોજન પ્રવડી વિસ્તાર,
કરેની પ્રકાર સેવૂં રૂચી. ૫
તુકા મહણે હોયે મનાસી સંવાદ,
આપલાચી વાદ આપણાસી. ૬

અર્થાત્ “આ એકાંત ઉપવનમાં વૃક્ષવેલીઓ અને વન-ચરોજ મારાં પોતાનાં સ્વજનો છે. પક્ષીઓ પણ સુંદર સ્વરે ગાયન કરીને આનંદ આપે છે. આ સુખને કારણે એકાંત-વાસ સારો લાગે છે, કેાઈના ગુણદોષ મને લાગતા નથી. ઉંચે આકાશનો મંડપ ખાંધેલો છે, નીચે પૃથ્વીનું આસન છે, જ્યાં મન રમે છે ત્યાંજ બેસીને આનંદ કરે છું. હરિનામરસનાં ઉત્તમ ભોજન તૈયાર કરીને રુચિ અનુસાર સેવન કરે છું. તુકારામ કહે છે કે, મનોમનજ સંવાદ-સુખ ભોગવું છું. હું પોતેજ મારી સાથે વાદ-વિવાદ કરી લઉં છું. આ બધાં સુખ એકાંતમાં પ્રાપ્ત થાય છે, તેથી એકાંત મને પ્રિય છે.”

ખેલોં મનાસવેં છવામ્યા સંવાદેં,
 કૌતુકેં વિનોદેં નિરંજની. ૧
 પચીં પડિલેં તે રૂચે વેળોવેળાં,
 હોતસે ડાહજા આવડીસી. ધ્રુ.
 એકાંતાચેં સૂખ જડલેં છબ્હારીં,
 વીર પરિચારીં ઘરા આલા. ૨
 જગામૈસી બુદ્ધિ નબ્હેં આતાં કદા,
 લંપટ ગોવિંદા ઝાલોં પાચીં. ૩
 આણિક તે ચિંતા ન લગે કરાવી,
 નિત્ય નિત્ય નવી આવડી હે. ૪
 તુકા મહુણે ઘડા રાહિલા પરાન,
 પાંડુરંગીં મન વિસાંવિલેં. ૫

અર્થાત્ “ નિરંજન (માયાતીત)નાં ચરણોમાં ખેસીને કૌતુક અને વિનોદપૂર્વક પોતાના જીવનની વાતો કયાં કરતો અને મનની સાથે રમતો રહું છું. જે પચી જાય છે તે વારંવાર રૂચે છે, તે રુચિ ઘરાઘરા વધતીજ જાય છે. એકાંતનું સુખજ હવે હૃદયમાં ખેસી ગયું છે, જનસંગ અને ણાહા ઉપાધિઓથી ચિત્ત ઉઠી ગયું છે. હવે જગત જેવી બુદ્ધિજ રહી નથી, ભગવાનનાં ચરણોનો લંપટ બની ગયો છું. હવે ખીજ કોઈ ચિંતા કરવી પડતી નથી, આ મિઠાશ એવી છે કે હમેશાં નવો આનંદ મળે છે. તુકારામ કહે છે કે, હવે એજ અભ્યાસ પડી ગયો છે—શ્રી-પાંડુરંગમાં મનને વિશ્રામ મળી ગયો છે.”

શ્રી પાંડુરંગનાં ચરણોમાં તેમને એવું વિશ્રાંતસુખ મળ્યું કે તેમના મનની સઘળી ચિંતાઓ અને વ્યાકુળતાઓ દૂર થઈ ગઈ. અને શ્રી પાંડુરંગનાં ચરણોમાં તેમને એવો આનંદ પ્રાપ્ત થવા લાગ્યો કે જે નિરંતર ભોગવતા રહેવાની ઈચ્છા વધતીજ જાય છે અને એજ ઈચ્છા, એજ રુચિ નિત્ય-નવા નવા સ્વાદો લઈ રહી છે. આ નિત્ય-નવા આનંદો ભોગવો, ખૂણ ખૂણ ભોગવો. સમય આવતાં આજ આનંદના ગર્ભમાંથી શ્રીકૃષ્ણનો જન્મ થશે, ત્યારે અમને

પણ તેમના જન્મદિવસે વધામણીની મિઠાઈઓ મળશે. તેને માટે અમે અધીરા થઈ ગયા છીએ.

૧૦-અહંકારનું નિવારણ

જીવમાં અહંકાર સ્વાભાવિકપણે જ હોય છે. તે આત્મસ્વરૂપને ઢાંકી રાખે છે. તેથી શાસ્ત્ર કહે છે કે, અહંકાર તામસ છે. આ તમોમય અહંકારના અનંત પ્રકાર છે ! હું દેહ છું, હું જીવ છું, હું બ્રહ્મ છું—એ બધા અહંકારના જ લેહો છે. દેહ હું છું, એને મલિન અહંકાર અને બ્રહ્મ હું છું એને ઉન્નત્તમ અહંકાર કહી શકાય. ‘હું દેહ છું’ એમ કહેવાની સાથે જ અહંકારની લાખો ચિન્ગારીઓ નીકળે છે. રૂપ, ધન, વિદ્યા, શુભ, કીર્તિ વગેરે જીવના અહંકારના વિષય હોય છે. દેશ, ભાષા, ધર્મ, વર્ણ, જાતિ, કુળ વગેરે પણ અહંકારના વિષય બને છે. વેદાંત-શાસ્ત્ર દર્શાવે છે કે, શુભ તેમજ દોષ પ્રકૃતિનો સ્વભાવ છે. તેથી જીવને તેનાથી કંઈ હપ્ત-શોક થવો જોઈએ નહિ. એકની સ્તુતિ અને બીજાની નિંદા કરવાનું પણ વસ્તુતઃ કોઈ કારણ નથી, પરંતુ ખુબી તો એ છે કે, જ્ઞાની અને અજ્ઞાની બંધાના માથા ઉપર આ અહંકાર સવાર રહે છે. પ્રકૃતિથી પર જે પરમાત્મા છે, તેના તરફ જ્યાં સુધી આંખો સ્થિર થતી નથી, ત્યાં સુધી અહંકાર કોઈને પણ છોડતો નથી. જીવ અને પરમાત્માની વચ્ચે આ પડદો લટકી રહ્યો છે. જ્યાં સુધી એ પડદો હટતો નથી ત્યાં સુધી પરમાત્માનાં દર્શન પણ થતાં નથી. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે કે “વધારાનું ધન ત્યજી દો, તમારા શબ્દજ્ઞાનને બૂલી જાઓ, સૌથી નાના બની જાઓ; એમ કરવાથી મારી પાસે આવશે. (જ્ઞાનેશ્વરી ૯-૩૭૮) આ સાચું છે, પરંતુ ભગવદ્કૃપા વિના અહંકાર સર્વથા દૂર થઈ જતો નથી. જેમ જેમ અહંકારનો એક એક પડદો ચીરાતો જશે, તેમ તેમ પરમાત્મા પાસે જવાશે, અને બધા પડદા ફાટી જશે ત્યારે તેમની સાથે મેળાપ થશે. વિદ્વાનોની પાછળ તો અહં-

કાર સોથી વધારે લાગે છે. જેવી કોઈ કલા કે વિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ કે તરતજ તે તેની આડમાં પોતાનું આસન જમાવે છે. કોઈ ગુણ કે વિદ્યા ન હોય છતાં ઉગ્ર અહંકાર થઈ આવે એ તો કેવળ અજ્ઞાન અને મૂર્ખતાનું લક્ષણ છે. ચિત્તમાં આવા અહંકારને પાળતાં-પોષતાં છતાં ઉપરના દેખાવમાં નમ્રતા ધારણ કરવી એ ઠગારાઓની એક ઠગાણી છે, તેનાથી કંઈ પણ કલ્યાણ સધાતું નથી. અહંકાર મોજૂદ છે, તે બાણીને કલેશ પણ થાય છે, એ સાધકનું લક્ષણ છે. અને અહંકાર ‘ છે તો ક્યાં છે તેનું કંઈ સ્મરણ નથી ’ એ જ્ઞાનવાનનું લક્ષણ છે. અસ્તુ. તુકારામને પહેલવહેલા જ્યારે લોકો બાણુવા અને માનવા લાગ્યા અને જ્યાં ત્યાં તેમનું સન્માન થવા લાગ્યું, લોકો ઉપર તેમની વાણીનો પ્રભાવ પડતો જણાવા લાગ્યો ત્યારે અહંકારની કંઈક ઉપાધિ તેમને પણ નડવા લાગી હતી; પરંતુ તુકારામ કંઈ ગાફેલ નહોતા, તેમણે આ ચોરને અંદર ઘૂસતો જોઈ લીધો અને ભગવાનને પોકાર્યા, એવો પોકાર કયો કે તેમની અહંકારવૃત્તિજ નાશ પામી ગઈ. જેમ જેમ ભગવત્પ્રેમ વધે છે, ‘ કર્તા ભગવાન છે, હું નથી-આ જે કંઈ છે તે ભગવાનનું છે, માફ નથી, ’ આ ભાવ જેમ જેમ બળવાન બનતો ચાલે છે, તેમ તેમ અહંકારની હવાનું વહેણું પણ બંધ થતું જાય છે—

પદોપદ્વી નારાયણા, ઇમચી કરી ન ભાવના.

અર્થાત્ “ પગલે પગલે હે નારાયણ ! તમારું ધ્યાન કરીશ. ” આ અંતરંગ અભ્યાસથી આ બધું નારાયણરૂપ દેખાવા લાગે છે અને તેની સાથે સાથે અહંકાર પણ નાશ પામતો જાય છે. અહંકારાદિ સઘળા જીવભાવોનો નાશ થવાનો માત્ર એક જ ઉપાય છે અને તે એ કે, ચિત્તને પ્રેમાનંદપૂર્વક નારાયણના ધ્યાનમાં જોડી દેવું. તુકારામે ભક્તિ-બળથીજ આ બધી વૃત્તિઓને જીતી. અહંકાર, લોકપ્રિયતા, માન-એ બધાં લોકેષણનાં વાદળ ઉત્કટ ભક્તિનો સૂર્યોદય

યતાંજ વીખરાઈ ગયાં. આ ઉત્કટ ભક્તિનો એમને જે અભ્યાસ કરવો પડ્યો તે તેમનાજ મુખેથી સાંભળો. એકાંતમાં ભગવાનને પોકારતાં પોકારતાં તેમના મુખમાંથી જે વચન નીકળ્યાં છે, તે સાવધાન થઈને સાંભળો:—

હીન માઝીં યાતી, વરિ સ્તુતિ કેલી સંતીં. ૧

અંગીં વસ્ત્રં પાહે ગર્વ, માઝેં હરાવયા સર્વ. ૨

મી એક જાણતા, એસેં વારતસે ચિત્તા. ૨

રાખ રાખ ગેલોં વાયાં, તુકા મહણે પંઢરાયા. ૩

અર્થાત્ “મારી જાતિ હીન હોવા છતાં પણ સંતોએ મારી સ્તુતિ કરી. આથી મારામાં ગર્વ પ્રવેશ કરવા ઇચ્છે છે, કે જેથી માઝેં સર્વસ્વ હરાઈ જાય. ચિત્તને એવું લાગે છે કે, હુંજ એક જ્ઞાતા છું. તુકારામ કહે છે કે, હે પંઢરિનાથ ! માફ જીવન નકામું નાશ પામી રહ્યું છે, હવે રક્ષા કરો, પ્રભુ ! રક્ષા કરો.”

*

*-

*

*

મજપુઢેં નાહીં આણીક બોલતા,

એસેં કાંહોં ચિત્તા વારતસે. ૧

વાચ્યા કાંહોં તુમહીં દેખાવા પરિહાર,

સર્વજ્ઞ ઉદાર પાંકરંગા. ૨

કામ કોધેં નાહીં સાંહિલેં આસન,

રાહિલે વસોન દેહામધ્યે. ૨

તુકા મહણે આતાં જલોં ઉતરાઈ,

કળોં થાવેં પાઈ નિરોપિલે. ૩

અર્થાત્ “ચિત્તને કંઈક એવું જણાય છે, કે જાણે મારી સમક્ષ બીજો કોઈ વક્તાજ નથી. હે સર્વજ્ઞ ઉદાર પાંકુરંગ ! આનો કંઈક ઉપાય તો કરો. કામ-કોધે હજી આસન છોડ્યું નથી, શરીરમાં જામેલાજ છે. તુકારામ કહે છે કે, હવે મારા પર કંઈ ભાર રહ્યો નથી. મેં આપનાં ચરણોમાં સર્વસ્વ નિવેદન કરી દીધું છે, હવે આપ જાણો.”

આ પ્રમાણે ભગવાન સમક્ષ પોતાનું હૃદય ખોલીને

રજુ કરી દેવું અને હરેક કામમાં તેમની સહાય માગવી એ અતિ ઉત્કટ ભાવ છે. ચિત્તમાં અહંકારની એવી વૃત્તિઓ ઉઠે છે, કે જેનાથી એમ દેખાવા લાગે છે કે, હું મોટો પંડિત છું, હું બહુ ભણ્યો છું, કેટલા ગદ્યા ગ્રંથો વાંચી નાખ્યા છે, હું ઉત્તમ વક્તા છું, જ્ઞાતા છું, ઉત્તમ કીર્તન-કાર છું ઇત્યાદિ. પરંતુ હે ભગવન્ ! આ વૃત્તિઓ સર્વસ્વ છીનવી લેનારી છે, તેથી આપજ દયા કરીને એનો ઉપાય કરો. હે નારાયણ ! આપ સર્વજ્ઞ છો, ઉદાર છો, સમર્થ છો. આપ આ અહંકારને મારા ચિત્તમાંથી ગહાર કાઢી નાખો. કથની પઠણી કરૂંનિ કાય, વાંચુનિ રહણી વાયાં જાય. ૧

અર્થાત્ “ કથન-પઠન કરવાથી શું થવાનું છે ? વર્તન વિના બધું બ્યર્થજ છે. ”

ગ્રંથાવલોકન પુષ્કળ કર્યું અને લોકોને જ્ઞાન પણ ખૂળાવતાં; પરંતુ તે જ્ઞાન વર્તનમાં—આચરણમાં ને ન આવ્યું તો તેનાથી શો લાભ ? મુખેથી તો અમૃતવાણી નીકળે છે, પરંતુ પોતે ભૂખથી વ્યાકુળ છે, તો એવી વાણી બોલાઈ કે ન બોલાઈ તો પણ શું ? ખાંડની ચાસણીમાં ને પથ્થર નાખીએ તો તે પથ્થરને તે ચાસણીમાં શું ? મધમાળ મધ ભેશું કરે છે, પરંતુ તેના મધપૂકાને કોઈ ખીજેજ ઉપાડી જાય છે. લોભી કોડી કોડી ભેળી કરીને સંગ્રહ કરે છે અને તેને જમીનમાં પોતાના હાથ વડે કાઢી રાખે છે, પરંતુ તે ખીજાઓને હાથ આવે છે, એના હાથ અને મુખમાં તો માટીજ લાગે છે. આ પ્રમાણે અનેક માર્મિક દૃષ્ટાંત આપીને તુકારામ કહે છે કે—

આપુલેં કેલેં આપણ ખાય, તુકા વંદી ત્યારે પાય, ૬

અર્થાત્ “ પોતાનું ગ્રાસ કરેલું જે પોતે ખાય છે, તેનાં ચરણોમાં તુકારામ વંદન કરે છે. ”

“મહાપ્રયાસ કરીને શુરૂપી શાસ્ત્રમુખેથી જ્ઞાનાર્જન કરીને જે એ જ્ઞાનાન્નનું પોતે ભક્ષણ કરતો હોય, પોતાના

જ્ઞાનલોગથી જે પોતેજ તૃપ્ત થતો હોય, જેનું જ્ઞાન આચરણમાં ઉતરી આવ્યું હોય તેજ ખરો વક્તા ધન્ય છે. પોતે જ્ઞાન લોગવીને જે ળીબાઓને જ્ઞાનનું લોજન કરાવે છે, તે જ્ઞાનદાતા ધન્ય છે ! હરિકીર્તન કરતાં કરતાં જ્ઞાનનંદની વર્ષા કરીને શ્રોતાઓનાં અંતઃકરણોને શાંત તેમજ નિર્મળ કરનારા હરિભક્ત કીર્તનકાર જ્ઞાનનંદની વૃષ્ટિમાં ભીંજાઈને શાંત થયા હોય, તુકારામ કહે છે કે તેમનાં ચરણોનો હું ઢાસાનુદાસ છું, મારામાં એવું સામર્થ્ય નથી કે લોકો મારી કથા સાંભળીને ડાલવા લાગે. પરંતુ મને મારી વાણી નીરસજ નણાય છે, કેમકે હે ભગવન્ ! તેમાં આપનો પ્રસાદ નથી, તેમાં આપનું આસન નથી.

“ હવે હે પાંડુરંગ ! ખીલું શું કહું ? ખાલી વાતોથીજ આ વૈખરીનો વિલાસ ન કરાવશો. સદ્ભાગ્યની પરિસ્થિતિમાં પ્રેમભક્તિ આપો. તુકારામને આપનો પ્રસાદ આપો. ”

૧૧-પોતાના દોષોનું નિવેદન

“ ભગવન્ ! હું હમેશાં આપના શુણોને વખાણું છું, શ્રોતાઓને ભક્તિભાવમાં નવરાવી દઉં છું અને લોકો મારી પ્રશંસા કરે છે; પરંતુ મારી અંદર એ રસ નથી—કહેણી તેવી કરણી નથી ! ”

“ તમને જોવાની ઇચ્છા કંઈ છે, પરંતુ એને અનુકૂળ આચરણ નથી; જેમ કોઈ બાહ્યવેશ ધારણ કરે, મસ્તક મુંડાવી લે, દંડ ધારણ કરી લે, પરંતુ મન ના મુંડાવે. ”

* * *

“ હું મારી મેજેજ ચતુર બની બેઠો છું, પરંતુ હૃદયમાં કોઈ ભાવ નથી; માત્ર હું ભક્ત છું, એવો અહંકાર આવી ગયો છે. હવે એજ બાકી રહી ગયું છે કે હું નાશ પામી જાઉં; કેમકે કામ-ક્રોધ તો આસન જમાવીને બેઠાજ છે. લોકોના શુણદોષ શોધતાં-કાઢતાં તે તો મારી અંદરજ આવીને બેસી ગયા છે, બુદ્ધિમાં પ્રાણીઓપ્રત્યે મ-

તસર આવી ગયો છે. તુકારામ કહે છે કે લોકોને હું ઉપદેશ આપું છું, પણ મેં તો એક દોષને પણ પાર કર્યો નથી.”

“હું કીર્તન કરું છું, નાચું છું, ગાઉં છું, પરંતુ મારું અંતઃકરણ હજી પથ્થર જેવુંજ કઠણ રહેલું છે. તે પ્રેમજ હજી મળ્યો નથી, કે જે તેને ઓગાળી દે. પ્રેમની વાતો તો હું બહુ કરું છું, પરંતુ પ્રેમથી ચિત્ત હજી નૃત્ય કરતું નથી, નેત્રોમાંથી પ્રેમાશ્રુની ધારાઓ વહેવા માંડતી નથી. ચિંતનસુખથી હૃદય હજી સુધી પ્રેમમય થઈ જતું નથી. બોલવિસી તેસે આણી અનુભવા, નાહીં તરીદવા વિઠંબના.

અર્થાત્ “તમે બોલાવો છો, તેવો અનુભવ નથી થતો, તો ભગવન ! આ વિઠંબનાજ નથી તો બીજું શું છે ?”

“ગોળ હોય પણ તેમાં ગળપણ ન હોય તો તે શા કામનો ? શરીર-શૃંગાર હોય પરંતુ તેમાં પ્રાણ ન હોય, સ્વાંગ હોય પણ તેમાં તન્મયતા ન હોય, રૂપ હોય પરંતુ તેમાં શુણ ના હોય, સંપત્તિ હોય પરંતુ સંતતિ ન હોય તો તે હોવામાં શું માલ ? તુકારામ કહે છે કે, એવીજ મારી દશા થઈ રહી છે અને અંદર પ્રેમભાવનો પત્તોજ લાગતો નથી કે તે ક્યાં છે. તુકારામ કહે છે કે, આથી સાફ તો એ છે કે, લોકોમાં ગારી બદનામી ધાય, સાધુ કહીને જેઓ મારી સેવા કરે છે તેઓ બધા નિંદા કરતા કરતા મારો તિરસ્કાર કરે; કેમકે એમ થવાથી હું એકાંત મનથી તમારી સેવા કરી શકીશ.”

“હું પાપની પોટલી છું. મારા પગમાં મેં મારી ચરણસેવારૂપ ચોરને બેસાડી રાખ્યો છે. હે નારાયણ ! મને શિક્ષા કરો, અને મારું માન-અભિમાન ઉતારો હે. ભગવન ! ઠગાઈ કરીને લોકો પાસે હું મારી સેવા કરાવું છું. તુકારામ ન તો તારો થયો કે ન તો સંસારનો—બન્નેમાંથી ગયો, માત્ર ચોરજ બની રહ્યો !”

સાચા હરિપ્રેમથી અંતર રંગાવા લાગ્યું, બધો ખેલ

શ્રીહરિનો છે. તેજ કર્તા, હર્તા, ભર્તા છે, જીવના અહ-ભાવને માટે ક્યાંય જરા જેટલીયે જગા નથી, નરકહું દ્વાર અભિમાન ભગવાનથી અલગ કરવાનુંજ કામ કરે છે. આ સત્ય જેમ જેમ તુકારામને પ્રતીત થવા લાગ્યું, તેમ તેમ લોકમાન મેળવવાની તેમની ઈચ્છા સમૂળી નાશ પામી ગઈ. લોકો સાધુ-મહાત્મા કહીને ભજે છે, દેવતા ગણીને પૂજે છે, સ્તુતિ-સ્તોત્ર ગાય છે, પ્રેમ ને આશ્રયથી ઉત્તમ મિદ્ધાક્ષનાં લોજન કરાવે છે, આ સઘળા લોકાદરના કાંઠથી તુકારામનો જીવ કંટાળી ગયો, તેમના ધ્યાનમાં એ વાત આવી ગઈ કે, આ જન-માન મને ધરતી ઉપર પછાડીને મારા પરમાર્થનું સત્યાનાશ કરનારું છે. જે માન સેવા, સ્તુતિ અને ગૌરવને માટે જ્ઞાની પણ અંખ્યા કરે છે, તેના તાપથી તુકારામનું ચિત્ત હાલવા લાગ્યું, લોક-માનનો એ તાપ તેમને માટે અસહ્ય થઈ પડ્યો !

ભક્તા મહણે જન, પરી નાહીં સમાધાન. ૧
માએં તળમળી ચિત્ત, અંતરલેં દિસે હિત. ૨
કૃપેયા આધાર, નાહીં હંલ જલ્લા ફાર. ૩

અર્થાત્ “લોકો કહે છે કે, તમે ભક્ત છો, પરંતુ એથી સમાધાન થતું નથી. ચિત્ત વ્યાકુળ રહે છે, હિત દૂરજ રહી જાય છે, કૃપાનો આધાર નથી, કેવળ હંલ વધી ગયો છે.”

નહોં મુખ મજ ન લગે હા માન,
ન રાહે હે જન કાપ કરે. ૧
દેહ ઉપચારેં પોળતરે અંગ,
વિપત્ત્ય સાંગ મિદ્ધાન હેં. ૨
નાહકવેં સ્તુતિ વાનિતાં થારીવ,
હોતો માઝા જીવ કાસાવીસ. ૩
તુજ પાવે એસી સાંગ કાંહીં કળા,
નકો મૃગજળા ગાવૂંમજ. ૪
તુકા મહણે આતાં કરી માએં હિત,
કાઘવેં જળત આગીંતૂની. ૫

કાય આતાં આમહીં પોરચિ ભરાવેં,
 જગ ચાળવાવેં ભક્ત મહણું. ૧
 એસા તરી એક સાંગાચી વિચાર,
 બહુ હોતોં ફાર કાસાવીસ. મુઠ
 કાય કવિતાચી ઘાલૂનિયાં રૂઠી,
 કરું જોડાજોડી અક્ષરાંચી. ૨
 તુકા મહણે કાય શુ'પોનિ દુકાના,
 રાહોં નારાયણા કરુનિ ધાત. ૩

અર્થાત્ “તો હવે શુ' પેટ ભરવાનોજ ધંધો કરું? ભક્ત કહેવડાવું અને જગતની પાછળ ચાલું? અને બીજું કંઈ નહિ તો એજ એક વાત બતાવો કે આ છવ ઘણોજ તરફડી રહ્યો છે તેને કંઈક શાંતિ તો મળે. શુ' કવિતા બનાવવાની રૂઠિ ચલાવીને અક્ષરોને જોડયા કરું? તુકારામ કહે છે કે, હે નારાયણ! તમે બતાવો કે હું શુ' કરું? શુ' દુકાનની જાળ ગૂંથીને આત્મઘાત કરીને રહું?”

* * * *

નામાચા મહિમા બોલિલોં ઉત્કર્ષ,
 અંગા કાંહીં રસ નયેચિ તો. ૧
 તુકા મહણે કરા આપુલા મહિમા,
 નકા જાઉં ધર્માવરી મામયા. ૨

અર્થાત્ “નામનો મહિમા પુષ્કળ વખાણ્યો, પરંતુ તેનો કંઈ પણ રસ મારી અંદર પામ્યો નથી. તુકારામ કહે છે કે, હે ભગવન! હવે આપ આપનો મહિમા બતાવો, મારા ધર્મનો ખ્યાલ ના કરો.”

“બ્રથો જોયા અને સાંભળ્યા, એજ જોયેલી-સાંભળેલી વાતો મેં લોકોને કહી; પરંતુ મારાજ અંતઃકરણમાં સ્થિર ન થઈ. ‘જે શબ્દો જેવા શીખ્યો હતો, તેવાજ મુખેથી કાઢયા; પરંતુ એવો રસ તો ના મળ્યો.’ ચિત્તમાં અનેક સંકલ્પ ભરેલા છે, તે સંકલ્પનો નાશ તો ના થયો. આ કરીશ, તે કરીશ ઇત્યાદિ વાતો મન હજી વિચાર્યોજ કરે છે, પણ શુદ્ધિમાં સ્થિરતા નથી. ‘શુદ્ધિ નાહી’ સ્થિર, તુકા

મહાશય ધીર.' તાત્પર્ય કે, હું ગ્રંથોનું જ્ઞાન કીર્તનમાં લોકોને બહુ આવેશપૂર્વક બતાવું છું એ તો ખરું, પણ મારું ચિત્ત હજી હરિપ્રેમથી ભીંન્નયું નથી, બુદ્ધિ વ્યવસાયાત્મિકા થઈ નથી, વિધિવિધ સંકલ્પોથી ઘેરાયેલી છે. અને મારી એવી હાલત છે કે કહું છું કંઈક અને કરું છું કંઈક જુડુંજ. નામનો મહિમા તો લોકોને બતાવું છું; પરંતુ તે નામરસ મારા અંતઃકરણમાં ઉતર્યો નથી."

"પોપટને જે શીખવો તેજ પઢ્યા કરશે, મારી પણ એવીજ દશા છે. સ્વપ્નમાં રાજ્ય લોગવવાથી કેાઈ રાજ બનતું નથી. વળી પરમાર્થવિષયક મારો અનુભવ પણ એવુંજ એક સ્વપ્ન છે. વાણીજ એવી અલંકૃત શામાટે થઈ કે જેથી ભગવાનનાં ચરણ દૂરજ રહી ગયાં ? "વાંચેલા-સાંભળેલા શબ્દોનું જ્ઞાન બતાવું છું" પરંતુ તેથી મને શો લાભ ?

સંતોને પણ તુકારામ વિનવે છે કે—

"આ મોટો અલંકાર મને શોભા આપતો નથી. મારે માટે તો એ નકલીજ છે. હું તો આપ સૌની ચરણ-રજનો એક કણ છું; આપ સંતોનાં ચરણોની જૂતી છું. મને મારા પોતાના સ્વરૂપની કશી ઓળખાણ નથી, ભજન કરી લઉં છું તે પણ ખીભની ઢેખાદેખીથી. મને ક્ષરની ઓળખાણ નથી, અક્ષરની ઓળખાણ નથી, મહાશૂન્યની ઓળખાણ નથી, આત્માનાત્મવિવેક નથી. તુકારામ શું છે ? કંઈ પણ નથી. આપનાં ચરણોમાં તે પોતાનું મસ્તક મૂકે છે. એટલેજ તેનો આધકાર જાણો." તેથી 'સંત' નામ વડે મને અલંકૃત ના કરો; હું તેને પાત્ર નથી. સંત તેજ છે, કે જેને આત્મસાક્ષાત્કાર થયો હોય, જેણે ક્ષર, અક્ષર અને બધાનો પોતાની અંદર લય કરનાર મહાશૂન્યને જાણ્યો હોય, જેની બુદ્ધિમાં આત્માનાત્મનો વિવેક સિદ્ધ હોય. 'સંત' નામનો અલંકાર તેમનેજ શોભા આપે છે, મને નહિ.

"મહાત્મા તુકારામ સંતોને પ્રાર્થના કરે છે કે, આપ

કૃપા કરીને મારી સ્તુતિ ન કરો. સ્તુતિ-વખાણ અલિમાન-રૂપી ઝેર પાઇને મને મારી નાખશે. ભગવાન અલિમાનીને ક્ષમા કરતા નથી ! મને જો અલિમાન થશે, તો મારા શ્રી-વિકૃલનાથ મને ત્યજી દેશે અને આપ પણ ત્યજી દેશો.”

ન કરાવી સ્તુતિ માઠી સંતજની,

હોઈલ યાવચની અલિમાન. ૧

ભારે ભવનદી તુતરવે પાર,

દૂરાવતી દૂર તુમચે પાય. ૨

તુકા મહુલે ગર્વ પુરવીલ પાદી,

હોઈલ માઝયા તુદી વિઠોખારી. ૩

અર્થાત્ “ સંત-સજ્જન મારી સ્તુતિ ન કરો, તેમનાં સ્તુતિવચનોથી મને અલિમાન થશે. તે ભારથી ભવનદી પાર ઉતરવાનું બનશે નહિ અને આપનાં ચરણ દૂરથી પણ દૂર થઈ જશે. તુકારામ કહે છે કે, ગર્વ જીવ ખાઈને મારી પાછળ પડશે અને મારા વિકૃલનાથ મારાથી છૂટા પડી જશે.”

૧૨-સત્સંગ

હવે આપણે સત્સંગનો વિચાર કરીએ. તુકારામને કીર્તન-પ્રસંગોદ્ધારા સત્સંગ પ્રાપ્ત થયો; ભગવાનના શુભા-તુવાદ સાંભળવાનો અને ગાવાનો અવસર મળ્યો.

કથા ત્રિવેણી સંગમ, દેવભક્ત આણિ નામ.

આ આનંદ અદ્ભુત છે. વાદ કરનારા, નિંદા કરનારા, છેતરનારા અને પાખંડ કરનારા એ બધાની સોળતથી તુકારામને કદજ થયું; પરંતુ તેનું તુકસાન સજ્જનોના સમાગમથી વળી ગયું. સંસારમાં પ્રેમી, ભાવિક તેમજ શ્રદ્ધાળુ સઘળાં સ્થાનોમાં હમેશાં હોયજ છે. આવા લોકો કીર્તન-પ્રસંગથી તુકારામ તરફ ખેંચાઈ આવ્યા. તેમના સત્સંગમાં તુકારામના આનંદનું તો પૂછવુંજ શું ?

તુકા મહુલે ચેલે આનંદી આનંદ ગોવિંદ ગોવિંદ પિકવિલા.

અર્થાત્ “ તુકારામ કહે છે કે, આથી આનંદ આનંદ

ને આનંદજ થઈ ગયો, ગોવિંદ(બીજ)થી ગોવિંદનો પાક તૈયાર થઈ ગયો.”

તુકારામ સત્સંગના લાલ ખતાવે છે—

“હરિદાસ જ્યારે મળે છે, ત્યારે બધાં પાપ-તાપ, દૈન્ય અને જન્મજા છૂટી જાય છે. તુકારામ કહે છે કે, વૈષ્ણવોનાં ચરણદર્શન કરવાથી મનને સમાધાન થયું.

* * * *

વૈરાગ્યાચે' ભાગ્ય, સંત સંગ હાથિ લાલ. ૧
સંત કૃષ્ણે હે દીપ, કરી સાધકા નિષ્પાપ. છૂં ૨
તુકા પ્રેમે' નાચે ગાયે, ગાણિયાંત વિરોનિ જાયે. ૩

અર્થાત્ “સત્સંગપ્રાપ્તિ એજ વૈરાગ્યનું સૌભાગ્ય છે. સંતકૃપાથી એ દીપક સાધકને નિષ્પાપ કરી નાખે છે, એ સંતોની વચ્ચે તુકારામ પ્રેમથી નાચે-ગાય છે અને ગાવામાં લીન થઈ જાય છે.”

* * * *

“જેના હૃદયસંપુટમાં નારાયણ ભરાઈ ગયા અથવા જે ભાવિક અને વિશ્વાસુ છે, તુકારામ કહે છે કે હું તેને વંદન કરું છું.”

* * * *

“સંતોનાં ચરણોની રજ જ્યાં પડે છે ત્યાં વાસનાનું બીજ સહેજે બળી જાય છે, ત્યારે રામનામમાં રુચિ થાય છે, અને ઘડીએ ઘડીએ સુખની વૃદ્ધિ થવા લાગે છે. કંઈ પ્રેમમાં ગદ્ગદ થઈ જાય છે, આંખોમાંથી અશ્રુ વહેવા લાગે છે અને હૃદયમાં નામરૂપ પ્રગટ થાય છે. તુકારામ કહે છે કે, આ ઘણુંજ સુલભ સુદર સાધન છે, પરંતુ પૂર્વનાં પુણ્યથીજ એ પ્રાપ્ત થાય છે.”

* * * *

“સંતનાં ચરણોની રજનો અનુલવ મને મારી અંદર

પ્રાપ્ત થયો, એના સેવનથી એવું સુખ મળ્યું કે જેમાં કોઈ દુઃખ થતું નથી.”

*

*

*

*

“શરીર, વાણી અને મનથી હું હરિદાસોનો દાસ થયો; કારણ, હરિદાસોના હરિકીર્તનમાં પ્રેમજ પ્રેમ જરેલો છે, કરતાલ ને મૃદંગનો કહોલ છે. દૃષ્ટ શુદ્ધિ બધી નાશ પામી જાય છે અને હરિકીર્તનમાં સમાધિ લાગી જાય છે.”

*

*

*

*

“સંતોને મળવાની બહુજ ઈચ્છા હતી, મહાભાગ્યથી તે મેળાપ થયો. તુકારામ કહે છે કે, આથી બધો પરિશ્રમ સફળ થઈ ગયો.”

*

*

*

*

આહીં ‘સંત’ શબ્દનો અર્થ બરાબર સમજી લેવો જોઈએ. તુકારામે આ અભંગોમાં હરિદાસ (હરિ-કીર્તન કરનારા), ભાવિક, પ્રેમી, વારકરી (યાત્રાળુઓ) એ બધાને સંત કહ્યા છે. ‘સંત’ શબ્દનો જે આટલો વ્યાપક પ્રયોગ તેમણે કર્યો છે, તેનાથી શું સમજવું ? શું તે સમયે સંતો એટલા બધા વધી પડ્યા હતા કે તુકારામ પોતાના સીધા-પણાથી બધાને સંતજ માનતા અને કહેતા હતા ? ના, એ બંને કલ્પનાઓ ખોટી છે. સાચા સંત તો હમેશાં દુલ્લભ હોય છે. આવા સંતો તુકારામના સમયમાં હતા અને તેમને તેમની સાથે સમાગમ પણ થયો હતો. ચિંતામણિ દેવ, પૂનાના અનગદશાહ, નગરના શેખ મહમ્મદ, બોધલા બાબા અને દૈઠણકર ભુવાની સાથે તેમને મુલાકાતો થતી હતી અને પાછલી અવસ્થામાં સમર્થ રામદાસ સાથે પણ તેમને મુલાકાત થઈ હતી. પરંતુ આવા સંતો તો વિરલાભ હોય છે. સાચા સંતોનાં લક્ષણ તુકારામે પોતાના અભંગોમાં આપ્યાં છે. તેઓ ઠોને સંતતરીકે માનતા હતા અને સંતોની તેમની કસોટી કેવી હતી, તેનું વર્ણન અગાઉ આવી ચૂક્યું છે. સંતોના સંબંધમાં તેમની કસોટી સામાન્ય

નહોતી. તેમ છતાં એવી વાત પણ નહોતી કે, તુકારામ કોઈને અજ્ઞાનથી અથવા ભોળપણથી સંત કહેતા હતા. તેમણે બની બેઠેલા વેશધારી સાધુઓ, પાખંડીઓ તેમજ દંભીઓની ખૂબ ખબર લીધી છે. તેમની સત્યનિષ્ઠા એટલી જ્વલંત, ભક્તિ એટલી આંતરિક અને વાણી ન્યાયની વાતમાં એટલી નિષ્કુર હતી કે, તેઓ જરા પણ જૂઠું સહી શકતા નહિ. તેમના સમયમાં ન તો સંતો વધી પડ્યા હતા કે ન તો તુકારામ ભોળા-ભલા હતા. ત્યારે તેમણે સંત શબ્દનો પ્રયોગ આટલો જાદો શા માટે કર્યો છે? આનું સમાધાન એ છે કે, કેટલેક સ્થળે તો તેમણે આ શબ્દનો પ્રયોગ ગૌરવ માટે કર્યો છે. જાદા વારકરી કંઈ તુકારામ નહોતા. કોઈપણ સંપ્રદાયમાં સામાન્ય જનસમૂહ જેવો હોય છે, તેવાજ વારકરી પણ હતા. પરંતુ સંપ્રદાય-પ્રવર્તકોએ પોતાનો સંપ્રદાય વધારવા માટે સામાન્યોમાં પણ જે કંઈ વિશેષ જણાયા, જેમનામાં ઉત્સાહ, દક્ષતા વગેરે ગુણ કંઈક વધુ પ્રમાણમાં દેખાયા તેમને માન આપીને વધારે કાર્યક્રમ જનાવવાના હેતુથી તેમને સન્માન આપીને ઉત્સાહિત કરવા પડે છે. આમાં કંઈ ધૂર્તતા કે જૂઠું નથી. જેઓ એમ સમજે છે કે, અમારો સંપ્રદાય જન-સમાજ અને રાષ્ટ્રને માટે કલ્યાણકારક છે, તેનો પ્રચાર થવો આવશ્યક છે; અને આનાથી લોકોનો ઉદ્ધાર થવો જોઈએ, તેઓ દરેક રીતે તે સંપ્રદાયને વધારવાનો ઉદ્યોગ કરે છે.^x તેથી તેમને ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ સઘળી કક્ષાના લોકોને સાચવતા રહેવું પડે છે. આ ન્યાયે નામ-દેવ-એકનાથના સમયથી જાણે એવો રિવાજજ ચાલતો આવ્યો હતો કે, ગણામાં માળા પહેરીને પંઢરીની વારી-

^x હાલના સમયમાં પણ એમજ થાય છે. દેશનું કામ કરનારાઓને 'દેશભક્ત' કહીને માન આપવામા આવે છે. શિવાજી મહારાજના જેવી દેશભક્તિ હોય તેજ સાચો દેશભક્ત છે, પરંતુ દેશની થોડી ઘણી સેવા કરનારાઓને દેશભક્ત કહીને ગૌરવાન્વિત કરવા એ અનયિત ગણાવં નથી. મુળલેખક

યાત્રા કરનારાઓને, કથાકીર્તનને ભજનમાં આનંદ માનનારાઓને, શ્રીવિઠ્ઠલનાથની પ્રેમથી ઉપાસના કરનારા વારકરીઓને, ખાસ કરી કીર્તનકારોને તથા ભજન મંડળીઓના નેતાઓને 'સંત' સંબોધન વડે માન આપવામાં આવતું હતું. તુકારામે પણ આજ પ્રકારે અનેક સ્થળે 'સંત' શબ્દનો પ્રયોગ માનાર્થેજ કરેલો છે. જે શ્રીવિઠ્ઠલના દાસ છે, ભજન કરનારા વારકરીઓ ભક્ત છે, ભજન-કીર્તનમાં જેનો સાથ હોવાથી સૌને કીર્તનનો આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે, લોકકલ્યાણ-સાધક કીર્તન-સંપ્રદાયની વૃદ્ધિમાં જેનાથી મદદ મળે છે, તેમને કૃતારતાપૂર્વક માન આપવું એ સન્મનતાનુંજ લક્ષણ છે. તુકારામની સાથે કરતાળ બળવીને ભજન કરનારા ભક્ત અથવા તેમનું કીર્તન સાંભળનારા શ્રોતા બધાજ કંઈ તુકારામ નહોતા. દેશભક્તોમાં શિવાણ જેવા કોઈ વિરલાભ હોય છે, તેજ પ્રમાણે વારકરીઓમાં પણ તુકારામ જેવા કોઈ વિરલાભ હોઈ શકે છે. આ સિવાય પોતાની ભક્તિ-પ્રેમાનંદ જેમની સોળતથી વધે છે, જ્ઞાન-વૈરાગ્ય પ્રબલિત થઈ ઉઠે છે, જેના મળવાથી હૃદયમાં ભક્તિરસની ભરતી આવે છે, તેમાં કોઈ દોષ હોય તો પણ તે દોષોની ઉપેક્ષા કરવી અથવા સમય આવતાં આ દોષો નાશ પામનારા છે, એમ બધીને તેમના ઉપર પ્રેમ રાખ્યા કરવો એ તો સન્નનોનો સ્વભાવજ છે. સમુદાયમાં સર્વ પ્રકારના લોકો હોય છેજ, તુકારામ કહે છે કે,

“હરિભક્તો મારા વહાલા સ્વજનો છે. તેમનાં ચરણ હું મારા હૃદય ઉપર ધારણ કરીશ. જેમના કંઠમાં તુલસીની માળા છે અને જે નામધારક છે તેઓ મારા ભવનની તારનારા છે. આળસથી, દંભથી કે ભક્તિથી જે હરિનું નામ ગાય છે તેઓ મારા પરલોકના સાથી છે. તુકારામ કહે છે કે, હું તેમના ઉપકારથી બંધાયેલો છું, તેથી હું સંતોને શરણે આવ્યો છું.”

હોં કાં દુરાચારી, વાચે નામ ઉચ્ચારી. ૧
ત્યાચા દાસ મી અંકિત, કાયાવાચા મને સહિત. ધુન
નસો ભાવ ચિત્તી, હરિચે શુભ ગાતાં ગીતી. ૨
કરી અનાચાર, વાચે હરિનામ-ઉચ્ચાર. ૩
હોં કાં લલતે કુળ, શુચિ અથવા આંડાળ. ૪
મહાપુત્રી હરિયા દાસ, તુકા મહાદેવ ધન્ય ત્યાસ. ૫

અર્થાત્ “ગમે તો તે દુરાચારી બલેને હોય, પરંતુ
જો તે વાણીથી હરિ-નામ લેતો હોય, તો હું તેનો શરીર,
વાણી અને મનથી દાસ છું, સર્વથા તેને અધીન છું. તેના
ચિત્તમાં ભક્તિનો કોઈ ભાવ ન હોય, ભાવ વિના હરિ-
શુભ ગાતો હોય, ગમે તે કુળમાં ઉત્પન્ન થયો હોય, પવિત્ર
હોય કે આંડાળ હોય, પરંતુ ચોતાને હરિનો દાસ કહેતો
હોય તો તુકારામ કહે છે કે તે ધન્ય છે.”

કોઈ ગમે તેવો દુરાચારી, અનાચારી, અભક્ત, અ-
કુલીન બલેને હોય, પરંતુ તે હરિનામ લેનાર હોય તો
તુકારામ તેને ધન્યભાગી કહે છે અને કહે છે કે, તેનો હું
દાસ છું. આમાં તત્ત્વની ત્રણ વાતો છે. એક તો એ છે કે,
હરિનામમાં એટલું સામર્થ્ય છે કે કોઈ ગમે તેટલો પતિત
કેમ ન હોય, તે તેના વડે ઉદ્ધાર પામે છે—

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥

(ગીતા. ૯-૩૦)

‘કોઈ મનુષ્ય પહેલાં દુરાચારી હોય, પરંતુ પાછળ-
થી જ્યારે તે હરિભજનના માર્ગ ઉપર આવી જાય ત્યારે તેને
સાધુજ સમજવો જોઈએ, કારણ કે તેનો નિશ્ચય પવિત્ર છે,
તે સન્માર્ગે વળેલો છે; અર્થાત્ તેનો ચોગ્ય સમયે ઉદ્ધાર
થશેજ. તેથી તે દુરાચારી હોવા છતાં પણ તે હવે પશ્ચા-
ત્તાપના તીર્થમાં નાહી ચૂક્યો, નાહીને તે સર્વભાવે મારી
અંદર આવી ગયો.’ (જ્ઞાનેશ્વરી ૯-૪૨૦) દુરાચારીને માટે
દુરાચારીના સંબંધથી આ વાત કહી. તુકારામ કહે છે કે,

હરિતું નામ લેનાર અને ગાનાર મને મારી પોતાનીજ જાતિનો જણાય છે. હરિભક્તજ કેમ, હરિના માર્ગ ઉપર જે આવી ગયો તે પણ, તુકારામ કહે છે કે, મારો સખા છે. ત્રીજી વાત એ છે કે, બીજાના દોષ જોવામાં મને કંઈ લાભ નથી. વાણિયાની દુકાનેથી ગોળ લેવો છે, તો ગોળ લઈ લો; તેની નાત-જાત પૂછવાની શી મતલબ ? ‘બીજા-ઓના શુભ-દોષ હું શામાટે કહેતો ફરું ?’ તેમનામાં કોઈ દોષ હોય તો પણ તેને ને મારે શું ? બીજાઓના દોષ જોઈ તો પણ એ દોષો મારી અંદર તેમનાથી પણ વધારે છે.” મારા કરતાં વધારે દુષ્ટ અને લગ્નાડ બીજો કોણ છે ? હું દોષરાશિ છું, મારાજ ઘરમાં જે આટલો બધો કચરો ભરેલો છે ત્યારે તે સાફ ન કરતાં બીજાઓને ઘેર ઝાડૂ દેવા જવું એ તે વળી કેવી અઝલ ? પોતાના અને બીજા-ઓના પણ શુભદોષ જોઈને તુકારામનો શ્રવ ઉઠી ગયો હતો. ‘હવે મારા શુભદોષોને વખાણતા નહિ’ એમ તેઓ બીજાઓને પણ કહ્યા કરતા હતા. કીર્તનપ્રસંગે જો કોઈ શુભ-દોષ-ચર્ચા કદાચ ચાલે તો તે કોઈ વ્યક્તિની નિંદાના રૂપમાં નહિ, ઈર્ષ્યા-દ્રેષ્ય નહિ, પરંતુ એજ આંતરિક પ્રેમથી થતી કે એ દોષો નીકળી જાય. ‘માનને માટે અથવા દંભને માટે હું કોઈને છેતરતો નથી, એ વાત શ્રીવિકૃલનાં ચરણોના સોગન આધને કહું છું.’”

અરવું. તુકારામે પોતાની અંતઃશુદ્ધિ દ્વારા પોતાના ભજન-કીર્તનના પ્રેમી સોળતીઓને પૂજ્ય માનીને તેમના સમાગમથી પોતાનો ભગવતપ્રેમ વધારવાનું કામ હાથ લીધું. એમાં કોઈ સાધારણ ભક્તો હશે, તો કોઈ મોટા અધિકારી પુરુષ પણ હશે. તુકારામને એવા અનેક સબજન મળ્યા, કે જેમની પાસેથી તેમણે કોઈ ને કોઈ શુભ લીધો. તેમની સાથેની હરિચર્યા અને સત્સંગથી તેમને ઘણો લાભ થયો. વિશ્રામનાં સ્થાન, પ્રેમ-મૂર્તિ, સત્-શીલ પ્રદ્ધનિષ્ઠ હરિ-ભક્તો સાથે તેમનો સમાગમ તેમને ઘેર, ભંડારા પર્વત ઉપર કીર્તનપ્રસંગે તથા મંદિરોમાં વખતોવખત થતોજ

રહ્યો. જે સંત નહોતા તેમને પણ સંત માનીને તેમજ તેમનામાં જે પણ શુભ જણાઈ આવતો તેને ગ્રહણ કરીને તે પોતાનો ભગવત્પ્રેમ વધારવાનો અભ્યાસ અંતઃકરણપૂર્વક કરતાજ રહેતા હતા. ‘સંતોને ત્યાં પ્રેમ પ્રેમ ને પ્રેમજ હોય છે’ દુઃખનું નામ પણ નથી હોતું, કેમકે તેમનું ધન સ્વયં શ્રીવિકૃલ્ચી છે. સંત પ્રેમસુખજ લેતા આપતા રહે છે.’ ‘સંતોનું ભોજન અમૃતપાનજ છે, તેઓ હંમેશાં કીર્તન કરતાજ રહે છે.’ તુકારામ કહે છે કે, ‘આવા દયાળુ સંતો મને નિરંતર સાવધાન રાખે છે, તેમના ઉપકાર હું કેટકેટલા વર્ણવું!’ આ પ્રમાણે તેમણે વારવાર સંતોનો મહિમા ગાયો છે. ‘હરિકથારૂપ માતાનું અમૃત-દૂધ જેમના સત્સંગથી, હું સેવન કરવા પામું છું, તુકારામ કહે છે કે હું તે મારા દયાળુ હરિભક્તોના દાસોનો દાસ છું. દીન અને દુર્બળને માટે સુખરાસિસ્વરૂપ હરિકથા, માતા જેવા સંતોના સમાગમમાંજ પામી શકાય છે.’ અસ્તુ. આ પ્રમાણે સંતોના સમાગમથી તુકારામે પોતાના અંતરને સંતમય બનાવીને લાલ ઉઠાવ્યો.

૧૩-નામસ્મરણનો આનંદ

આટલે સુધી આપણે જોયું કે, તુકારામે નિરંતર સાવધાન રહીને કેવી રીતે મનોજયનો અભ્યાસ કર્યો, મન સાથે કેવા કેવા કલહ કર્યા અને પતાવ્યા, કનક-કાન્તાના વિષયમાં તેમનો વૈરાગ્ય કેવો જ્વલંત હતો, વાદ અને છેતરપંડી કરનારાઓની ઉપાધિથી તથા લોકોનાં ટોળાંથી કંટાળી જઈને તેમનું ચિત્ત કેવી રીતે શાંત થયું, અહંકાર કેવી રીતે નાશ પામ્યો, પોતાના દોષ તેઓ કેવી રીતે ભગવાનનાં ચરણોમાં નિવેદન કરતા હતા અને તેમનો સત્સંગ કેવો હતો. હવે આત્મશુદ્ધિના પ્રયત્નોમાં જે સૌથી મહત્વનો છે, તે નામસંકીર્તનના વિષયમાં કંઈક લખીને આ પ્રકરણ સમાપ્ત કરીશું.

એકાંતથી તેમને જે આનંદ મળ્યો, તે એકાંતનું

ફળ તો હતુંજ. પરંતુ તેમાં સાક્ષાત્ સુખનો જે અંશ હતો, તે નામસ્મરણના અભ્યાસનુંજ પરિણામ હતું. કેવળ એકાંતથી, જનસંસર્ગ અથવા ગાહ્યોપાધિઓથી થનારા દુઃખનો નાશ થઈ શકે છે અને તેથી શાંતિનું સુખ મળી શકે છે. પરંતુ આ સુખ અપ્રત્યક્ષ છે. પ્રત્યક્ષ સુખનું જે ઝરણું તુકારામના હૃદયમાંથી ઝરવા લાગ્યું, તે નામમં-કીર્તનના અભ્યાસનુંજ ફળ હોઈ શકે છે. કીર્તન-ભજના-દિમાં સમાન શુદ્ધિવાળા સાધુ-સંતો અને ભાવિષ્ ભક્તોના સત્સંગથી તો તેઓ નામ-સ્મરણનો લાભ ઉઠાવતાજ હતા, પરંતુ જ્યારે એકાંત મળ્યું, ત્યારે તેથી તો ખૂબી સમય નામસ્મરણ માટેજ મળી ગયો. હરિકીર્તનમાં સંત-સમાગમનું તથા કરતાલ, વીણા, મૃદંગ વગેરેની મદદથી થનારા નાદ-પ્રહ્લનો આનંદ તો અપૂર્વ છેજ; પરંતુ તેટલાથી કામ ચાલતું નથી. અખંડ નામસ્મરણનો આનંદ અહર્નિશ પ્રાપ્ત થયા વિના ચિત્તશુદ્ધિનો સાક્ષાત્કાર થઈ શકતો નથી. એક પહોર કીર્તન ચાલે તેટલી વાર તો તન્મયતા થઈ, પરંતુ ગાકીના સમયમાં પણ મનને કંઈ ને કંઈ સમાધિ આપ્યા વિના તેને છળ-કપટથી છૂટકારો પ્રાપ્ત થઈ શકતો નથી. તુકારામ વિષ્ણુસહસ્રનામનો પાઠ તો કરીજ કરતા હતા, પરંતુ આથી પણ વિશેષ તેમણે એ કયું કે, એને અખંડ નામસ્મરણનો અસ્કો-સ્વાદ લગાડી દીધો. આજ તેમનું સાધનસર્વસ્વ છે. નામસ્મરણનો રસ લાગવો બહુ કઠણ છે, પરંતુ જ્યાં એક વાર પણ આસ્વાદ લાગી ગયો ત્યાં પછી એક પણ પણ નામ વિના ખાલી જતી નથી. નામસ્મરણ એ કહેવાય છે કે ચિત્તમાં રૂપનું ધ્યાન હોય અને સુખમાં નામનો જથ્થો હોય. અંતઃકરણમાં ધ્યાન જામતું જાય, ધ્યાનમાં ચિત્ત રંગાતું જાય, ચિત્ત તન્મય થઈ જાય, એજ વાણીમાં નામ બેસી ગયાનું લક્ષણ છે. ‘ચિત્તમાં (ધ્યાન) ન હોય તો ભલે; પણ વાણીમાં તો હોવું જોઈએ.’ એ નામસ્મરણનું પહેલું પગથિયું છે. તુકારામનો નામાભ્યાસ અહીંથીજ શરૂ થયો અને

જે અવસ્થામાં તેની પૂર્ણતા થઈ તે અવસ્થામાં તુકારામ કહે છે કે ‘વાણીએ આ નામનો ચરકો એવો લગાડી દીધો છે કે મારી વાણી હવે નામોચ્ચારથી અટકાવી પણ અટકી શકતી નથી. આની અંદરના અભ્યાસનો જે આનંદ છે તે અનુભવથીજ જાણી શકાય છે. તે કહી-વર્ણવી બતાવવો અસંભવિત છે. કુલાચાર, સંપ્રદાયપરંપરા, પુરાણ અને સાધુ-સંતોના અંથ તથા ગુરુનો ઉપદેશ-એ બધાએ તુકારામને એજ બતાવ્યું કે, નામસ્મરણજ શ્રેષ્ઠ સાધન છે. એ આપણે પહેલાં જોઈજ ચૂક્યા છીએ. કેવળ કહેવાથી શું થાય ? તે તો કરીનેજ દેખાડવું પડશે. તુકારામે નામનો અભ્યાસ કર્યો અને તેઓ ધન્ય થયા. શ્રી પાંદુરંગનું રૂપ જોવા અથવા ધ્યાનમાં લાવવાથી તુકારામના ચિત્તમાં પ્રેમાનંદ હીંચવા લાગ્યો હતો અને તેઓ પોતે એ આનંદમાં નાચતા નાચતા ને ગાતા ગાતા તક્લીન થઈ જતા હતા.

દેખોનિયાં તુઝયા રુપાયા આકાર, ઉભા કરીં કર ઠેઠનિયાં. તેણેં માઝયા ચિત્તા હોંતેં સમાધાન, વાટતેં ચરણ ન સોડાવે. મુખેં ગાતોં ગીત વાજવિતોં ઠાળી, નાચતોં રાઉળી પ્રમમુખેં. તુકા મહણે મજ તુઝયા નામાપુઠેં, તુઝ હેં બાપુડેં સકળહી.

અર્થાત્ “કેડપર હાથ મૂકેલા તમારી મૂર્તિ જોઈને મારો જીવ શીતળતા અનુભવે છે અને એવી ઈચ્છા થાય છે કે એ ચરણોને પકડી રાખું. મુખેથી ગીત ગાઉં છું, હાથ વડે તાળી પાડું છું, પ્રેમાનંદથી તમારા મંદિરમાં નાચું છું. તુકારામ કહે છે કે, તમારા નામ આગળ આ બધા બિચારા મને તુઝ દેખાય છે.”

* * * *

દેખિલીસે મૂર્તિ, માઝયા હૃદયાચી વિશ્રાંતી. ૧

અર્થાત્ “મારા હૃદયના વિશ્રામરૂપ તે મૂર્તિ જોઈ.”

* * * *

કાય વૈકુંઠ બાપુડેં તુઝયા પ્રમમુખપુઠેં. ૨

“તમારા પ્રેમસુખ આગળ વૈકુંઠ બિચારું શું છે?”

* * * *

ધન્ય તો હો કાળ સરે આનંદરૂપ, વાહતાં સંકલ્પ ગોવિંદાચે.

“ધન્ય છે આ કાળ કે જે ગોવિન્દનો સંકલ્પ વહન કરતો થકો આનંદરૂપ થઈને વહી રહ્યો છે.”

* * * *

ધણી ન પુરે ગુણ ગાતાં, રૂપદષ્ટિ ન્યાહાણિતાં. ૧
બરવા બરવા પાંડુરંગ, કાંતિ સાવળી સુરંગ, ધ્રુવ
સર્વ મંગળાચે સાર, સુખ સિદ્ધિચે ભાંડાર. ૨
તુકા મહા સુખા, અંતપાર નાહીં દેખા. ૩

“ગુણ ગાતાં ગાતાં, નેત્રો વડે રૂપ ભેતાં ભેતાં તૃપ્તિ થતી નથી. મારા પાંડુરંગ કેટલા સુંદર છે, સુવર્ણસ્થામ કાન્તિ કેવી શોભા આપે છે. સર્વ મંગળોનો એ સાર છે; સુખ-સિદ્ધિઓનો ભાંડાર છે. તુકારામ કહે છે કે, અહીં તો અનંત સુખ છે.”

શ્રીવિકૃલરૂપમાં જ્યારે ચિત્તવૃત્તિ આટલી તન્મય થઈ હોય, પાંડુરંગને હૃદયસંપુટમાં સ્થિર કરવાનો જ્યારે આવો દૃઢ અભ્યાસ થતો હોય ત્યારે આ અભ્યાસને માટે અખંડ નામ-સ્મરણ અને ધ્યાનથી વિશેષ બીજો કોઈ પણ ઉપાય કોઈએ કદી બતાવ્યો છે? નામસ્મરણ સૌ કોઈને માટે આખો વખત અત્યંત સુલભ છે.

નામ ઘેતાં ન લગે મોલ, નામ મંત્ર નાહીં ખોલ.

અર્થાત્ “નામ ભેતાં કંઈ મૂલ્ય આપવું પડતું નથી અને નામમંત્રમાં કોઈ ગૂઢ રહસ્ય પણ નથી.” અને આ સાધન પણ એવું છે કે તરત ફળ આપે છે. આ તો નગદ વ્યવહાર છે. ‘સુખી’ નામ હાતીં મોલ, એસી સાક્ષ બહુ-તાંસી’ (સુખમાં નામ હોય તો મુક્તિ હાથમાંજ રાખેલી છે, અનેકોને આ વિષેની સાળિતી મળી ચૂકી છે.) પરંતુ બીજાઓની વાત શું? તુકારામ કહે છે કે, રામનામથી

હું કૃતકૃત્ય થયો. ’ આ તુકારામ પોતાનો અનુભવ બતાવે છે. જીભને એક વાર નામનો સ્વાદ લાગવો જોઈએ; પછી “પ્રાણ જવા છતાં પણ નામને તે છોડતી નથી.” નામચિંતનમાં આવું વિલક્ષણ માધુર્ય છે. ખાંડ ને મિઠાશ જેમ એક છે, તેજ પ્રમાણે નામ અને નામી પણ એકજ છે. પરંતુ આ અનુભવ નામ-સ્મરણનો આનંદ લોગવનારાઓનેજ પ્રાપ્ત થાય છે. નામ કેવળ સાધન નથી, નામના છંદથી સાધ્ય-સાધનની એકતા પ્રત્યક્ષ થાય છે. તુકારામે અપાર નામ-સુખ લૂંટયું; બદકે એમ કહો કે, અખંડ નામ-સુખ લોગવવાને માટે અને આ સુખ બીજાઓને અપાવવા માટેજ તેમનો અવતાર થયો હતો. ઉઠતાં-બેસતાં, ખાતાં-પીતાં, સૂતાં-જાગતાં, ચાલતાં-ફરતાં તેમનું નામચિંતન આદ્યાજ કરતું હતું અને ‘ચિંતનથી તદ્રૂપતા’નો અનુભવ પણ તેમને થતો હતો. નામચિંતનથી જન્મ-જરા-ભય-વ્યાધિ બધું છૂટી જાય છે. ભવરોગ જેવો રોગ પણ આદ્યો જાય છે. પછી બીજી ચીજજ શા હિસાબમાં છે ? ’ તુકારામે નામનો આનંદ કેવી રીતે લીધો; તેનાથી તેમનો સંસાર-પાશ કેવી રીતે કપાઈ ગયો; હરિ-પ્રેમનો રસ વધવાથી જીભ કેવી સ્વાદીલી થઈ ગઈ અને ઇન્દ્રિયોની દોડ કેવી રીતે ધંભી ગઈ; અનુપમ સુખ સ્વયં કેવી રીતે ઘર શોધતું શોધતું આદ્યું આવ્યું; આ વિષયમાં હજારો અવસરે તેમણે પોતાના મધુર અનુભવ અનુપમ માધુરીપૂર્વક વર્ણવ્યા છે. ભગવાનની છબી જોતાં, ચિત્તમાં તેનું ધ્યાન ધરતાં ધરતાં નામનો રંગ ચિત્ત ઉપર લાગી જતો હતો અને નામરંગમાં ચિત્તને રંગતાં રંગતાં શ્રીરંગ અંતઃકરણમાં આવીને પ્રકટ થતા અને નામ-નામીની એકરૂપતામાં તુકારામ જોગળી જતા હતા. એક વિકૃત સિવાય તે વખતે ત્યાં આગળ કંઈ રહેતુંજ નહિ. તુકારામજીને ત્યાંનું પરમામૃત લોજન જોઈને જેના મોંમાં પાણી ન આવે એવો કોઈ અભાગી હોઈ શકે ખરો કે ? હવે તુકારામના શ્રીમુખેથી નામામૃત-માધુરીનો કંઈક સ્વાદ આપણે પણ લઈએ—

નામ ઘેતાં મન નિવે, છબ્હે અમૃતચિ સ્થવે.
 હોતાતી બરવે, ઐસે શકુન લાભાયે. ૧
 મન રંગલે રંગલે તુઝયા ચરણી સ્થિરાવલે,
 કેલિયાં વિઠલે, કૃપા ઐસી જાણુવી. ૨

અર્થાત્ “નામ લેવાથી મન શાંત થાય છે, છબથી અમૃત ઝરવા લાગે છે અને લાભના ઘણાજ સારા શુકન થાય છે. મન તમારા રંગમાં રંગાઈ ગયું, તમારા ચરણોમાં સ્થિર થઈ ગયું. શ્રીવિઠલનાથે એવી કૃપા કરી; એથી જ આ પ્રમાણે થયું.”

* * * * *
 ઐસૂં ખેણું જૈવૂં, તેથે નામ છુઝેં ગાવૂં. ૧
 શમકૃષ્ણ નામ માળા, ધાલૂં આપૂંનિયાં ગળા. ૨

અર્થાત્ “જ્યાં પણ ઐસીશ, રમીશ, લોજન કરીશ, ત્યાં તમારું નામ ગાઈશ. શમકૃષ્ણના નામની માળા ગૂંથીને ગળામાં પહેરીશ.”

* * * * *
 સંગ આસનીં શયનીં, ઘડે લોજનીં ગમનીં. ૨
 તુકા મહાજી કાળ, અવધા ગોવિંદેં મુકાળ. ૪

અર્થાત્ “આસન, શયન, લોજન, ગમન સર્વત્ર સર્વ કામમાં શ્રીવિઠલનો સંગ રહે. તુકારામ કહે છે કે, ગોવિંદ વડે આ બધા સમય મુકાળ-સારો સમય છે.”

* * * * *
 ઇન્દ્રિયાંચી હાંવ પુરે, પરિ હેં ઉરે ચિંતન.
 અર્થાત્ “ઇન્દ્રિયોની હવસ-લાલસા-ઈચ્છા મટી જાય છે, પરંતુ આ ચિંતન હમેશાં રહ્યા કરે છે.”

* * * * *
 કાળ પ્રદાનંદેં સરે, ઉરલેં ઉરે ચિંતન.

અર્થાત્ “પ્રદાનંદથી સમય સમાપ્ત થઈ જાય છે. જે કંઈ રહે છે, તે ચિંતનજ રહે છે.”

* * * * *

સમર્પિલી વાણી, પાંડુરંગીં થેતે ધણી. ૧

ધાર અખંડિત, ઓઘ ચાલિયેતા નિત્ય. ૨

અર્થાત્ “આ સમર્પિત વાણી પાંડુરંગનીજ ઈચ્છા કરે છે. આ રસની ધારા અખંડ છે, એનો પ્રવાહ નિત્ય છે.”

* * * *

બોલણુંચિ નાહીં, આતાં દેવાવિણું કાંહીં. ૧

એકસરેં કેલા નેમ, દેવા દિલે કાંધ કામ. ૨

અર્થાત્ “હવે લગવાન સિવાય કશુ બોલવુંજ નથી. બસ, એજ એક નિયમ બનાવી લીધો છે. કામ-ક્રોધ પણ લગવાનને આપી ચૂક્યો છું.”

પવિત્ર તેં અન્ન, હરિચિંતનીં લોજન. ૧

તુકા મહણે ચવી આલેં જેંકાં મિશ્રિત શ્રીવિકૃલેં. ૩

અર્થાત્ “એજ અન્ન પવિત્ર છે કે જેનો ઉપસોગ હરિ-ચિંતનમાં થાય છે. તુકારામ કહે છે કે, જેમાં શ્રી હરિ લેળેલા છે; એજ લોજન સ્વાદિષ્ટ છે.”

લાગલેં ભરતેં બ્રહ્માનંદાચેં વરતેં. ૧

તુકા મહણે વાટ, બરવી સાંપડલી નીટ. ૪

અર્થાત્ “બ્રહ્માનંદની ભરતી આવી ગઈ. તુકારામ કહે છે કે, આ સારો રસ્તો મળી ગયો.”

* * * *

“મારામાં એટલી શુદ્ધિ નથી કે હું તમારા એ ધ્યાન-નું વર્ણન કરું, કે જેનું વર્ણન કરતાં કરતાં વેદ પણ મોન થઈ ગયા છે. મારી મતિ પ્રમાણે બનાવી લઈને તમારાં સુંદર ચરણકમળ ચિત્તમાં ધારણ કરી લીધું છે. તમારે આ શ્રીસુખ સુખમાંથીજ ઢાળેલુ હોય એવું દેખાય છે અને તે જોઈને મારી ભૂખ-તરસ ચાલી જાય છે. તમારાં ગીત ગાતાં ગાતાં જીભ મીઠી થઈ ગઈ, ચિત્તને સમાધાન થયું છે. તુકારામ કહે છે કે, મારી દષ્ટિ એ ચરણો ઉપર કંકુ-વર્ણોં એ સુકુમાર ચરણો પર-ચોંટી છે.”

* * * *

“એના જેવું ગુણ ત્રણે ભુવનમાં ક્યાંયે નથી; એથી મન ત્યાંજ સ્થિર થઈ ગયું છે. તમારાં ઠોમળ ચરણો ચિત્તમાં ધારણ કરી લીધાં, કંઠમાં એકાવલિ નામ-માળા ધારણ કરી લીધી છે. શરીર શીતળ થયું છે, ચિત્ત પાછું ફરીને વિશ્રાંતિના સ્થાનમાં પહોંચી ગયું, હવે તે આગળ (સંસાર તરફ) આવતું નથી. તુકારામ કહે છે કે, મારા બધા કોડ પૂરા થઈ ગયા છે. બધી કામનાઓ શ્રીપાંડુરંગે પૂરી કરી છે.”

*

*

*

*

“નામ લેવાથી કંઠ ઠોમળ અને શરીર શીતળ થાય છે તથા ઇન્દ્રિયો પોતાનો બ્યાપાર ભૂલી જાય છે. આ મધુર સુંદર નામ અમૃતને પણ હરાવી દે છે. એણે મારા ચિત્ત ઉપર અધિકાર જમાવી લીધો છે. પ્રેમ-રસથી શરીરની કાંતિને પ્રસન્નતા અને પુષ્ટિ મળ્યાં. આ નામ એવું છે કે એનાથી ક્ષણમાત્રમાં ત્રણે તાપો નાશ પામી જાય છે.”

આ નામસ્મરણ એવું છે કે એનાથી શ્રીહરિનાં ચરણ ચિત્તમાં, રૂપ નેત્રોમાં અને નામ મુખમાં આવી જાય છે અને એ જીવને હરિપ્રેમના આનંદામૃતનું પાન કરાવીને તેનું જીવત્વ હરી લે છે; ત્યારે ‘વિઠ્ઠલજ રહી જાય છે’ અદ્વૈતાનંદનો ઉપભોગજ રહી જાય છે. તુકારામ સ્વાનુભવથી જતાવે છે કે, નામસ્મરણથી જે અસાત છે તે જ્ઞાત છે; જે પહેલાં દેખાતું નથી, તે દેખાવા લાગે છે; જે મૌન રહે છે તે વાણીના રૂપમાં ફેરવાઈ જાય છે; જે ચિર-વિરહમાં છુપાયેલા રહે છે, તે મિલનના રૂપમાં ફેરવાઈ જાય છે અને બધું પોતામયજ લાગે છે.

તુકા મહાજીને જો જો લજનાસી વણે,

અંગ વેં તોં કળે સંનિધતા.

અર્થાત્ “તુકારામ કહે છે કે, જેમ જેમ લજન તરફ ચિત્ત ઝૂકતું જાય છે, તેમ તેમ ભગવત્સાન્નિધ્યની માહિતી મળે છે; પરંતુ આ અનુભવ તેનેજ મળી શકે છે, કે જે કરી

જીએ. નામસિવાય ઉદ્ધારનો ખીજો કોઈ ઉપાયજ નથી, એમ તુકારામે શ્રી વિઠ્ઠલનાથજીના સોગન ખાઈને કહ્યું છે. કહેવાની હદ થઈ ગઈ. અસ્તુ. હવે આ પ્રસંગવિષે તુકારામના વાણી વધુ અસંગ આપીને આ અધ્યાય સમાપ્ત કરીએ.

*

*

*

*

“વિષયનું તદ્દન વિસ્મરણ થઈ ગયું; ચિત્તમાં પ્રહારસ ભરાઈ ગયો. અને મારી વાણી વશ ન રહી, એવો ચરકો એને નામનો લાગી ગયો. લાલની અલિલાવા લઈને તે મનની પણ આગળ ચાલી, જેમ કંજુસ ધનના લોભથી ચાલે છે. તેમ તુકારામ કહે છે કે ગંગાસાગર-સંગમમાં મારી ખંધી અલિલાવાઓ તન્મય થઈ ગઈ—એક-અનન્ય થઈ ગઈ.”

*

*

*

*

“પ્રેમામૃતથી મારી જીભ સરસ થઈ ગઈ અને મનની વૃત્તિ ચરણોમાં સ્થિર થઈ ગઈ છે. સઘળાં મંગળ ત્યાં આવીને ન્યોઝાવર-સમર્પણ થઈ ગયાં છે; ત્યાં આનંદ-જળની વૃદ્ધિ થવા લાગી. ખંધી ઇન્દ્રિયો પ્રહારૂપ થઈ ગઈ; તેમાંજ સ્વરૂપ ઢળાઈ ગયું છે. તુકારામ કહે છે કે, ત્યાં ભક્ત રહે છે, ત્યાં ભગવાન પણ વિરાજે છે, એમાં કંઈજ સંદેહ નથી.”

*

*

*

*

“અનંત પ્રકારના આનંદ મારી અંદર સમાઈ ગયા છે. એટલે પ્રેમનો પ્રવાહ વહેવા લાગ્યો અને નામરૂપ ઝરણું ઝરવા લાગ્યું. રામકૃષ્ણ નારાયણરૂપ અખંડ જીવનમાં કોઈ ખંડ નથી. તુકારામ કહે છે કે, આ લોકને પરલોક એ જીવનના બે કાંઠા છે.”

નામનો મહિમા અનેકોએ અનેક સ્થળે ગાયો છે, પરંતુ તુકારામે ઘડાને હરાવી દીધા છે. તેમના જેવી રસ-સરિતા ખીજે કયાંય જણાયે નહિ. તુકારામના ગોમુખ-માંથી સુમધુર ગંભીર નાદ સહિત વહેનારી નામ-મંદાકિ-

નીમાં સમસ્ત વિશ્વ સમાઈ ગયું છે. નામામૃતના સેવનથી તુકારામની રસના રસમય થઈ ગઈ; વાણી મનની આગળ વધી ગઈ; બધી ઇન્દ્રિયો બ્રહ્મરૂપ થઈ ગઈ; તુકારામ અને નામ એક થઈ ગયા. આ નામ ભકતો સિવાય ભગવાન બીજે ક્યાં રહી શકે છે? ભકત, ભગવાન અને નામનો ત્રિવેણી સંગમ થયો. તુકારામનો અસીમ નામપ્રેમ જોઈને ભગવાન મુગ્ધ થઈ ગયા અને તેમને તુકારામ આગળ, તેમણે જે રૂપમાં ઇચ્છ્યા તેજ રૂપમાં આવીને પ્રગટ થવું પડ્યું. ‘અચ્યુતાચા યોગ નામ છંદો’ (નામના છંદથી અચ્યુત સાથે મેળાય થાય છે.) આ તેમનુંજ વચન છે અને એજ વચન અનુસાર અચ્યુત ભગવાનને નામરૂપ ધારણ કરી તુકારામને મળવા આવવું પડ્યું. તેમને શ્રી પાંડુ-રંગનાં સાક્ષાત્ દર્શન થયાં; સશુણ-સાક્ષાત્કારનો મહા યોગ પ્રાપ્ત થયો. તે દિવ્ય અરિત્ર વાચક આગલા ત્રણ અધ્યાયોમાં જોશે. સાધનોની ઇતિશ્રી થયા પછી સાધ્ય આપો-આપજ સાધકની પાસે ચાલ્યુ આવે છે. કેવી રીતે, તે વાચક સ્થિરચિત્તે જુઓ, ભોગવો અને સ્વાનંદ પ્રાપ્ત કરો.

અધ્યાય ૧ મો-સગુણ મત્તિ અને દર્શનની ઉત્કંઠા

૧-ત્રણ અધ્યાયોનો ઉપાદેશ

પાછલા અધ્યાયમાં આપણે જોયું કે તુકારામે ચિત્ત-શુદ્ધિ માટે કયા કયા ઉપાયો કર્યા, કયાં સાધનોથી જીવા-ત્મા-પરમાત્માની વચ્ચેના પડદાને દૂર કર્યો અને શી રીતે અખંડ નામસ્મરણ દ્વારા સાધનોની અવધિ કરી દીધી. પહેલાં કહ્યા પ્રમાણે સત્સંગ, સત્શાસ્ત્ર અને સદ્ગુરુકૃપા, એ ત્રણ મળી પાર કરીને હવે સાક્ષાત્કારની ચોથી મળી ઉપર પહોંચવું છે. 'ચોથી-પુસ્તકો ડુંગાડીને, આસન લગા-વી તુકારામ બેસી ગયા; ત્યારે તે ધ્યાનાવસ્થામાં 'નારાય-ણે આવીને સમાધાન કર્યું' આ જોઈ તુકારામ કહી ગયા છે, તેજ પ્રસંગ આપણે જોઈએ. આ પ્રસંગમાં ભક્તિ-માર્ગની શ્રેષ્ઠતા, સશુણ-નિશુણનો વિવેક, તુકારામની સશુ-ણોપાસના, વિકૃલનાં દર્શનોની લાલસા અને આ લાલસા-ની સાથે ભગવાન સાથે પ્રેમકલહ, ભગવાનને મળવાનો તર-ફડાટ વગેરે બાબતો બતાવવી છે. ભગવાનનાં સશુણ દર્શન થતા પહેલાં ભક્તના અંતઃકરણની કેવી હાલત થાય છે, તે આપણે આ અધ્યાયમાં જોઈશું. આ પછીના પ્રકરણમાં તુકારામના પ્રાણપ્યારા પંઢરિનાથ શ્રી વિકૃલ ભગવાનના સ્વરૂપનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો આપણે પ્રત્યન કરવો પડશે. શ્રીવિકૃલના રૂપનું જ્ઞાન થયા પછી તેની પછીના પ્રકરણમાં રામેશ્વર ભટ્ટના કહેવાથી તુકારામે ચોથીઓ ડુંગાવી દીધી,

નીમાં સમસ્ત વિશ્વ સમાઈ ગયું છે. નામામૃતના સેવનથી તુકારામની રસના રસમય થઈ ગઈ; વાણી મનની આગળ વધી ગઈ; ગંધી ઇન્દ્રિયો બ્રહ્મરૂપ થઈ ગઈ, તુકારામ અને નામ એક થઈ ગયા. આ નામ લકતો સિવાય લગવાન બીજે કયાં રહી શકે છે? લકત, લગવાન અને નામનો ત્રિવેણી સંગમ થયો. તુકારામનો અસીમ નામપ્રેમ જોઈને લગવાન મુગ્ધ થઈ ગયા અને તેમને તુકારામ આગળ, તેમણે જે રૂપમાં ઈચ્છ્યા તેજ રૂપમાં આવીને પ્રગટ થવું પડ્યું. 'અચ્યુતાચા યોગ નામ છંદે' (નામના છંદથી અચ્યુત સાથે મેળાપ થાય છે) આ તેમનુંજ વચન છે અને એજ વચન અનુસાર અચ્યુત લગવાનને નામરૂપ ધારણ કરી તુકારામને મળવા આવવું પડ્યું. તેમને શ્રી પાંડુ-રંગનાં સાક્ષાત્ દર્શન થયાં, સશુણ્ણ-સાક્ષાત્કારનો મહાયોગ પ્રાપ્ત થયો. તે દિવ્ય ચરિત્ર વાચક આગલા ગ્રંથ અધ્યાયો-માં જોશે. સાધનોની ઇતિશ્રી થયા પછી સાધ્ય આપો-આપજ સાધકની પાસે આદ્યુ આવે છે. કેવી રીતે, તે વાચક સ્થિરચિત્તે જુઓ, ભોગવો અને સ્વાનંદ પ્રાપ્ત કરો.

અધ્યાય ૧ મો-સગુણ મક્તિ અને દર્શનની ઉત્કંઠા

૧-ત્રણ અધ્યાયોનો ઉપાદેશ

પાછલા અધ્યાયમાં આપણે જોયું કે તુકારામે ચિત્ત-શુદ્ધિ માટે કયા કયા ઉપાયો કયો, કયાં સાધનોથી જીવાત્મા-પરમાત્માની વચ્ચેના પડદાને દૂર કર્યો અને શી રીતે અખંડ નામસ્મરણ દ્વારા સાધનોની અવધિ કરી દીધી. પહેલાં કહ્યા પ્રમાણે સત્સંગ, સત્શાસ્ત્ર અને સદ્ગુરુકૃપા, એ ત્રણ મળ્લ પાર કરીને હવે સાક્ષાત્કારની ચોથી મળ્લ ઉપર પહોંચ્યું છે. 'પોથી-પુસ્તકો ડુબાડીને, આસન લગાવી તુકારામ બેસી ગયા; ત્યારે તે ધ્યાનાવસ્થામાં 'નારાયણે આવીને સમાધાન કર્યું' આ જે કંઈ તુકારામ કહી ગયા છે, તેજ પ્રસંગ આપણે જોઈએ. આ પ્રસંગમાં ભક્તિ-માર્ગની શ્રેષ્ઠતા, સગુણ-નિર્ગુણનો વિવેક, તુકારામની સગુણોપાસના, વિઠ્ઠલનાં દર્શનોની લાલસા અને આ લાલસાની સાથે ભગવાન સાથે પ્રેમકલહ, ભગવાનને મળવાનો તરફડાટ વગેરે બાળતો બતાવવી છે. ભગવાનનાં સગુણ દર્શન થતા પહેલાં ભક્તના અંતઃકરણની કેવી હાલત થાય છે, તે આપણે આ અધ્યાયમાં જોઈશું. આ પછીના પ્રકરણમાં તુકારામના પ્રાણપ્યારા પંઢરિનાથ શ્રી વિઠ્ઠલ ભગવાનના સ્વરૂપનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો આપણે પ્રત્યન કરવો પડશે. શ્રીવિઠ્ઠલના રૂપનું જ્ઞાન થયા પછી તેની પછીના પ્રકરણમાં રામેશ્વર ભટ્ટના કહેવાથી તુકારામે પોથીઓ ડુબાવી દીધી,

તેર દિવસ અને તેર રાત્રિ શ્રીવિકૃલના ચિંતનમાં નિમગ્ન થઈને એક શિલા ઉપર પડ્યા રહ્યા અને પછી તેમને શ્રી-વિકૃલનાં જગદુર્લભ દર્શન થયાં—એ દિવ્ય કથાભાગ આપણે જોઈશું. યથાર્થમાં આ ત્રણે પ્રકરણો એક ‘સગુણ સાક્ષાત્કાર’ના પ્રસંગની અંદરજ આવી શકત; પરંતુ સાક્ષાત્કારનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ વાચકોના ધ્યાનમાં સારી રીતે આવી જાય, તેટલા માટે એક પ્રકરણનાં ત્રણ પ્રકરણ કરીને આ વિષયનો સાંગોપાંગ વિચાર કરવાનો સંકલ્પ કર્યો છે. પહેલાં દર્શનની ઉત્કંઠા, પછી જેનાં દર્શનની ઉત્કંઠા છે તે શ્રી વિકૃલનાથના સ્વરૂપની શોધખોળ અને તે પછી અત્યુત્કટ ભક્તિની અવસ્થામાં—તેજ સ્વરૂપમાં ભગવાનનાં દર્શન, આ કેમથી થનારી આ ત્રણ વાતો ત્રણ પ્રકરણોમાં ક્રમે ક્રમેજ લાવવી છે. વાચક સાવધાન થઈને ધ્યાન આપે એટલી વિનંતિ કરીને હવે આપણે સગુણ-સાક્ષાત્કારના પ્રસંગનો પૂર્વરંગ જોવાનું શરૂ કરીએ.

૨-ભક્તિમાર્ગની શ્રેષ્ઠતા

માનવજન્મની સાર્થકતા ભગવાનના મિલનમાંજ છે. સંતોના મુખેથી તથા શાસ્ત્રવચનો વડે એ જાણીને મુમુક્ષુ ભગવત્પ્રાપ્તિનો માર્ગ શોધે છે. માર્ગ તો અનેક છે. મુમુક્ષુ વિચાર કરે છે કે, પોતાની મનઃપ્રવૃત્તિ માટે કયો માર્ગ સહજ સુલભ અને અનુકૂળ છે તેમજ જે માર્ગ આવો દેખાય છે, તેનેજ તે ગ્રહણ કરે છે. ભગવત્પ્રાપ્તિના ચાર માર્ગ મુખ્ય છે:—યોગમાર્ગ, કર્મમાર્ગ, જ્ઞાનમાર્ગ અને ભક્તિ-માર્ગ. શ્રુતિ કાષ્ઠકત્રયરૂપિણી છે—અર્થાત્ તે કર્મ, ઉપાસના અને જ્ઞાન એ ત્રણ માર્ગ જતાવે છે; અને ચોથો યોગમાર્ગ પતંજલિ ઋષિએ સ્પષ્ટ કરી જતાવ્યો છે. આજ-સુધી હજારો મુમુક્ષુઓ એજ ચાર માર્ગોમાંથી પોતાની સુલભતા અને પ્રિયતા—પસંદગી અનુસાર કોઈક ને કોઈક માર્ગ પસંદ કરીને તેના પર ચાલ્યા છે અને કૃતાર્થ થયા છે. સાધ્ય એકજ છે અને તે પરમાત્મપદ છે. સાધ-

નોમાં સર્વેએ પોતાને પસંદ પડતાનો ઉપયોગ કર્યો છે. આરે માર્ગ સારા છે, છતાં આ કળિયુગને માટે શાસ્ત્ર-કારેએ ભક્તિમાર્ગજ શ્રેષ્ઠ બતાવ્યો છે. અને હજારો સંત-મહાત્મા પણ એજ કહી ગયા છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે ગીતામાં અને ભાગવતમાં પણ મુખ્યત્વે ભક્તિ-માર્ગનો ઉપદેશ કર્યો છે. ગીતા અને ભાગવત ભક્તિભવનના આધાર-સ્થંભ છે. ભગવાને ગીતામાં કર્મ, જ્ઞાન તેમજ યોગ, એ ત્રણે માર્ગોને ભક્તિમાર્ગમાંજ લાવીને મેળવી દીધા છે. ભગવાને અર્જુનને પોતાનું જે વિશ્વરૂપ બતાવ્યું તે જ વેદ-વિદ્યાશ્રવણનૈર્ન દાનૈર્ન ચ ક્રિયામિર્ન તપોમિહમૈઃ (અં ૧૧-૪૮), આરે વેદોના અધ્યયનથી-યથાવિધિ અધ્યયનથી, જ્ઞાનથી, શ્રીતાદિ કર્મોથી અથવા ઘોર તપાદિ સાધનોથી કંઈ પણ જોઈ શક્યું નહોતું, તે માત્ર અર્જુનની ભક્તિથીજ ભગવાને પ્રસન્ન થઈને બતાવ્યું. ભગવાનની ભક્તિથીજ ભગવાનનું રૂપ દેખાય છે. ગીતાના ઉપસંહારમાં પણ ભગવાને જે ‘ગુહ્યાદ્ગુહ્યતરં જ્ઞાનમ્’ બતાવ્યું, તે પણ એજ હતું કે—

તમેવ શરણં ગચ્છ સર્વભાવેન્ ભારત ।

બધાના હૃદયમાં જે વિરાજે છે, તે ઈશ્વરને શરણે જવાનોજ આ ઉપદેશ છે અને સર્વ કંઈ કહી ચૂક્યા પછી ‘સર્વગુહ્યતમં ભૂયઃ’ કહીને છેવટનો જે મધુર પ્રસાદનો કોળિયો અર્જુનના મોંમાં અને અર્જુનના નિમિત્તે બધાના મોંમાં મૂકી દીધો છે તે મધુરતમ ભક્તિરસનોજ છે—

“મન્મના ભવ મદ્ભક્તો મદ્યાજી માં નમસ્કુરુ ।”

“સર્વ ધર્માન્પરિત્યજ્ય મામેક શરણં વ્રજ ।”

“અનિત્યમસુખં લોકમિમં પ્રાપ્ય મજસ્વ મામ્ ।”

અર્થાત્ આ લોક અનિત્ય છે, દુઃખ દેનાર છે, અહીં આવીને મારું ભજન કરો. એજ ગીતાનો ઉપદેશ છે, એજ ગીતાનું રહસ્ય છે. બધા સંતોએ ભગવદ્વચનને પોતાની સામે રાખીને સ્વાનુભવ વડે લોકકલ્યાણને માટે આજ

લક્ષિતમાર્ગનો નિર્દેશ કરેલો છે. તુકારામનું હૃદય લક્ષિતને અનુકૂળ હતું અને ભાગવત સંપ્રદાયના સત્સંગથી તેમની લક્ષિત-પ્રધાન ચિત્તવૃત્તિ વળી વિશેષ લક્ષિતમય બની ગઈ. તેમનો એ વિશ્વાસ અત્યંત દૃઢ થઈ ગયો કે, ભગવાન લક્ષિતથીજ મળશે અને તેનાથી હું કૃતકૃત્ય થઈશ. ‘ભગવાનમાં નિષ્કામ નિશ્ચય વિશ્વાસ હોય, બીજા કશાની આશા ન હોય’ તેમને આવો નિશ્ચય કેમ કરીને થયો, તે આપણે તેમનીજ વાણીના ભાવાર્થરૂપે સાંભળીએ—

“યોગાભ્યાસ કરવો સારો છે; પરંતુ યોગસાધનની ક્રિયાઓ હું જાણતો નથી અને મારામાં એટલું સામર્થ્ય પણ નથી. તેમાં વળી મુખ્ય વાત એ છે કે, ભગવાન સિવાય મારા ચિત્તમાં બીજું કંઈ પણ નથી.”

“યોગાભ્યાસ કરવાનું સામર્થ્ય નથી, સાધનની ક્રિયા જાણતો નથી, અંતરમાં માત્ર તમને મળવાનો પ્રેમજ છે....”

બીજી વાત એ છે કે, જે ‘લક્ષિતનો લેહ’ જાણે છે ‘તેને ખારણે આઠે મહાસિદ્ધિઓ આજોડયા કરે છે અને જાણે કહેવાથી પણ જતી નથી.’ યોગની સિદ્ધિઓ લક્ષિત ન ઈચ્છે તોપણ તેની અંદર આવીને બેસી બાય છે. આ પ્રમાણે હોવાથી જુદો યોગાભ્યાસ કરવાની આવશ્યકતાજ શી રહી ? ‘યોગ-ભાગ્ય પોતાની બધી શક્તિઓ સાથે આપોઆપજ, ઘેર બેઠાં આલ્યાં આવે છે.’ અસ્તુ. યોગની કેવળ ક્રિયાઓ કરવાથી ચિત્તશુદ્ધિ નથી થતી. એવા કોઈ યોગી પાસે જશે, તો તે ક્રોધને લીધે રાતા પીળા થતાજ જણાશે ! સાચો યોગ તો જીવ-પરમાત્માનો યોગ છે—લક્ષિત અને ભગવાનનું ઐક્ય છે અને તે લક્ષિતયોગથી સિદ્ધ થાય છે.

બીજા માર્ગો તે યુગો માટે ઠીક હતા, પરંતુ કળિ-યુગમાં તો લક્ષિતમાર્ગજ સૌથી વધારે કલ્યાણકારક છે. કર્મમાર્ગનાં વિધિ-વિધાન બરાબર સમજ્યામાં આવતાં નથી અને તેનું આચરણ તો વળી વિશેષ કઠણ છે.

“ જાધા રસ્તા સાંકડા થઈ ગયા છે, કળિયુગમાં કોઈ સાધન જનતું નથી, ઉચિત વિધિ-વિધાન સમજમાં આવતાં નથી અને હાથથી તો થતાંજ નથી. ”

ભક્તિમાર્ગ સૌથી સુલભ છે. આ પંથમાં સઘળાં કર્મ શ્રીહરિને સમર્પણ થાય છે, એથી પાપ-પુણ્યનો ડાઘ નથી લાગતો અને જન્મમૃત્યુનાં બંધન કપાઈ જાય છે.

“ ભક્તિમાર્ગ અતિ સુલભ છે. એ પાપ-પુણ્યોનું બળ હરી દે છે. એનાથી આવાગમનનો ફેરો છૂટી જાય છે. ”

અને વળી એમ વાત પણ છે કે, યોગ અથવા જ્ઞાન અથવા કર્મના માર્ગે આલનારાઓને પોતાનાજ બળ ઉપર આલવું પડે છે. ભક્તિમાર્ગમાં આવી વાત નથી. આ માર્ગે આલનારાઓને ભગવાન પોતે ગદદ કરે છે.

ઉભારોનિ બાહે, વિઠા પાલવીત આહે.

દાસાં મીચ સાહે, મુખે, બોલે આપુલ્યા. ૩

અર્થાત્ “ જાને હાથ ઉંચા કરીને ભગવાન પોકાર કરીને કહે છે કે, જે મારા ભક્ત છે, તેમનો હું સહાયક છું ” ‘ ન મે ભક્તઃ પ્રણયતિ ’ (ગીતા ૯-૩૧) ‘ તેષામહં સમુદ્ધર્તા મૃત્યુસંસારસાગરાત્ ’ (ગીતા ૧૨-૬) આ ભગવાને પોતેજ કહ્યું છે. તાત્પર્ય કે, ભક્તિમાર્ગ એ સૌથી શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે. “ બીજા ઉપાય છે, પણ તેનાં અનુપાન કઠણ છે. અને ભક્તિમાર્ગજ એવો માર્ગ છે કે જીવ અનેન્ય ભાવથી જ્યારે ભગવાને શરણે જાય છે, ત્યારે ભગવાન તેને (ગોઠમાં) ઉપાડી લે છે. મંત્ર, તંત્ર, જપ, તપ અને વ્રત એ જાધા વિકટ માર્ગ છે, એમાં સફળતા અનિશ્ચિત છે. ”

તપેં પ્રિન્દ્રિયાં આવાત ક્ષણે એક વાતાહાત. ૩

મંત્ર ચળે થોડા તરી ઘડવિ હોય લેડા. ૪

વ્રતેં કરિતાં સાંગ, તરી એક ચુકતાં ભંગ. ૫

* * * *

તૈસી નઠ્ઠે લોળી સેવા, એક લાવચિ કારણ દેવા. ૨

“તપથી ઇદ્રિયો ઉપર આઘાત થાય છે, એક ક્ષણ-માં કોણ જાણે શું થઈ જાય છે ! મંત્રમાં જે જરાક આડું અવળું થઈ ગયું તો સારો માણસ પણ ગાંઠો થઈ જાય છે. મત કોઈ પણ રીતે કરો, પણ જે એક ભૂલ થઈ ગઈ તો બધા ગોળનું ખાતર થઈ જાય.” x x x
‘પરંતુ આ લલી-લોળી સેવા એવી નથી, આમાં તો ભગવાનને ષસ, હૃદયના લાવજ જેમણે છીએ.’”

આથી કોઈ એમ ન સમજે કે, તુકારામ મત, જપ આદિને ખરાબ કહે છે. એમાં કંઈ પણ ખરાબ નથી. એ સાધનો પણ ભગવાનમાં ચિત્ત જોડીને કરવામાં આવે, તો ભક્તિરૂપજ છે. એવી જેવા અભંગોમાં એમણે કહ્યું છે કે-

કરો જપ તપ અનુષ્ઠાન યાગ,

સંતી જે મારગ સ્થાપિયેલે.

સત્ય માનુનિયાં સંતાંઆ વચના,

જરે નારાયણ શરણુ તુમ્હી.

અર્થાત્ “જપ કરો, તપ કરો, અનુષ્ઠાન કરો, યજ્ઞ-ધાન કરો; સંતોએ જે જે માર્ગ ચલાવ્યા છે એ બધાને ચલાવો. સંતોનાં વચનોને સત્ય માનીને તમે નારાયણને શરણે જાઓ.”

“જ્ઞાનમાર્ગ જુઓ તો ‘હુલ્લ જ્ઞાનની વાતો કરવી લહે સુલભ હોય, પરંતુ એનાથી અનુભવ તો કંઈ પણ થતોજ નથી.’ શુદ્ધ જ્ઞાન અત્યંત હુલ્લ છે. કોઈ પણ વાસનાનો સ્પર્શ ન થયો હોય એવું શુદ્ધ જ્ઞાન જ્યારે હું શોધવા લાગ્યો, ત્યારે જોયું કે જ્ઞાનની પીઠ ઉપર ઘણે ભાગે અહંકારનું ભૂત સવાર રહેજ છે. તેથી આઠે પહોર ચિંતનમાંજ મંગલ-કલ્યાણ બાણીને મેં ભજનનો માર્ગ-જ સ્વીકાર્યો.”

તમારું સ્વરૂપ જે મન-વાણીથી પર છે તે જીવના ધ્યાનમાં કેમ કરીને ઉતરે ? આનો વિચાર કરતાં તુકારામ

કહે છે કે “આ દેહદ્વારા યોગ, યાગ, તપ કરવાથી અથવા જ્ઞાનની પાછળ પડવાથી તમે નથી મળતા; આથી ભલી ભોળી ભક્તિ દ્વારા તમારી સેવા કરવામાંજ કલ્યાણ છે. એજ મેં નિશ્ચય કયો છે. ‘ભક્તિના માપ’ વડે હું ભગવાનને માપું છું, અને કોઈ માપ વડે ભગવાન માપી શકાતા નથી.” ભગવાન અનંત છે, તેનો અંત, તેનો પાર વેદો સાથે કોઈ પણ પાત્રી શક્ય નથી; યોગ, જ્ઞાન કર્મ તેને ભણી શક્યાં નથી; તેથી મેં ભક્તિનેજ પકડી છે.”

“જ્ઞાતાપણથી હું ઘણો કડં છું” જ્ઞાનથી રજેને અભિમાન કયાંક માથે ચડી બેસે; આ ભયથી મેં જ્ઞાનનો માર્ગજ ત્યજી દીધો છે. મારે તો પ્રેમ-પ્રવાહ જોઈએ, તમારી ભક્તિનો રસ જોઈએ.”

આ પ્રેમામૃતની-આ ભક્તિરસની ખરાબરી ખીલું શું કરી શકે તેમ છે ?

‘વાસી તુજે જૈસે કાંહી’, હજે ત્રિભુવની નાહી.
કાલા ભાત દહી, બ્રહ્માદિ કાં દુર્લભ. ૨

અર્થાત્ “ત્રિભુવનમાં કોઈ બીજી ચીજજ નથી જે જેની સાથે આની તુલના કરી શકાય. હરિકીર્તનના આ દહીં અને ભાતના કાંદોનો (એક પ્રકારનો ઉત્સવ છે) જે આનંદ છે, તે બ્રહ્માદિને માટે પણ દુર્લભ છે.” વળી તુકારામ કહે છે કે, આજ સુધી અદ્વૈત-જ્ઞાનની વાતો મેં ઘણી કહી નાખી, પરંતુ હે વહાલા પંદરિનાથ ! તમે ભગવાન છો અને હું ભક્ત છું, એ જે સંબંધ છે તે કદી ફિક્કો ન પડે એજ તમારાં ચરણોમાં મારી વિનંતિ છે.

તુકા મહલે હેંચિ દઈ, મીતુપણા ખંડ નાહી.
બોલિલોં ત્યા નાહી, અલોદચી આવડી. ૪

અર્થાત્ તુકારામ કહે છે કે, મને ખસ એજ આપો કે તમે તમે રહો અને હું હું રહું. એમાં ભાગ ન પડે, જે અલોદને મેં વખાણ્યો છે, તેમાં મને પ્રેમ નથી,

૩-કર્મ, જ્ઞાન ને યોગ લક્ષિતમાં સમાયાં.

“ અભેદની રુચિ નથી ” આ વાત તુકારામે અભેદનો અનુભવ કર્યો સિવાય કદી નહિ કહી હોય. લક્ષિતનું આસન નીચું અને જ્ઞાનનું આસન ઉંચું, એમ જ્ઞાનમાર્ગીઓ લહે કહ્યા કરે; પરંતુ જ્ઞાનેશ્વર, એકનાથ, તુકારામ જેવા જ્ઞાની ભક્તો ‘ સુક્ષિતથી પર ભક્તિ ’ અર્થાત્ માત્ર પરાભક્તિનો આનંદજ્ઞ જ્ઞાનાનંદથી વિશેષ માને છે. મોક્ષની મને ઈચ્છા નથી, તેને મેં પોટલીમાં બાંધી રાખ્યો છે. લકત મોક્ષ નથી ઈચ્છતો, મોક્ષ તો તેના આંગણાનું રમકડું છે. મોક્ષ ભક્તોને બારણે લિધુક બનીને લિધા મેળવવા માટે ઉભો છે. ઇત્યાદિ ઉદ્દગાર તુકારામના મુખેથી અનેક વાર નીકળ્યા છે, પરંતુ એનો ભાવાર્થ એવો નથી કે, મોક્ષ સાથે તેને કંઈ વેર હતું. મોક્ષ તો સ્વાભાવિક સ્થિતિ છે. એનો નિશ્ચય થતાંજ તેમણે ભક્તિના આનંદનો આટલો બધો મહિમા વખાણ્યો છે. જ્ઞાનમિશ્રિત ભક્તિ અથવા જ્ઞાનોત્તર ભક્તિ અથવા કહો કે પરાભક્તિ-જ્ઞાન દ્વારા સ્વરૂપભેદ થયા પછીનીજ સ્થિતિ છે. આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થયા પછીજ તુકારામે ભક્તિના પરમાનંદનું સુખ-વિલાસ ભોગવવાની ઈચ્છા કરી. તુકારામ જેવા મહાભાગવત પરમ ભક્તોએ યોગ, જ્ઞાન અને કર્મના માર્ગોને તિરસ્કાર્યા નથી. એ બધા માર્ગ ઉત્તમ છે, પરંતુ ભક્તિ-માર્ગ ઉપર ચાલવાથી આ બધા માર્ગો પર ચાલવાનું કળ મળે છે અને પ્રેમનો અલૌકિક આનંદ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. યોગ કહે છે ચિત્તવૃત્તિ-ઓના નિરોધ-સંયમને અને તેનો ઉપાય પાતાંજલ યોગ-માંજ ‘ ફૈશ્વરપ્રણિધાનાદ્યા ’ x કહેલો છે. ઈશ્વરપ્રણિધાન

■ આ સૂત્રનો અર્થ તુકારામ આમ બતાવે છે—

યોગાયેં તેં ભાગ્યે ક્ષમા, આધીં દમા ઇન્દ્રિયેં. ૧

અવધીં ભાગ્યેં ચેતી ધરા, દેવ સોયરા બલિયા. ૨

અર્થાત્ “યોગનુ ભાગ્ય ક્ષમા છે. તેને માટે પહેલા ઇન્દ્રિયોનું દમન કરો. ભગવાનને અપનાવી લો તો બધું ભાગ્ય ઘેર બેઠા આવશે. ”—હિંદી અનુવાદક

દ્વારા તુકારામની ચિત્તવૃત્તિઓનો કેટલો નિરોધ થયેલો હતો, તે જોવામાં આવે તો તુકારામ યોગી નહોતા એ પ્રમાણે કોણ કહી શકે તેમ છે ? આ પ્રમાણે સંગ અને ફળની આશા ત્યજીને કર્મ કરવાં એજ જો નિષ્કામ કર્મ-યોગનો સાર છે, તો કેવળ ભગવાનને પ્રસન્ન કરવાને માટે કર્મ કરનારા તુકારામ કર્મયોગી નહોતા એમ પણ કોઈ કહી શકે છે ? જીવ-પરમાત્મ-યોગજ જો જ્ઞાન-યોગનું અંતિમ સાધ્ય છે, તો ‘તુકા વિકૃલ દુલ્લ નાહી’ (તુકારામ અને વિકૃલ બે નથી) આ અનુભવ બતાવનારા, જ્ઞાનના શિખરે પહોંચેલા તુકારામ જ્ઞાની નહોતા, એમ પણ કોણ કહી શકે તેમ છે ? તાત્પર્ય કે કર્મ, જ્ઞાન અને યોગનો ભક્તિ સાથે કોઈ વિરોધ નથી. આ શબ્દો અલગ અલગ છે અને ભગવાનની સાથે તેમનું અળગાપણું હોય તો આ માર્ગ પણ અલગ અલગ થઈ જાય છે; પરંતુ યથાર્થમાં આ બધા માર્ગો એકજ અનુભવ દર્શાવનારા છે. તુકારામ યોગી હતા, કર્મી હતા તેમજ જ્ઞાની હતા. અને સૌથી મોટી વાત એ છે કે, આ બધું હોવા છતાં તેઓ પરમભક્ત હતા. આજ કારણે તેમના ચિત્ત અને વાણીમાં આટલો ગાઢો પ્રેમરંગ ભરેલો છે. આ ભક્તિના સ્વરૂપનું વર્ણન શબ્દોદ્વારા થઈ શકતું નથી. પ્રેમનું સ્વરૂપ અનિર્વચનીય છે.

પ્રેમ નયે બોલતાં સાંગતા દાવિતાં,
અનુભવ ચિત્તાં ચિત્ત જાણે.

અર્થાત્ “ પ્રેમ બોલીને બતાવી શકાતો નથી, બોલી શકાતો નથી અને ઉપાડીને હાથમાં રાખી શકાતો નથી. આ ચિત્તનો અનુભવ છે, ચિત્તજ તે જાણી શકે છે. ” જે ભક્તિથી કર્મ-જ્ઞાન-યોગને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત થાય છે, જેના વડે કર્મ, જ્ઞાન, યોગ સાર્થક થાય છે, તે ભક્તિ, તે પ્રેમ તુકારામના હૃદયમાં પરિપૂર્ણ હતો. ‘ હોંચિ માઝે તપ ’ અભંગમાં તેમણે બતાવ્યું છે કે, ભગવાનનું ચિંતન કરવું, તેનું નામ લેવું, તેના રૂપમાં તન્મય થઈ જવું એજ

મારું તપ છે, એજ મારો યોગ, એજ મારું જ્ઞાન, એજ મારા જપધ્યાન, એજ મારો કુલાચાર અને એજ મારું સર્વસ્વ છે. કર્મના 'આદિ, મધ્ય ને અંત'માં ભગવાનના અખંડ ચિંતનનેજ તેમણે પોતાનો સ્વધર્મ બતાવ્યો છે. કર્મ-જ્ઞાન-યોગમાં જે જે કંઈ ઉણપ હોય તેની પૂર્તિ હરિ-નામથી થઈ જાય છે, તેથી ભક્તિયોગજ સૌથી શ્રેષ્ઠ યોગ છે. તુકારામે જીવનપર્યંત ભક્તિસુખનો ઉપભોગ કર્યો અને ભક્તિનો ડંકો બજાવીને ભક્તિનો મહિમા ગાયો. ભક્તિ-નોજ પ્રચાર કર્યો. નારાયણ ભક્તિને વશ થાય છે.

પ્રેમસૂત્ર દોરી, નેતો તિકડે જાતો હરી.

અર્થાત્ “પ્રેમ-સૂત્રની દોરી વડે જ્યાં લઈ જાય છે ત્યાંજ ભગવાન જાય છે.” ભક્તિમાર્ગને શ્રેષ્ઠ માનવામાં જે કારણ તુકારામે બતાવ્યાં છે, તે બનવા ભોગ છે કે કોઈ કોઈને યોગ્ય ન લાગે. એવા લોકોને તુકારામ ઉત્તર આપે છે કે ‘આ માર્ગ મને ગમ્યો તેથી મેં તેનો સ્વી-કાર કર્યો.’ ‘મત તો જ્યાં ત્યાં વેરાયલા પડ્યા છે, મારે માટે જે ઉપયોગી હતા તેમનેજ મેં ઉપાડી લીધા.’ લોકો ભિન્ન ભિન્ન રુચિવાળા છે. તેમની સાથે આપણે ક્યાં સુધી નાથતા ફરીએ ? સાફ તો એજ છે કે ‘પોતાને જેનો વિશ્વાસ હોય તેનોજ તે યત્ન કરે.’ પોતાની ધ્વજરનિષ્ઠા ચાલુ રાખે, બીજાઓને રસ્તે ન જાય. ભક્તિસુખ કદી વાસી થતું નથી, તેનું સેવન નિત્ય-નવે સ્વાદ અને સુખ આપે છે.

“ભક્તિપ્રેમનું સુખ બીજાઓને જણાતું નથી; પછી ગમે તો તે પાંડિત, બહુશ્રુત કે જ્ઞાની ભલેને હોય. આત્મ-નિષ્ઠ જીવનમુક્ત હોય તોપણ તેને માટે પણ ભક્તિસુખ દુર્લભ છે. તુકારામ કહે છે કે, જે નારાયણ કૃપા કરે તોજ આ રહસ્ય જાણી શકાય છે.”

૪-સગુણ-નિર્ગુણનો વિવેક

સંતોનો સિદ્ધાન્ત એજ છે કે, સગુણ-નિર્ગુણ એક છે; તથાપિ તેમણે ભક્તિનો ખૂબ મહિમા ગાયો છે. અદ્વૈ-

તમાં દ્વૈત અને દ્વૈતમાં અદ્વૈત છે, જે નિર્ગુણ છે તેજ સગુણ છે અને જે સગુણ છે તેજ નિર્ગુણ છે; એજ નિશ્ચય અને સ્વાતુલ્યની વાત હોવાથી તેમની વાણીમાં વિવિધ આનંદ ભરેલો છે. સંત દ્વૈતવાદી નથી; અને અદ્વૈતવાદી પણ નથી. તેઓ દ્વૈતાદ્વૈતથી ચૂન્ય શુદ્ધ પ્રજ્ઞની સાથે સમ-ભાવે પણ રહે છે. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે કહ્યું છે કે ‘તમને સગુણ કહ્યું કે નિર્ગુણ ? સગુણ-નિર્ગુણ બન્ને એક ગોવિંદ-જ છેને !’ તુકારામ પણ એજ કહે છે—

સગુણ નિર્ગુણ જ્યાંથી હીં અંગ,
તેથી આખ્યાં સંગ કીડા કરી.

અર્થાત્ “સગુણ અને નિર્ગુણ બન્ને જેનાં અંગ છે, તે મારી સાથે રમ્યા કરે છે.” જે નિર્ગુણ છે તેજ લક્ષ-જનોને માટે પોતાનો નિર્ગુણ ભાવ છોડ્યા સિવાય સગુણ બન્યો છે. પરપ્રજ્ઞ તો મન-વાણીથી અતીત-પર છે, એવા નથી કે ‘જે અક્ષરોમાં દેખાય અથવા કાનેથી સંભળાય.’ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે કે, ત્યાં પહોંચતા પહેલાં શબ્દો પાછા ફરે છે, સંકલ્પની આવરદા ત્યાં સમાપ્ત થઈ જાય છે, વિચારની હવા પણ ત્યાં ચાલતી નથી. તે ઉન્મના-વસ્થાનું લાવણ્ય છે, તુર્યાનું તારુણ્ય છે, તે અનાદિ અગણ્ય પરમતત્ત્વ છે. વિશ્વનું તે મૂળ છે અને યોગવૃક્ષનું ફળ છે, તે કેવલાનંદનું ચૈતન્ય છે. ત્યાં આકારનો પ્રાન્ત અને મોક્ષનું એકાન્ત, આદિ અને અંત બધાનો લય થઈ જાય છે. તે મહાભૂતોનું ખીજ અને મહાતેજનું તેજ છે. હે અર્જુન ! તેજ માફ પોતાનું સ્વરૂપ છે.’ (જ્ઞાનેશ્વરી અ० ૬-૩૧૬-૩૨૩) આનું જે અચિંત્ય, અરૂપ, અનામ, અગુણ સર્વરૂપ, સર્વગત પરમાત્મતત્ત્વ છે તેજ નિરાકાર, નિર્વિકાર, નિર્ગુણ પરપ્રજ્ઞસ્વરૂપ, જ્યારે નાસ્તિકોએ લક્ષ્મીને સતાવવા માંડ્યા ત્યારે અતુલ્ય થઈને પ્રગટ થયા; અને તેમનીજ શોભા આ રૂપને પ્રાપ્ત થઈ છે.” (જ્ઞાનેશ્વરી અ० ૬-૩૨૪) ‘થયા છે’ અથવા ‘થઈ છે’ કહેવું પણ ખટકેજ છે. ‘થયા છે’ નહિ બદકે ‘તે તેજ છે.’

“ યોગી એકાગ્ર દષ્ટિ કરીને જેની ઝલક-ઝાંખી પામે છે, તે મને મારી નજર સામે દેખાય છે. સુંદર સ્યામ અંગોની કાન્તિનું તેજ ફેલાવતા તેઓજ કેક પર હાથ રાખીને સામે ઉભા છે. તુકારામ કહે છે કે, એ અચેતન ભક્તિથી પ્રસન્ન થઈને પોતાના કૌતુકથી ચેતી રહ્યા છે. ”

ભગવાન પોતે કહે છે કે ‘ બ્રહ્મણો દિ પ્રતિષ્ઠાઽહમ્ ’ (ગીતા-૧૪-૨૭) અર્થાત્ ‘ મારા સિવાય બ્રહ્મ બીજે કોઈજ નથી. ’ (જ્ઞાનેશ્વરી) સગુણ નિર્ગુણ છે અને ગુણ અગુણ છે, એવું વિલક્ષણ રૂપ શ્રીહરિનું છે; તેથી ‘ ધ્યાનમાં ’ મનમાં ‘ રામ-કૃષ્ણ ’નીજ ભક્તજનો ભક્તિ કયાં કરે છે. સ્વયં ભગવાનેજ ગીતાના બારમા અધ્યાયમાં ખતાવ્યું છે કે, અવ્યક્તની ઉપાસના મોક્ષ આપનારી છે, પરંતુ તેમાં કદ ધણુંજ છે. (ક્લેશોઽધિકતરસ્તેષામ્) અને વ્યક્તની ઉપાસના સુલભ અને શ્રેષ્ઠ છે. ‘ એક તમેજ નિર્જાન્ત વ્યક્ત ને અવ્યક્ત છો, ’ અર્થાત્ એકનાંજ આ બે રૂપ છે. બન્ને મળીને એકજ છે, પરંતુ ભક્તિસુખને માટે વ્યક્તનીજ ઉપાસના કરે છે. અવ્યક્ત-અર્થાત્ નિર્ગુણ-નિરાકાર, નિરૂપાધિક, વિશ્વરૂપ બ્રહ્મ, વ્યક્ત અર્થાત્ સગુણ સાકાર સોપાધિક રામ-કૃષ્ણાદિ રૂપ. ભગવાન શંકરાચાર્યે વ્યક્તાવ્યક્તાનું વિવરણ આ પ્રમાણે કર્યું છે કે, અવ્યક્ત તે છે કે જે કોઈ પણ પ્રમાણથી વ્યક્ત કરી શકાય નહિ. (ન કેનાપિ પ્રમાણેન વ્યજ્યતે) અને વ્યક્ત તે છે જે ઇન્દ્રિયગોચર હોય. વ્યક્તની ઉપાસના સુલભ, સુખકર અને સુસાધ્ય હોવાની સાથે, મોક્ષરૂપી રૂળ આપવાની સાથેસાથે ભક્તિ-પ્રેમાનુભવનો આનંદ પણ આપનારી છે. વળી આચાર્ય ઉપાસનાનું લક્ષણ ખતાવે છે કે ‘ યચ્ચાશાન્તં ડપાઃ સ્વસ્થ સામીપ્યસુપગમ્ય તૈલધારાવત્સમાનપ્રત્યયપ્રવાહેણ દીર્ઘકાલં યદાસનં તદુપાસનમ્ ’ અર્થાત્ ‘ સતત સમાનરૂપે પડતી તેલની ધારાની પેઠે એકાગ્ર દષ્ટિ વડે ઉપાસ્ય તરફ દીર્ઘકાળ સુધી લાગ્યા રહેવું એજ ઉપાસના છે. ’ દેહધારી જીવોને માટે વ્યક્તની ઉપાસનાજ સુખકર સાચ છે. વિશ્વ-

રૂપ જોઈને પણ અર્જુન, ચતુર્ભુજ સૌમ્ય શ્રીકૃષ્ણ-રૂપ જોવા તત્પર થઈ ઉઠ્યા-કિરીટિનં ગદિનં ચક્રહસ્તમિચ્છામિ ત્વાં દ્રષ્ટુમહં તથૈવ, ‘ઉપનિષદો જેનો મેળાપ પામી શક્યાં નહિ’ તે વિશ્વરૂપને જોઈને અર્જુન કહે છે—

“વિશ્વરૂપનો આ જલસો જોઈને નેત્ર તૃપ્ત થઈ ગયાં છે, હવે તે કૃષ્ણમૂર્તિ જોવાને અધીરાં થઈ ઉઠ્યાં છે. તે સાકાર કૃષ્ણરૂપ છાડીને એને ખીણું કંઈ જોવાની રુચિ નથી, તે રૂપને જોયા વિના એને કંઈ સાડું લાગતું નથી. ભુક્તિ-મુક્તિ સર્વ કંઈ હોય, પરંતુ શ્રીમૂર્તિ સિવાય તેમાં કંઈ આનંદ નથી. તેથી આ યધાને સંકેલી લઈને હવે તમે એવાજ સાકાર બનો.” (જ્ઞાનેશ્વરી ૧૧-૬૦૪-૬૦૬)

યધા લક્ષ્મીની ચિત્તવૃત્તિ આવીજ હોય છે. જો કોઈ કહે કે, અવ્યક્ત સર્વવ્યાપક છે અને વ્યક્ત તો એકદેશીય છે, તો જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે કે, સોનાની પાટ હોય અથવા રતીભારજ સોનું હોય, યન્ત્રેમાં સોનાપણું તો સમાનજ છે. અથવા અમૃતનો કુંભ હો કે એક ઘૂંટડો અમૃત હોય, તો પણ યન્ત્રેમાં અમૃતનો શુષ્ક તો એકજ છે. એજ પ્રમાણે વિશ્વરૂપ અને ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ બન્ને જીવને અમર કરવા માટે એક જેવાંજ છે. ગીતાના ધારમા અધ્યાયમાં નિજજનાનંદ જગદાદિકંદ લગવાન શ્રી મુકુંદેજ કહ્યું છે કે, વ્યક્તની ઉપાસનાજ શ્રેયસ્કર છે. એકનાથ મહારાજે ભાગવતમાં (સ્કંધ ૧૧ અધ્યાય ૧૧, શ્લોક ૪૬ ની ટીકામાં) કહ્યું છે કે, સગુણ અને નિર્ગુણ એ બન્ને સમાન છે, તોપણ નિર્ગુણની સમજ પડવી અત્યંત કઠિન છે, મન-બુદ્ધિ અને વાણીને માટે તે અગમ્ય છે, વેદશાસ્ત્રોને તેની ઝાળખાણ નથી; પરંતુ સગુણની આ વાત નથી. સગુણનું રૂપ જોતાંજ ભૂખ-તરસ જીલાઈ જાય છે અને મન પ્રેમમય થઈ જાય છે. સોનું અને સોનાના અલંકાર એકજ છે, પરંતુ સોનાની એક ઈટ નવવધૂના ગળામાં લટકાવી દઈએ તો શું તે સારી લાગશે કે તેજ સોનાના વિધવિધ અલંકારો તેનાં અંગ-

પ્રત્યંગો ઉપર શોભા આપી શકશે ? આમાંથી શોભા શામાં છે ? ખીજી વાત એ છે કે, ધી પાતળું હોય અથવા થીજેલું હોય છતાં તે હોય છે તો ધીજ; પરંતુ પાતળા ધી કરતાં થીજેલું દાણાદાર ધીજ જીલ ઉપર રાખવાથી સ્વાદિષ્ટ જણાય છે. એજ પ્રમાણે ‘નિર્ગુણ સમાનજ સગુણને સમજો અને તેનો સ્વાનંદ પ્રાપ્ત કરો.’ ભગવાનના સગુણ ધ્યાન-ભજન-પૂજનમાં જે પરમ આનંદ છે, તે ખીજા કોઈ સાધનથી મળનાર નથી. સગુણ ભજન દ્વારા અદ્વૈત આપોઆપજ સિદ્ધ થાય છે. સમર્થ રામદાસ સ્વામીએ કહ્યું છે કે ‘રઘુનાથજીના ભજનથી મને જ્ઞાન થયું.’ ‘મક્ત્યા મામમિજાનાતિ’ એજ ભગવાને પણ કહ્યું છે. આ સંખંધમાં એકનાથ મહારાજે ઘણા સારા સિદ્ધાંત ખતાવ્યો છે, તે હમેશાં ધ્યાનમાં રાખવો જોઈએ—

દીપ કળિકા હાતી ચદે, તૈં ઘરાણી તરી પ્રકાશ સાંપડે.
માઝી મૂર્તિ જેં ધ્યાનીં જડે, તૈં ચૈતન્ય આંતુડે અવધૈચિ.

અર્થાત્ “દીવો હાથમાં લેવાથી ઘરમાં સર્વત્ર અજવાળું થઈ જાય છે. તેમજ મારી મૂર્તિ ધ્યાનમાં દેહ થઈ જાય છે ત્યારે સમગ્ર ચૈતન્ય દૃષ્ટિમાં આવી જાય છે.”

ભગવાનની મૂર્તિનું દર્શન, સ્પર્શન, ભજન-પૂજન, કથા-કીર્તન તેમજ ધ્યાન-ચિંતન કરતા રહેવાથી જે ઉપાસ્ય દેવની તે મૂર્તિ છે, તે ઉપાસ્ય દેવ ધ્યાનમાં આવીને ચિત્તમાં રમવા લાગે છે, સ્વપ્ન આપીને આદેશ સંભળાવે છે, એવી પ્રતીતિ થાય છે કે તે પીઠ ઉપર છે અને તેમનો પ્રેમ વધતો જાય છે; અને જ્યારે તેમને મળવા માટે જીવ તરફડવા લાગે છે, ત્યારે પ્રત્યક્ષ-દર્શન પણ થાય છે અને એ અનુભવ થાય છે કે, તે નિરંતર આપણી સમીપ છે અને અંતમાં એવી દશા આવે છે કે અંદર તેમજ બહાર એજ છે; વળી એજ સર્વ ભૂત-પ્રાણીઓના હૃદયમાં છે. તેના સિવાય બ્રહ્માંડમાં ખીજું કોઈ નથી. મારી અંદર એજ છે, અને હું પણ એજ છું; ત્યારે સગુણ-નિર્ગુણનો

કોઈ ભેદ રહેતો નથી, સગુણ લક્ષિતમાં જ નિર્ગુણનો અનુભવ થાય છે અને બધા ભેદભાવ નાશ પામી જાય છે. આવા સમરસ થયેલા લક્ષ્ત, લક્ષિતનો આનંદ લૂંટવા માટે ભગવાન અને લક્ષ્તનું દ્વૈત કેવળ મનની મોજથી બનાવીને રહે છે. આવા લક્ષ્તને જુઓ તો તેનું કાર્ય લક્ષ્તના જેવું જ હોય છે; પરંતુ તે સ્વયં પરમાત્મા જ હોય છે. એને જોનારા જોઈ પણ લે છે. આજ અભિપ્રાયથી તુકારામે કહ્યું છે કે— અલેહનિ ભેદ રાખિયેલા, અંગી વાઢાવયા જગીં પ્રમસુખ.

અર્થાત્ “અલેહ ભેદ બનાવી રાખ્યો, એટલાજ માટે કે સંસારમાં પ્રેમ-સુખની વૃદ્ધિ થાય.” મહારાષ્ટ્રના બંધા સંત એવાજ થયા, કે જેમણે સગુણમાં નિર્ગુણ અને નિર્ગુણમાં સગુણ, દ્વૈતમાં અદ્વૈત અને અદ્વૈતમાં દ્વૈત જોયું અને જોઈને તદ્દાકાર થયા. તમે તેમને દ્વૈતી કહો, તો પણ કંઈ હરકત નથી અને અદ્વૈતી કહો તો પણ કંઈજ હરકત નથી. સગુણોપાસક પણ કહી શકે છે અને નિર્ગુણાનુભવી પણ કહી શકે છે; કેમકે તેઓ છે એવાજ કે જે અદ્વૈતાનુભવમાં દ્વૈતસુખનો પણ આનંદ લીધા કરે છે. આ ભાગવત-ધર્મ અદ્વૈત અને લક્ષિતનો સમન્વય કરનારો જ છે. જ્ઞાનેશ્વર, સમર્થ અને તુકારામ ત્રણેનો અનુભવ એક જેવો જ છે.

(૧) જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે કે—

“હવાને હલાવીને જોવાથી તે આકાશ-ખાલી જગાથી અલગ જણાય છે; પરંતુ આકાશ તો જેમનું તેમજ રહે છે. તેજ પ્રમાણે લક્ષ્ત શરીરથી કાર્ય કરતો થકો લક્ષ્ત જેવો જણાય છે; પરંતુ અંતઃપ્રતીતિથી તે ભગવત્સ્વરૂપ જ રહે છે.” (જ્ઞાનેશ્વરી અ. ૭-૧૧૫, ૧૧૬)

(૨) સમર્થ રામદાસ સ્વામી કહે છે કે—

“હેહને ઉપાસના લાગી રહે છે; પરંતુ વિવેકબુદ્ધિથી તેનું આપોષુ નથી રહેતું. સંતોનાં અંતઃકરણની એવી સ્થિતિ હોય છે. (દાસબોધ દશક ૬, સમાસ ૭)

(૩) તુકારામ મહારાજ કહે છે કે—

આધીં હોતા સંતસંગ, તુકા ઝાલા પાંડુરંગ;
ત્યાચેં ભજન રાહીના, મૂળ સ્વભાવ બધં ના.

અર્થાત્ “ પહેલાં સત્સંગ હતો, પછી તુકારામ પોતે-
જ પાંડુરંગ થઈ ગયા; પરંતુ આ અવસ્થામાં પણ તેનું
ભજન છૂટતું નથી; જેનો જે મૂળ સ્વભાવ હોય તે ક્યાં
જાય ? ”

આ ત્રણે ઉદ્દગારથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, શુદ્ધ પ્રજ્ઞ-
જ્ઞાન અને નિઃકાચુક્ત ભજન બન્નેનું સંપૂર્ણ એક્ય ભક્તમાં
થાય છે. ભક્તિનો અદ્વૈત સાથે કોઈ અગઠો નથી એમ
નથી, બલકે તેની એકરૂપતા છે. દ્વૈતાદ્વૈત, સશુષ્ક-નિશુષ્ક,
ભગવાન અને ભક્ત, શુદ્ધ તેમજ પ્રજ્ઞ—એ બધા ભેદ કેવળ
સમજણનાજ છે; તત્ત્વતઃ તેઓ નથી. તેથી સાધુ-સંતોએ
જે ભાવથી સશુભોપાસનાનો મહિમા વખાણ્યો છે, તેજ
ભાવથી આપણે પણ સશુષ્ક પ્રેમની કથા સાંભળવા તત્પર
થઈએ. તુકારામે ભગવાનની સાથે વિનોદ કર્યો છે, ક્યાંક
સ્તુતિની સાથે સાથે બાહ્યરૂપે નિંદા પણ કરેલી છે, વિ-
લક્ષણ કલ્પનાઓ કરેલી છે, પ્રેમથી ગાણો પણ સંભળાવી
છે; એ કંઈ ભગવાનની સાથે પોતાનું જે એક્ય છે, તે
જૂલીને આ ગાણો નહિ દીધી હોય. મહારાષ્ટ્રના સધળા
સંતોની પેઠે તુકારામને હંમેશાં અદ્વૈતસિદ્ધાંત માન્ય હતો,
એ વાત જેમના ધ્યાનમાં આવતી નથી તેમને આ વાતનું
ભારે આશ્ચર્ય થાય છે કે, તુકારામે ભગવાન સાથે આટલી
ઘનિષ્ઠતા કેમ કરીને પ્રાપ્ત કરી ? સિદ્ધાંત અદ્વૈતનો અને
આનંદ ભક્તિનો ! એ તો ભાગવત ધર્મનું રહસ્ય છે. એ
ધ્યાનમાં રાખીને હવે આપણે સશુષ્ક ભક્તિના આનંદને
લૂંટવા માટે તુકારામનો સાથ લઈએ.

૫-‘વિઠ્ઠલ’ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ

‘વિઠ્ઠલ’ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ ‘વિદા જ્ઞાનેન ઠાન્ શૂન્યાન્
લાતિ ગૃહ્ણતિ વિઠ્ઠલઃ’ અર્થાત્ જ્ઞાનશૂન્ય થાને શલા લોળા

અસાનીઓને જેઓ અપનાવે છે—પોતાના કરી લે છે, તેજ વિઠ્ઠલ છે. ‘વિઠ્ઠલ’ શબ્દની આ વ્યાખ્યા ‘ધર્મસિંધુ’કાર કાશીનાથ જાળા પાધ્યેએ કરી છે. તુકારામના અભંગનું એક ચરણ આ પ્રમાણે છે:—‘વીચા કેલા ઠોળા, મહ્યોનિ નાંવ વિઠોળા.’ (‘વિ’નું ઠોળા (વાહન) તેથી વિઠોળા નામ પડ્યું.) ‘વિ’ એટલે કે પક્ષી—ગરુડ, જેણે ગરુડને પોતાનું વાહન બનાવ્યો છે તેનું નામ વિઠ્ઠલ પડ્યું. વળી કેટલાકે એવો પણ અર્થ કરે છે કે, વિ (વિદ્) યાને જ્ઞાન તેનો ‘ઠોળા’ યાને આકાર—અર્થાત્ જ્ઞાનના આકાર, જ્ઞાન-મૂર્તિ, પરબ્રહ્મની સગુણ સાકાર મૂર્તિ. વ્યુત્પત્તિ-શાસ્ત્રથી ‘વિષ્ણુ’માંથી ‘વિહુ-વિઠોળા’ થાય છે. પ્રાકૃત ભાષાના વ્યાકરણ ‘વિષ્ણુ’નું ‘વિહુ’ રૂપ થાય છે. જેમ મુદિ ઉપરથી મૂઠ (મુઠ્ઠી), પૃષ્ઠમાંથી પાઠ (પીઠ), એજ પ્રમાણે ‘વિષ્ણુ’ ઉપરથી ‘વિહુ’ થયો છે. ‘લ’ પ્રત્યય પ્રેમસૂચક છે અને ‘ળા’ આદરસૂચક. કોઈ વિઠ્ઠલને ‘વિટસ્થલ’ યાને વીટ (ઇંટ) જેનું સ્થળ છે યાને ઇંટ પર જે બિલા છે ’ એવો અર્થ કરે છે. સફેદ માટી હોવાથી તે સ્થાનને પંઢરપુર કહે છે, ત્યાં ઇંટોની ભઠ્ઠીઓ કરવામાં આવતી હશે. ખુડલીકે ભગવાનને બેસવા માટે તેમની આગળ જે ઇંટ રાખી તેનું કારણ પણ એજ હોઈ શકે છે કે, ચારે બાજુ ઇંટના ભઠ્ઠા હોવાથી જ્યાં ત્યાં ઇંટો પડી રહેતી હશે અને લોકો બેસવાને માટે પણ તેનો ઉપયોગ કરતા હશે. વિઠોળા શબ્દનો ધાત્વર્થ ગમે તે હો; પરંતુ વિઠોળા કહેતાં પંઢરી પંઢરપુરમાં ઇંટ ઉપર બિલા રહેલા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની મૂર્તિનું ધ્યાન થાય છે. શ્રુતિએ પરમાત્માનું ‘ઠં’ નામ રાખ્યું છે. તેજ પ્રમાણે ભકતોએ એજ પરમાત્માના વ્યક્ત-રૂપને—શ્રીકૃષ્ણને—‘વિઠ્ઠલ’ નામ આપ્યું છે. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે ‘ॐ તત્સદિતિ નિર્દેશઃ’નું વ્યાખ્યાન કરતાં કરતાં પ્રણવના સંબંધમાં જે કંઈ કહ્યું છે તે ભગવાન વિઠ્ઠલનામ ઉપર પણ ઘટાવી શકાય છે.

“તે બ્રહ્માનું કોઈ નામ નથી, કોઈ વ્યતિ નથી;

પરંતુ અવિદ્યા-વર્ગની રાતમાં તેને ઝોળખવા માટે વેદોએ એક સંકેત કરેલો છે. ખાળક જન્મે છે ત્યારે તેનું કોઈ નામ નથી હોતું, પછીથી તેનું જે નામ રાખવામાં આવે છે તેજ નામથી તે 'હાં' કહીને બોલે છે. સંસાર-દુઃખથી દુઃખી થયેલા જીવ જે પોતાનાં દુઃખ સંભળાવવા માટે આવે છે, તેઓ જે નામથી પોકારે છે તે આ નામ-આ સંકેત છે. બ્રહ્મનું મૌનભંગ થાય, અદ્વૈતભાવથી તે મળે, એવો મંત્ર વેદોએ કરુણા કરીને કાઢ્યો છે. તે એક સંકેત-થી આનંદપૂર્વક જેણે બ્રહ્મને પોકાર્યો, હમેશાં તેની પાછળ રહેનારો એ બ્રહ્મ તેની સમક્ષ હાજર થઈ જાય છે.

(જ્ઞાનેશ્વરી અધ્યાય ૧૭-૩૨૯-૩૩૩)

અનામ-અજાત બ્રહ્મની ઝોળખાણ સંસાર-દુઃખથી દુઃખી જીવોને થાય, તે માટે શ્રુતિએ જે નામસંકેત કયો, તે પ્રણવ શબ્દ જાણી શકાય છે. એવાજ સંતોએ જીવોને શ્રીકૃષ્ણની ઝોળખાણ કરાવવા માટે તેનુંજ નામ 'વિઠ્ઠલ' પાડ્યું છે અને આ નામથી જે કોઈ પોકારે છે, તેની સામે શ્રીકૃષ્ણ પણ પ્રગટ થઈ જાય છે. શ્રીહરિવંશ કે શ્રીમદ્ભાગવતમાં શ્રીકૃષ્ણને આ નામથી ન પણ બોલાવ્યા હોય અને ભક્તોએ ગમે તો તેમનું આ એક નવું નામજ રાખ્યું હોય તોપણ નામની નવીનતાથી અચ્યુત શ્રીકૃષ્ણનું કૃષ્ણપણું ચ્યુત નથી થતું. કેટલાંક પુરાણોમાં પંદરપુરના વિઠ્ઠલનો ઉલ્લેખ છે. પણ પુરાણમાં (ઉત્તરખંડ ગીતા-માહાત્મ્યમાં)—

દ્વિશુર્જ વિઠ્ઠલં વિષ્ણું શુક્તિશુક્તિપ્રદાયકમ્ ।

આ ઉલ્લેખ છે. ગરુડપુરાણમાં 'વિઠ્ઠલં પાંડુરંગે ચ વ્યક્ષતાદ્રૌ રમાસન્નમ્' અર્થાત્ પંદરપુરમાં વિષ્ણુને વિઠ્ઠલ કહે છે, એમ કહ્યું છે. સ્કંદ-પુરાણમાં ભીમામાહાત્મ્યમાં 'પાંડુરંગં' इति ख्यातो विष्णुर्विपुलभूतिवः' આ ઉલ્લેખ છે અને પછી તેજ પુરાણના ચંદલામાહાત્મ્યમાં આવિઠ્ઠલ-નું 'કમલાવલ્લમો વેવઃ કરુણારસચોવચિઃ' કહીને વર્ણન કરેલું છે. આ પ્રમાણે બ્રહ્માંડ પુરાણ, ભાગવત પુરાણ ઇત્યાદિ

પુરાણોમાં અને શ્રીમત્ શંકરાચાર્યકૃત પાંડુરંગ-સ્તોત્રાદિ-
માં પણ શ્રી પંઢરપુરનિવાસી પાંડુરંગ ભગવાનનું વર્ણન
આવેલું છે. પંઢરીક્ષેત્ર અને શ્રીવિઠ્ઠલ દેવતા અત્યંત પ્રાચીન
છે. પુરાણોનાં જે અવતરણ ઉપર આખ્યાં છે તેનાથી સ્પષ્ટ
થાય છે કે, વિઘ્નુજ વિઠ્ઠલ છે.

૬-જ્ઞાનેશ્વરીમાં વિઠ્ઠલનામ કેમ નથી ?

શ્રીવિઠ્ઠલસ્વરૂપનો વિચાર આગલા અધ્યાયમાં કરીશું.
અહીં તો વિઠ્ઠલ-અર્થાત્ વિઘ્નુ અને તે પણ શ્રીવિઘ્નુના
પૂર્ણાવતાર શ્રીકૃષ્ણ છે આ વાત ધ્યાનમાં રાખીને એક આ-
ક્ષેપનો વિચાર કરી લઇએ અને આગળ વધીએ. કેટલાક
આધુનિક વિદ્વાનોનો એવો તર્ક છે કે, જ્ઞાનેશ્વરીમાં ક્યાંય
પણ વિઠ્ઠલ નામ આવ્યું નથી. આથી જણાય છે કે, જ્ઞાનેશ્વર
મહારાજ વિઠ્ઠલના ઉપાસક નહિ, પરંતુ નિશ્ચય પ્રક્ષનાજ
ઉપાસક હતા. જ્ઞાનેશ્વર અને એકનાથ એ ઘણેય અત્યંત
શુરભક્ત હતા અને અંથ રચતી વખતે તેમના શુર પણ
તેમની સમક્ષ ઉપસ્થિત હતા. આજ કારણે તેમના અંથો-
નાં મંગલાચરણ શુરસ્તુતિથીજ ભરેલાં છે; તથાપિ તેમના
અંથોમાં શ્રીકૃષ્ણપ્રેમનાં જે અનુપમ ઝરણાં છે, તે તરફ
ધ્યાન આપવાથી ગમે તો આંધળો પણ બાણી શકશે કે,
તેમનો સગુણ પ્રેમ કેટલો અલૌકિક હતો. શ્રીકૃષ્ણાનુન-
પ્રેમનું વર્ણન કરતાં કરતાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે પોતાની શ્રી-
કૃષ્ણભક્તિ વ્યક્ત કરવાની લાલસા પૂરી કરી લીધી છે.
(વાચકો જ્ઞાનેશ્વર અસ્તિત્વ જુઓ.) અને વળી જ્યાં જ્યાં શ્રી
કૃષ્ણની સ્તુતિ કરવાનો અવસર મળ્યો છે, ત્યાં ત્યાં જ્ઞાને-
શ્વર મહારાજની વાણી કેટલી પ્રેમપરિપૂર્ણ થઈ ગયેલી છે,
એ જ્ઞાનેશ્વરીના વાચકો સમજી શકે છે. વિસ્તાર વધવાના
ભયથી અવતરણો અત્રે આપતા નથી. જેઓ જોવા ઇચ્છે
તેઓ જ્ઞાનેશ્વરીમાં ચોથા અધ્યાયની ૧૪ ઓવીઓ તેમજ
૯મા અધ્યાયની ૪૨૫ થી ૪૭૫ સુધીની ઓવીઓ અવશ્ય
જુઓ. નવમા અધ્યાયની ૫૨૧ થી ઓવીમાં મહારાજ

શ્રીકૃષ્ણનું ‘શ્યામચંદર પરણદા ભકતકામકલ્પદ્રુમ શ્રીઆ-
ત્મારામ’ કહીને વર્ણન કરે છે. અગિયારમા અધ્યાયના
ઉત્તરાધ્યાયમાં અને બારમા અધ્યાયમાં ‘એ ચતુર્ભુજ-રૂપ’નું
મધુર વર્ણન પણ વાંચવા જેવું છે. બારમા અધ્યાયના
ઉપસંહારમાં ભગવાનનો ચશ આ પ્રમાણે ગાય છે-

“એવા એ નિજનનાનંદ, જગદાદિકંદ શ્રીમુકુંદ”
સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે: “હે રાજા! તે મુકુંદ કેવા છે ?
તેઓ નિર્મળ છે; નિષ્કલંક છે; લોકકૃપાળ છે; શરણાગતના
સ્નેહાશ્રય છે. શરણ્ય છે. સુરવૃંદસહાયગ્રીલ અને લોકલાલ-
નલીલ છે. પ્રણતપ્રતિપાલન એ તેની રમત છે. તે ભકત-
વત્સલ, પ્રેમીજન-પ્રાન્નલ છે. સત્યસેતુ અને સકલ કલા-
ઓના નિધિ છે. વૈકુંઠના એ શ્રીકૃષ્ણ પોતાના ભકતોના અક-
વતી છે.” (૨૩૬-૨૪૧; ૨૪૩; ૨૪૪)

આવી સુધા-અમૃત-રસથી ભરપૂર પ્રેમ-મધુર વાણી
સંશુભ્ય પ્રેમી સિવાય બીજા કોની હોઈ શકે ? નિશુભ્ય-
બોધ અને સંશુભ્ય-પ્રેમ એ બન્ને એકસાથે તો જે પૂર્ણ ભક્ત
હોય તેજ પુરુષમાં જોવામાં આવે છે. અંદનની દ્રુતિ-મુ-
ગંધ અથવા અંદ્રની આંદની જેવી અદ્વૈત ભક્તિ છે. પરંતુ
“આ અનુભવવાની બાળત છે; કહેવાની નથી” (જ્ઞાનેશ્વરી
૧૮-૧૧૫૦) વસુદેવસુત દેવકીનંદન (જ્ઞાને. ૪-૮)જ સર્વ-
રૂપાકાર: સર્વદષ્ટિનેત્ર અને સર્વ દેશાનિવાસ (જ્ઞાને. ૧૮-
૧૪૧૭) પરમાત્મા છે અને ‘ભકતોની પ્રીતિને વશ થઈને
અવ્યક્ત-અમૂર્ત હોવા છતાં પણ વ્યક્ત થયા છે.’ ભકત-
ની પ્રીતિથી ભગવાન વ્યક્ત થયા, એથી જગતનું કાર્ય
થયું, નહિ તો ભલા એને કોઈ પકડી શકે છે ? જ્ઞાનેશ્વર
મહારાજ કહે છે કે, જો ભગવાન રાજી થઈને વ્યક્ત ન
થાય તો ‘ચોગીઓ તેમને પામી શકે નહિ’ વેદાર્થ તેમને
જાણી શકે નહિ, ધ્યાનનાં નેત્ર પણ તેમને જોઈ શકે
નહિ. ” (જ્ઞાનેશ્વરી ૪-૧૩) પરમાત્મા સંશુભ્ય-સાકાર પ્રગટ
થયા, એ ઘણુંજ સારું થયું. એજ પરમાત્મા પુકલીકની

ભક્તિથી પ્રસન્ન થઈને પંઢરીમાં ઇંટ ઉપર ઢેડે હાથ રાખીને ઉભા છે. ભક્તોએ પોતાની રુચિ અનુસાર તેમનું વિઠ્ઠલ નામ રાખ્યું છે. જેનો જેવો ભાવ હોય, તેવાજ ભગવાન છે. ભક્તોનો તેમનાપ્રત્યે સચ્ચિદ્રૂપ પરમાત્માનો ભાવ રહે છે. તેજ રૂપમાં તેમને પરમાત્માની પ્રતીતિ થાય છે. તે સર્વવ્યાપક છે; આકાશથી પણ વધારે વ્યાપક અને પરમાણુથી પણ અધિક સૂક્ષ્મ છે. અખિલ વિશ્વમાં વ્યાપીને ભક્તોના હૃદયમાં વિરાજમાન રહે છે. સમર્થ રામદાસ સ્વામી કહે છે કે—

જગીં પાહંતાં સર્વહી કેંદ્રલેસે,
અભાગ્યા નરા દહ પાપાણુ ભાસે.

અર્થાત્ “સંસારમાં જુઓ તો તેઓ સર્વત્ર સમાયલા છે. પરંતુ અભાગીઆ મનુષ્યને એ સઘળું કંઠણુ પથરા જેવું લાગે છે.” નામદેવરાય, જનાણાઈ વગેરે સર્વ સંતો શ્રીવિઠ્ઠલના ઉપાસક હતા. નાથ મહારાજ શ્રીકૃષ્ણ અર્થાત્ શ્રીવિઠ્ઠલનાજ ભક્ત હતા. જ્ઞાનેશ્વરીમાં જેમ શ્રીવિઠ્ઠલ નામનો ઉલ્લેખ નથી, તેજ પ્રમાણે એકનાથી ભાગવતમાં પણ એક ઓવી સિવાય બીજે કયાંય પણ વિઠ્ઠલ-નામનો ઉલ્લેખ નથી. જે ઓવીઓમાં આ નામનો ઉલ્લેખ છે, તે ઓવી આ પ્રમાણે છે—

પાવન પાંડુરંગ ક્ષિતિ, જે કાં દક્ષિણદ્વારાવતી,
જેથ વિરાજે વિઠ્ઠલમૂર્તિ, નામે ગર્જતી પંઢરી.

(૨૯-૨૪૫)

અર્થાત્ “એ પાંડુરંગ-પુરી પાવન-પવિત્ર છે. તે દક્ષિણની દ્વારકા છે. ત્યાં શ્રીવિઠ્ઠલની મૂર્તિ વિરાજ રહી છે. પંઢરીમાં તેમનું નામ શુંવ્યા કરે છે.” એકનાથી ભાગવતમાં બસ આજ એક વાર શ્રીવિઠ્ઠલનું નામ આવ્યું છે; તથાપિ શું જ્ઞાનેશ્વરી અને શું એકનાથી ભાગવત બન્ને ગ્રંથો શ્રીકૃષ્ણપ્રેમથી ઓતપ્રોત છે અને જે શ્રીકૃષ્ણ છે તેજ વિઠ્ઠલ છે’ એ કારણેજ વારકરી મંડળમાં આ બન્ને

અંથો વેદતુલ્ય મનાય છે ? એકનાથ મહારાજના વડદાદા ભાનુદાસ મહારાજ મુપ્રસિદ્ધ વિકૃલભકત થયા. પૈઠણમાં તેમનું ણનાવેલું વિકૃલ મંદિર છે. એજ મંદિરમાં એકનાથ મહારાજ કયા વાંચના હતા, ત્યાંજ શ્રીવિકૃલ મૂર્તિની સામે તેમનાં કીર્તન થતાં હતાં. શ્રીવિકૃલની સ્તુતિમાં શ્રી-એકનાથ મહારાજના સેંકટો અલંગો છે. નાથ મહારાજ પરમ ભાગવત-શ્રીકૃષ્ણ-શ્રીવિકૃલના પરમ ભકત હતા તેમ છતાં પણ નાથ ભાગવતમાં શ્રીવિકૃલનું નામ એક ઓવીમાં આંચું છે અને જ્ઞાનેશ્વરીમાં તો વિકૃલનું નામજ નથી, આ વાતને મોટી ગાનીને અનેક આધુનિક પંડિતો કહ્યા કરે છે કે, જ્ઞાનેશ્વરી તો તત્ત્વજ્ઞાન અને નિર્ગુણ-પાસનાનો અંથ છે, વારકરી-સંપ્રદાય સાથે તેને કંઈ પણ સંબંધ નથી. આ ભારે આશ્ચર્યની વાત છે. જ્ઞાનેશ્વરીને કોઈ તત્ત્વજ્ઞાનનો અંથ લલે સમજી લે, પરંતુ વારકરી-ઓને માટે તો જ્ઞાનેશ્વરી અને એકનાથી ભાગવત એ બન્ને અંથો ઉપાસનાઅંથ છે. વારકરી શ્રીકૃષ્ણના ઉપાસક છે અને આ અંથો શ્રીકૃષ્ણના પરમ ભકતોના અંથ-હોવાથી તેમને માટે પ્રમાણરૂપ છે. જ્ઞાનેશ્વર અને એકનાથ શ્રીકૃષ્ણ શ્રીવિકૃલના પૂર્ણભકત અને તેમના અંથો શ્રીકૃષ્ણ-શ્રીવિકૃલની ભકિતથી ભરપૂર છે; આથીજ તે વારકરીઓને અત્યંત પ્રિય અને માન્ય છે. જ્ઞાનેશ્વર-એકનાથથી નામદેવ તુકારામને ભિન્ન કરવાને, એમનો પ્રયત્ન વ્યર્થ છે, એ પહેલાં સપ્રમાણ સિદ્ધ થઈ ચૂક્યું છે. રુકિમણી-રણુમાઈ શ્રીકૃષ્ણની પટરાણી હતાં, તેમની ચિત્શક્તિ-તેમની આદિમાયા હતાં, એ સર્વશ્રુતજ છે. શ્રીકૃષ્ણ-રુકિમણીજ શ્રીવિકૃલ-રણુમાઈ છે, 'વિકૃલ-રણુમાઈ'જ વારકરીઓનો નામમંત્ર છે. જ્ઞાનેશ્વરી અને નાથ-ભાગવત શ્રીકૃષ્ણ (શ્રીવિકૃલ) ભકિતપ્રધાન અંથ છે. આ વાત આધુનિક વિદ્વાનો ધ્યાનમાં રાખે તો જ્ઞાનેશ્વર-એકનાથથી પંઢરીના ભકિત-પંથને અલગ કરવો અસંભવિત છે' આ વાત તેમણે પણ સ્વીકારવી પડશે. જ્ઞાનેશ્વર, નામદેવ, જનાબાઈ, એકનાથ, તુકારામ-

એ બધા વિઠ્ઠલભક્ત છે. શ્રીવિઠ્ઠલની ઉપાસના તુકારામ મહારાજ જીવનપર્યંત કરતા રહ્યા.

૭-મૂર્તિપૂજનું રહસ્ય

શ્રીવિઠ્ઠલ-મૂર્તિ ભક્તોના પ્રાણોના પ્રાણ છે. પંડિત ભગવાનલાલના મત પ્રમાણે આ મૂર્તિ છઠ્ઠી સદીથી પહેલાંની છે. નિર્ગુણ બ્રહ્મ અને સગુણ ભગવાન એ બન્ને આ વિઠ્ઠલ-મૂર્તિમાં છે. આ મૂર્તિ ભક્તોને ચૈતન્યઘનરૂપે પ્રતીત થાય છે. આ મૂર્તિના ભજન-પૂજનથી તથા ધ્યાન-ધારણાથી ભાવિષ્ ભક્તોને ભગવાનના સગુણ રૂપનાં દર્શન થાય છે અને અદ્વૈતાનંદનો અનુભવ પણ પ્રાપ્ત થાય છે-પહેલાં થયો છે અને હાલ પણ થાય છે. શ્રીવિઠ્ઠલભક્તિ યોગજ્ઞાનની વિશ્રામભૂમિકા છે. વળી કોઈ એમ પણ પૂછી શકે કે, અદ્વૈતાનંદને માટે મૂર્તિની શી આવશ્યકતા છે? પરંતુ હું એ પૂછનારને પૂછું છું કે, મૂર્તિપૂજાથી ભક્તિનો રસાસ્વાદ મળ્યો અને અદ્વૈતાનંદમાં પણ કંઈ બાકી ન રહી તો આ મૂર્તિપૂજાથી તુકસાન શું થયું? ભગવાન, ભક્ત અને ભજનની ત્રિપુટિ અદ્વૈતાનંદના સ્વાનુભવ ઉપરજ ઉભી કરવામાં આવી તો તેમાં બગડયું શું?

દેવ દેહીળ પરિવાર, કીજે કોરની ઝાંગર,

તૈસા ભક્તિયા વેઠ્ઠાર, કાં ન વ્હાવા. (અમૃતાનુભવ પ્ર૦ ૯-૪૧)

અર્થાત્ “ દેવ, દેવળ અને દેવભક્ત પહાડ ખોદીને એકજ શિલા ઉપર કોતરાવી શકાય છે. એવો વ્યવહાર ભક્તિનો કેમ થઈ શકતો નથી? ”

એકજ ચિત્રશિલા ઉપર શ્રી શંકર, માર્કંડેય અને શિવમંદિર અથવા શ્રીવિષ્ણુ, ગરુડ અને વિષ્ણુમંદિર જે ચિત્રરવામાં આવે તો શું એકની અંદરની આ ત્રિવિધતાથી હરિ-હર-ભક્તિના રસાસ્વાદમાં કંઈ અડચણ આવે છે? સુવર્ણનાજ શ્રીરામ, સુવર્ણનાજ હનુમાન અને તેમના ઉપર સુવર્ણનાજ ફૂલ વરસાવનારા સુવર્ણ શરીરવાળા ભક્ત હોય

તો આ ત્રિપુટીથી અદ્વૈતસુખમાં શું તુકસાન થાય છે ? આ બધું તો ઉપાસકના અધિકાર ઉપર આધાર રાખે છે ! મૂળ રક્ષાની મૂળ રક્ષા રહ્યા કરે અને ઉપરથી વ્યાજ પણ મળે તો એને કોણ છોડી દે ? વજન અને કસમાં કંઈ કસર ન હોય અને અલંકારની શોભા પણ પ્રાપ્ત થતી હોય તો આ આનંદ છોડીને કેવળ સોનાનો પાસો છાતીમાં લગાડી રાખવામાં શી શુદ્ધિમત્તા છે ? ભક્તના અદ્વૈતજ્ઞાનમાં કંઈ ઉણપ ન હોય, અને તે ભગવાનની પ્રતિમાની સામે બેસીને ભજન—પૂજનાદિ દ્વારા ભક્તિસુખામૃતનું પણ પાન કરે તો એથી તે શું અદ્વૈતાનંદથી વંચિત થશે ? ભક્તિસુખને માટે ભક્તજ ભગવાન તેમજ ભક્ત બનીને પૂજનાદિ ઉપાસનાકર્મ કરે છે, પરંતુ આ કુશળતા સત્-સંગમાં હળી મળી ગયા સિવાય સમજમાં આવતી નથી. અને આ સમજણ ન થવાથી સગુણોપાસના અને પ્રતિમા-પૂજનનું રહસ્ય પણ કદી ધ્યાનમાં આવતું નથી. મૂર્તિ—પૂજનું આ રહસ્ય ન બાણવાને લીધેજ ઘણા ખરા લોકો ‘મૂર્તિપૂજ’નું નામ લેતાંજ ભડકી ઉઠે છે અને પૂછવા લાગે છે કે, શું તુકારામ જેવા જ્ઞાની મહાત્મા પણ મૂર્તિ-પૂજક હતા ? તેમના આ પ્રશ્નનો એકજ ઉત્તર છે કે ‘હા, તેઓ મૂર્તિપૂજક હતા અને જીવનપર્યંત મૂર્તિપૂજકજ રહ્યા.’ આપણો આ સમાજ મૂર્તિપૂજકજ છે. એટલુંજ નહિ, પરંતુ સમસ્ત મનુષ્યસમાજ યથાર્થમાં મૂર્તિપૂજક છે. વેદોમાં વજ્રેષુ, સૂર્વે, ઉષા વગેરે દેવતાઓની મૂર્તિ-ઓનાં સ્તોત્ર છે. નિરાકારવાદી જ્યારે ઈશ્વરપ્રાર્થના કરે છે, ત્યારે તેના ચિત્રરૂપી ચિત્રપટ ઉપર કોઈ ને કોઈ રૂપજ ચિતરાતું હશે અને જો તેમ ન થતું હોય તો તેની પ્રાર્થના વ્યર્થ છે. ભગવાન અમૂર્ત છે અને મૂર્ત પણ છે, ભક્તજ પોતાના અનુભવથી આ વાત બાણે છે. ઈશ્વર જો સર્વત્ર છે તો મૂર્તિમાં કેમ નથી ? તુકારામ પૂછે છે કે—

અવધિં શ્રદ્ધા રિતા નાહાં દાવ,

પ્રતિમા તો દેવ કેસા નગ્હે.

“ સર્વ કંઈ બ્રહ્મરૂપ છે, કોઈ સ્થાન એનાથી ખાલી નથી, તો પછી પ્રતિમા ઈશ્વર નથી એ કેમ બની શકે ? ”

ઈશ્વર સર્વવ્યાપી છે; પરંતુ પ્રતિમામાં નથી, એમ કહેવું એ તો પ્રતિમાને ઈશ્વરથી પણ મોટા માનવા જેવું છે ! અમે ગમે તે પથ્થરને તો ભગવાન કહીને પૂજતા નથી. બ્રાહ્મણો દ્વારા વેદમંત્રો વડે જેની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી હોય, તેજ મૂર્તિને ભગવાન કહીને અમે પૂજીએ છીએ અને ભજીએ છીએ. ભાવ એજ ભગવાન છે અને ભક્તનો ભાવ જાણીને ભગવાન પણ પથ્થરમાં પ્રગટ થાય છે—તેનું પથ્થરપણું નાશ પામે છે અને સમિચ્છાનંદધન પરમાત્મા ત્યાં પ્રગટ થાય છે. તુકારામ કહે છે કે—

પાપાણુ દેવ પાપાણુ પાપરી, પૂજા એકાવરી પાપકેવી. ૧
સાર તો ભાવ સાર તો ભાવ, અનુભવી દેવ તેચિ ઝાલે. ૨

અર્થાત્ “ ભગવન્મૂર્તિ પણ પથ્થરજ છે અને પગથિયું પણ પથ્થરનુજ છે; પરંતુ એકને પૂજીએ છીએ અને એક ઉપર પગ મૂકીએ છીએ. સારવસ્તુ તો ભાવ છે, તેજ અનુભવમાં ભગવાન થઈને પ્રગટ થાય છે. ”

ગંગાજળ અને ણીજા સામાન્ય જળની વચમાં કયું મહાભારે અંતર છે ? પરંતુ ભાવનાથીજ ગંગાજળનું શ્રેષ્ઠત્વ છે. તુકારામ કહે છે કે, ભાવિકોની તો આજ વાત છે, ધર્માધર્મના ઝગડામાં ણીજા લોકો ભલે પડે. જેને નિમિત્તે જે પૂજનાદિ કરવામાં આવે છે, તે કોઈ પણ માર્ગથી કોઈ પણ રીતથી કરવામાં આવે, તે તેનેજ પ્રાપ્ત થાય છે. પત્ર, પુષ્પ, ફળ, જળ જે કંઈ, કોઈ પણ, કયાંય પણ, ગમે તે રીતે, પરંતુ વિમળ અંતઃકરણથી અર્પણ કરે, તો તે મનેજ પ્રાપ્ત થાય છે. ‘તદહં મચ્ચુપહૃતમદ્નામિપ્રયતાત્મનઃ’ (ગીતા ૯-૨૬) આ સ્વયં ભગવાનનુંજ વચન છે. ‘શિવ-પૂજા શિવાસિ પાવે, માતી માતીશી સામાવે.’ (શિવની પૂજા શિવને પ્રાપ્ત થાય છે અને માટી માટીમાંજ સમાઈ જાય છે.) અથવા ‘વિધ્યુ-પૂજા વિધ્યુસિ અપે’, પાપાણુ

રાહે પાપાણુ રૂપે' (વિષ્ણુની પૂજા વિષ્ણુને અર્પણ થાય છે અને પથ્થર પથ્થરના રૂપમાં રહી જાય છે.) આ તુકારામ કહી ગયા છે. ભગવાનની સુલભ અને સુંદર ઘાટવાળી સુમધુર મૂર્તિને જોઈને હજારો ભક્તો આનંદ પામ્યા અને મૂર્તિ ચૈતન્યધન થઈને તેમને પ્રાપ્ત થઈ.

ધન્ય ભાવશીળ, જ્યારે હૃદય નિર્મળ. ૧

પૂજ્ય પ્રતિમેશ્વર દેવ, સન્ત મહાજાતી તેથે ભાવ. ધ્રુવ

તુકા મહાજે તેમે દેવા, હોણે લાગે ત્યાંમ્યા ભાવા. ૩

અર્થાત્ “જેનું હૃદય નિર્મળ છે તે ભાવનાશીલને ધન્ય છે. પ્રતિમાના દેવતાને જે પૂજે છે, સંત કહે છે કે તેનામાં ભાવ છે. તુકારામ કહે છે કે, ભક્તોને જે ભાવ છે, તેવાજ ભગવાનને થવું પડે છે.”

શ્રીવિકૃલ-મૂર્તિમાં તુકારામની નિષ્ઠા એવી અવિચળ હતી કે તેઓ કહે છે કે—

મહાજે વિકૃલ પાપાણુ, ત્યાંમ્યા તોડાવરી વહાણુ.

“જે વિકૃલને પથ્થર કહે છે, તેના મોં પર જોડા.”

મહાજે વિકૃલ પ્રજ્ઞ નવહે, ત્યાંમ્યા જોલ નાઈકાવે.

અર્થાત્ “જે કહે છે કે વિકૃલ પ્રજ્ઞ નથી, તેની વાત કોઈ ના સાંભળે.”

આ સઘળા ઉત્કટ પ્રેમના ઉદ્ગાર છે. એકનાથી ભાગવત (અં ૧૧ શ્લોક ૪૬)માં કહે છે—

“નિગુંણનો જોધ કઠણ છે. મન-બુદ્ધિ-વાણીને માટે અગમ્ય છે. શાસ્ત્રોના સંકેત સમજી શકાતા નથી. વેદ તો મૌન ધારણ કરી ગયા છે. સગુણ મૂર્તિની આ વાત નથી. તે સુલભ છે, સુલક્ષણ છે, તેમનાં દર્શનથી ભૂખ-તરસ ભૂલાઈ જાય છે. મન પ્રેમ વડે ભરપૂર થઈને શાંત થઈ જાય છે. જે નિત્યસિદ્ધ સચ્ચિદાનંદ છે, પ્રકૃતિથી પર એવા પરમાનંદ છે, તેજ સ્વાનંદ-કંદ પોતાની લીલા વડે સગુણ-ગોવિંદ બાંધ્યા છે. મારી મૂર્તિનાં દર્શનોથી

નેત્ર કૃતાર્થ થાય છે, જન્મ-મરણની તંરખટ મટી જાય છે, વિષયોના પાશ-બંધ કપાઈ જાય છે. ”

પ્રેમમય અંતઃકરણથી મૂર્તિપૂજા કરનારા ભક્તોને માટે લગવાન મૂર્તિમાંજ પ્રગટ થાય છે. આ વાતનાં અનેક ઉદાહરણ છે. એકનાથ મહારાજ કહે છે કે—

“અત્યારે પણ આ વાતનું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે કે, દાસના વચનથી પથ્થરની પ્રતિમામાં આનંદધન લગવાને પોતેજ પ્રગટ થયા છે. ” (નાથભાગવત ૭-૪૮૨)

એકનાથ મહારાજે તેમના અભંગોમાં કહ્યું છે કે—

મીતોચિ માઝી પ્રતિમા, તેથેં નાહીં આન ધર્મા. ૧
તેથેં અસે માઝા વાસ, નકો લેદ આણિ સાયાસ. ૨
કલિયુગીં પ્રતિભેપરતેં, આન સાધન નાહીં નિરતેં. ૩
એકા જનાઈનીં શરણ, દોની રૂપેં દેવ આપણ. ૪

અર્થાત્ “હું જે છું તેજ મારી પ્રતિમા છે, પ્રતિ-
મામાં કોઈ અન્ય ધર્મ નથી. ત્યાંજ મારો વાસ છે. આમાં
કોઈ લેદ ન માનો અને વ્યર્થ કષ્ટ ઉઠાવો નહિ. કલિ-
યુગમાં પ્રતિમાથી વધારે બીજું કોઈ સાધન નથી. એકા
(એકનાથ) જનાઈનના શરણમાં છે, એ બન્નેરૂપ આપ
લગવાનજ છે. ”

દેવ સર્વાધારી વસે, પરિ ન દિસે અભાવિકાં. ૧
જહીં સ્થહીં પાપાણીં ભરલા, રિતા દાવ કોઠેં ઉરલા. ૨

અર્થાત્ “લગવાન સર્વ સ્થળે છે; પરંતુ અભક્તોને
તે દેખાતા નથી. જળમાં, સ્થળમાં, પથ્થરમાં સર્વત્ર તેઓ
ભરેલા છે, તેમના સિવાય ખાલી સ્થાન કોઈજ નથી. ”

* * *

અસ્તુ. તુકારામના તથા તેમના જેવા બીજા સંતોના
સગુણોપાસના અને મૂર્તિપૂજના સંબંધમાં જે વિચાર છે
તેં સંક્ષેપમાં આટલે સુધી દર્શાવ્યા છે. કહેવાની જરૂર

નથી કે, તેમના આચાર પણ તેમના વિચારો અનુસારજ હતા. પંઢરીની શ્રીવિકૃલમૂર્તિના ઉપાસક વિશ્વંસર ખુવાના સમયથી કુલદેવ શ્રીવિકૃલની નિત્ય પૂજા-અર્ચા કરનારા, વિકૃલ-મંદિરનો છણોદ્ધાર કરનારા અને આખરસુધી વિકૃલ-મંદિરમાં હરિ-કીર્તન કરનારા તુકારામ મૂર્તિપૂજક નહોતા, એમ કોણ કહી શકે છે ? તુકારામના પુત્ર નારાયણ ખુવાની દેહની સનહમાં પણ આ સ્પષ્ટ શબ્દો છે—
“તુકોળા ગોસાઈ શ્રીદેવની મૂર્તિની પૂજા પોતાના હાથે કરતા હતા.”

૮-તુકારામની દર્શનોત્કંઠા

શ્રીવિકૃલ-મૂર્તિની પૂજા-અર્ચા, ધ્યાન-ધારણા અને અખંડ નામસ્મરણ કરતાં કરતાં તુકારામને ભગવાનનાં સાક્ષાત્ દર્શનની ઘણી તીવ્ર લાલસા થઈ. જેની મૂર્તિની નિત્યપૂજા કરતા હતા, તેનાં દર્શન ક્યારે થશે ? દર્શન માટે તેમણે ચિત્ત આકુળવ્યાકુળ થઈ ગયું. પ્રહ્લાદ અને ધ્રુવ જેવા જાળભક્તોને જયપણમાંજ સંગુણ ભગવાનનાં દર્શન થયાં. નામદેવની સાથે ભગવાન પ્રત્યક્ષ વાતચીત કરતા હતા, જનાળાઈ સાથે ચક્ષી ચલાવતા હતા, એવા ભક્તવત્સલ મારા વહાલા પંઢરીનાથ મને ક્યારે મળશે ? પ્રત્યક્ષ દર્શન વિના બ્રહ્મજ્ઞાન તેમને શુષ્ક જેવું લાગવા લાગ્યું. બ્રહ્મજ્ઞાનની વાતો કહેવા તેમજ સાંભળવામાં હવે તેમને આનંદ આવતો નહોતો. તેમના હાથ ભગવાનને મળવા માટે આગળ વધવા ઈચ્છતા હતા, નેત્રો તેમનીજ તરફ મીટ માંડીને જોયા કરવા ઈચ્છતાં હતાં. નયનોથી જો ભગવાન ન દેખાતા હોય તો તેની આવશ્યકતાજ શું છે ? નેત્રો જો ભગવાનનાં ચરણ ન જોઈ શકતાં હોય તો એ કૂટી બીચ. આવા આવા ભાવોજ તેમના મનમાં ઉઠ્યા કરતા હતા. દિવસે દિવસે મિલનની એજ લગની, એજ વ્યાકુળતા વધતીજ ગઈ. તે સમયની તેમની મનોવસ્થા જણાવનારા થોડા અલંગ છે—

ભેટીલાગીં પંઢરિનાથા, જીવા લાગલી તળમળ વ્યથા. ૧
કેં કૃપા કરિસી નેણે, ભજ દીનાચે ધાંવણે. ધ્રુ
શિણલે માઝે, મન, વાટ પાહતાં લોચન. ૨
તુકા મહણે ભૂક, તુઝે પહાવયા મુખ. ૩

અર્થાત્ “હે પંઢરિનાથ ! તમને મળવા માટે જીવ
વ્યાકુળ થઈ ગયો છે. આ દીનની આ દોડ ઉપર ક્યારે કૃપા
કરશે તેની ખબર નથી. માફ મન તો થાકી ગયું, રાહ
જોઈ જોઈને આંખો પણ થાકી ગઈ. તુકારામ કહે છે કે,
મને તારૂં મોં જોવાનીજ ભૂખ લાગી છે.”

* * * *

વાહલી પાહતાં શિણલે ડાણલે,
દાવિસી પાહલે કેં વો ડાળાં. ૧
તૂં માય માહલી કૃપચી સાહલી,
વિહુલે પાહિલી વાસ તુઝી. ધ્રુ
કાં બા મોકલિલે કવણા નિરવિલે,
કઠિણ કેસેં જાલે હૃદય તુઝે. ૨
તુકા મહણે માઝયા આસાવલ્યા બાહ્યા,
તુજ ક્ષેમ ધાયા પાંકરંગા. ૩

અર્થાત્ “માર્ગની પ્રતીક્ષા કરતાં કરતાં નેત્ર થાકી
ગયાં ! એ નેત્રોને આપનાં ચરણ ક્યારે દેખાડશે ? આ
માતા ! તુંજ મારી માવડી છે, હયામયી છાયા છે. હે વિહુલ !
કેાઈને તમે ઉગારી લીધો છે તો બીજા કેાઈને વળી કેાઈકને
સોંપી લીધો છે; તમારૂં આણું કઠોર હૃદય કેમ થયું છે ?
તુકારામ કહે છે કે, હે પાંકુરંગ ! મારા હાથ (બાવડાં)
તમને મળવાને-લેટવાને તત્પર થઈ રહ્યાં છે.”

* * * *

નગલે હેં મજ તુઝેં અલ્પજ્ઞાન, ગોજિરેં સગુણ રૂપ પુરે. ૧
લાગલા ઉશીર પતિતપાવના, વિસરોનિ વચના ગેલાસિયા. ધ્રુ
જાળોની સંસાર જોસલોં અ ગણી, નાહીં તુઝે મનીં માનસીંહો
તુકા મહણે નકો રાગેળ વિહુલા, ઉઠીં દેધં મલા ભેટી આતાં. ૩

અર્થાત્ “તમારા અલ્પજ્ઞાનની મને ઇચ્છા નથી, તમારૂં

આ સુંદર સંગુણ રૂપ મારેમાટે ઘણું છે. હે પતિપાવન ! તમે ઘણી વાર લગાડી ! શું આપ આપનાં વચન ભૂલી ગયા ? સંસાર (ઘર-ગૃહસ્થી) સજગાવી દઇને તમારે આંગણે આવીને બેઠો છું, તેની તમને કશી ખબરજ નથી ! તુકારામ કહે છે કે, હે મારા વિકૃલ ! રીસ ચઢાવો નહિ, હવે બેઠો અને મને દર્શન આપો. ”

*

*

*

*

આર્ત માંડ્યા બહુ પાટી, વહાવી લેટી પાયાંસી. ૧
તળમળ કરી ચિત્ત, અખંડીત વિયોગે. ૨

અર્થાત્ “ જીવની એક મહેચ્છા એજ છે કે, તમારા ચરણોનો મેળાપ થાય. નિરંતરનાં વિયોગથી ચિત્ત અત્યંત બ્યાકુળ છે. ”

*

*

*

*

આત્મસ્થિતિયા વિચાર, કાય કાય કરૂં હા ઉદ્ધાર,
ન દેખતાં ધીર, ચતુર્ભુજ મજ નાહી. ૪
તુજવાંચુનિ કાંહીં વહાવેં, એસેં નકો માઝિયે જીવેં.
તુકા મહણે ઘાવેં, દર્શન પાયાંચે. ૫

અર્થાત્ “ આત્મસ્થિતિનો શો વિચાર કરૂં ? શો ઉદ્ધાર કરૂં ? ચતુર્ભુજને જોયા વિના ધીરજજ રહેતી નથી. તમારા વિના ખીલ કોઇ વાત મારો જીવ ઇચ્છતો નથી. તુકારામ કહે છે કે, હવે ચરણોનાં દર્શન કરાવો. ”

x

x

x

■

x

x

x

x

જાતાં ભલે કાય ડાળિયાંચેં કામ, જંવ પુરુષોત્તમ ન દેખતી.
તુકા મહણે આતાં પાંડુરંગાવીણ, ન વાંચતાં ક્ષણ જીવ ભલા. ૩

“જો એ પુરુષોત્તમને જોઇ શકતી નથી તો આ આંખો ફૂટી જાય તોપણ શું નુકસાન છે ? તુકારામ કહે છે કે, હવે પાંડુરંગ વિના એક ક્ષણ પણ જીવવાની ઇચ્છા નથી. ”

x

x

x

x

તુકા મહાદે મજ દાખવી શ્રીમુખ, હરેલયા બૂક ડાળિયાંચી. ૧

“તુકારામ કહે છે કે “હવે આપનું શ્રીમુખ ખતાવો, એથી એ આંખોની ભૂખ શાંત થશે.”

x x x x

તુકા મહાદે એકવેળ દઈ ભેટી, વોરસોની પોટી આલિંગાવે.

તુકારામ કહે છે કે, એક વાર મળો અને તમારી છાતીસરસો લગાવો.

તુકા મહાદે પેવોનિયાં દઈ ભેટી, કુખાળુનિ પોટીં ધરીં મજ.

“તુકારામ કહે છે કે, હવે આવીને મળો. પીઠ ઉપર હાથ ફેરવીને આપની છાતીએ લગાવો.”

x x x x

હરેનિ પાંઝરા હોઈ પાહે આતાં, ચેધ પંઢરીનાથા ભેટાવયા.

અર્થાત્ “વિરહથી બળીને સૂકાઈ ગયો છું, હાડકાંનું પાંજરું રહી ગયું છે. હવે તો હે પંઢરીનાથ ! આવો અને ભેટો.”

x x x x

કાય તુઝેં વેચે મજ ભેટી દેતાં, વચન બોલતાં એકદોન. ૧

તુકા મહાદે તુઝી નલગે દસોડી, પરીઆહે આવડી દર્શનાચી.

અર્થાત્ “મને આવીને મળશો અને બે એક વચન બોલશો તો એમાં તમને શું ભારે પડવાનું છે ? તુકારામ કહે છે કે, તમારી મોટાઈ ભારે નથી બેઠતી; પરંતુ દર્શનની તો ઉત્કંઠા છે.”

x x x x

ધમ્મિછતી તયાસી વ્હાવેં છ અરૂપ,

આમ્હાંસી સરૂપસ્થિતી આડ. ૧

અર્થાત્ “જેઓ અરૂપની ધમ્મિ છ કરતા હોય તેમને માટે આપ અરૂપ-અદૃશ્ય બનજો; પરંતુ હું તો આપના સ્વરૂપનો પ્રેમી છું.”

x x x x

“ભગવન્ ! આપના નિરાકાર રૂપ ઉપર જેમને પ્રેમ

હોય તેમને માટે આપ નિરાકારજ રહેજો; પરંતુ હું તો આપના સશુણ સાકાર રૂપ-રસનો તરસ્યો છું. આપનાં ચરણોમાં માફ ચિત્ત લાગેલું છે. હું તો અજ્ઞાનીજ છું.” બલા, બાળક પણ આપનાથી દૂર રહેવા યોગ્ય બનવા-માં કદી મોટાઓની ધરાળરી કરી શકે ખરું? જ્ઞાનીઓતું સરળાપણું હું અજ્ઞાન શી રીતે કરી શકું? બાળક બ્યારે મોટું થાય છે, ત્યારે માતા તેને દૂર રાખે છે, અજ્ઞાન શિશુ તો માતાની ગોદ કદી છોડતુંજ નથી. જે બ્રહ્મજ્ઞાની હોય, તેમને મોક્ષ (છટકારો) આપી દો; પરંતુ મને ના છોડો, મારે મોક્ષ નથી જોઈતો.” “તમારા નામનો જે નેહ લાગ્યો છે, તે હવે છટનારો નથી.” જીલ તમારાજ નામની રસિક બની ગઈ છે, આંખો તમારાંજ ચરણોના દર્શનની ખ્યાસી છે. મારો આ બાવ હવે બદલાવાનો નથી. તેથી તમે હવે મારા આ પ્રેમ-રસને સૂકાવા ન દો! આપનાથી મને હવે દૂર ના કરો, મારે તમારો મોક્ષ નથી જોઈતો, હું તો તમનેજ આહું છું! ઇચ્છું છું!

મૌન કાં ધરિલેં વિશ્વાધ્યા જીવના!

ઉત્તર વચના રેઈ માજયા.

અર્થાત્ “હે વિશ્વજીવન! આમ મૌન ધારણ કરીને કેમ બેઠા છો? મારી વાતનો જવાબ આપો.”

મારાં પૂર્વસંચિત સમગ્ર પુણ્ય તમે છો—

તું માટેં સત્કર્મ તું માઝા સ્વધર્મ,

તુંચિ નિત્ય નેમ નારાયણા. ૪

અર્થાત્ “તમેજ મારાં સત્કર્મ છો, તમેજ મારા સ્વ-ધર્મ છો અનેતમેજ નિત્ય નિયમ છો. હે નારાયણ! હું તમારાં કૃપાવચનોની રાહ જોઈ રહ્યો છું.”

તુકા મહુણે ત્રિમળાધ્યા ત્રિગોત્તમા,

જોલા સર્વોત્તમા મજસવેં. ૫

અર્થાત્ “તુકારામ કહે છે કે, ત્રિગોત્તમા હે ત્રિય-તમ! હે સર્વોત્તમ! મારી સાથે જોલો.”

“ઓ મહારાજ ! શરણાગતને પીઠ ન બતાવો, એજ મારી વિનંતિ છે. જે તમને પોકારી રહ્યો છે, તેને ઝટ જવાળ આપો, જે દુઃખી છે તેનો અવાજ સાંભળો, તેની પાસે દોડી આવો. જે થાકેલો છે તેને દિલાસો આપો અને મને ના બૂલો, ઓ નારાયણ ! મારી તમને એજ પ્રાર્થના છે.”

“ઓછામાં ઓછું એક વાર તો એમ કહી દો કે ‘જા, અહીંથી આવ્યો જા, નકામો હેરાન શું કરવા કરે છે ?’ ‘હે નારાયણ ! તમે આટલા બધા નિઃકુર કેમ થઈ ગયા ?’ ‘સાધુ-સંતોને તમે પહેલા મળ્યા છો, તેઓની સાથે બોલ્યા છો, તેઓ ભાગ્યવાન હતા. શું મારું એટલું ભાગ્ય નથી ?’ આજ સુધી કોઈને તમે નિરાશ કયાં નથી; અને મારા જીવની લગની તો એજ છે કે, તમને મળું, એના વિના મારા મનને ચેન પડશે નહિ !”

“લગવન ! હું શું જાણું કે, તમારો કયાં શો ભેદ છે ?” વેદ બતાવે છે કે તંમે અનંત છો, તમારું કોઈ ઠામ-ઠેકાણું નથી, ત્યારે હું તમને કયાં શોધું ? સાત પાતાળની નીચે અને સ્વર્ગથી પણ ઉપર તમે રહો છો, આ મગતરે તમને આ આંખોથી કેવી રીતે જોઈ શકે ? હે પંઢરિનાથ ! હે વિકૃલનાથ ! તમે એટલા મોટા છો, પરંતુ પોતાના વહાલા ભક્તોને માટે ગમે તેટલું નાનું રૂપ ધારણ કરી દ્યો છો !”

હોઈ મજ તૈસા મજ તૈસા, સાના સુકુમાર હૃષીકેશા.
પુરવી માઝા આશા, જીજ્ઞા ચારી દાખવી. ૨

અર્થાત્ “હે હૃષીકેશ ! મારે માટે પણ એવાજ બનો, એવાજ નાના સુકુમાર ! અને મારી આશા પૂરી કરો. ચાર જીજ્ઞાઓવાળી તમારી આકૃતિ બતાવો.”

“‘હવે તમારુંજ શરણ લીધું છે’ કેમકે તમારો કોઈ પણ દાસ વિક્ષમ્ભનોરથ થયો નથી, હું પણ તમારો દાસ છું, મારી ઇચ્છા પણ પૂર્ણ થશેજ. પરંતુ ‘હે દયા-નિધે ! મારા ઉપર તમારી દૃષ્ટિ પડે’ અને ઇંટ ઉપર ઉભા રહેલા ‘હે પંઢરીનાથ ! હવે જલદી દોડી આવો.’”

“ દુકાળપીડિત ‘ભૂખ્યા’ની આગળ મિષ્ટાન્ન પીરસેલો થાળ આવી જાય અને શિકારની શોધમાં બેઠેલી ‘ખિટ્ટી માખણનો લોંઘો જોઈ જાય’ તો તેની જે હાલત થાય છે, તેજ ગારી હાલત થઈ છે—‘તમારાં ચરણોમાં મન લલચાયું છે, મિલનને માટે પ્રાણ સૂકાઈ રહ્યા છે.’ ”

“ અમ થાકેલા-માંદાઓની કોણ ખળર કાઢે છે ? ”
 હે પાંડુરંગ ! તમારા વિના મારા ઉપર મમત્વ રાખનાર આ વિશ્વમાં ખીજું કોણ છે ? “ હું મારાં સુખ-દુઃખ કોને કહું ? મારી ભૂખ-તરસ કોણ છીપાવશે ? ”

“ મારા તાપને હરી લેનાર ખીજો કોણ છે ? હું મારો સવાલ કોને પૂછું ? મારી પીઠ ઉપર પ્રેમથી કોણ હાથ ફેરવશે ? તેથી હવે એટલીજ વિનતિ છે કે—

ધાંવ ઘાલીઆઈ, આતાં પાહતેસી કાઈ.	૧
ધીર નાહીં માઝે પોઠી ઝાલોં વિચોગેં હિપુટીં.	૨
કરાજેં શીતળ, બહુ ઝાલી હળ હળ.	૩
તુકા મહણે ડાઈ, કવિં કેવીન હેપાઈ.	૪

અર્થાત્ “ મારી માડી ! દોડી આવ, હજી જોયા કરે છે ? હવે ધીરજ નથી રહેતી, વિચોગથી બ્યાકુળ થઈ રહ્યો છું. હવે જીવને શીતળતા આપો, અત્યાર સુધી રડયાજ કર્યું છે. આ મસ્તક તમારાં ચરણોમાં ક્યારે રાખીશ, એજ એક ધ્યાન છે. ”

૯-ભગવાન સાથે પ્રેમકલહ

ભગવાનનાં દર્શન માટે જીવ તરફડી રહ્યો છે, એવી અવસ્થામાં તુકારામ ભગવાન ઉપર કોઈ વાર ગુસ્સે થાય છે, કોઈ વાર પ્રેમભિક્ષા માગે છે, કોઈ વાર ઘણાજ વિચિત્ર સુક્તિવાદ કરે છે, કોઈ વાર તેમને નિષ્કુરં કહે છે, કોઈ વાર તેમને ‘મારા સ્વામી ઘણા ભોળા, ઘણા કામળ હૃદયવાળા છે’ કહીને તેજ પ્રેમ-ધ્યાનમાં મગ્ન થઈ જાય છે, કોઈ વાર કહે છે કે ‘જીવો, પાંડુરંગ કેવા ખીજવાઈ ગયા છે. પરંતુ

મેં નામરૂપી ચોટલી પકડી રાખી છે.’ અને આ પ્રમાણે કહેતા કહેતા તેઓ પોતાનો વિજય માને છે અને કોઈ વાર પોતાને પતિત સમજીને શરમથી માથું નીચું કરી લે છે, કોઈ વાર ભગવાનને સંતોની પંચાયતમાં જોઈ લાવે છે અને તેમને છળકપટી, દરિદ્ર તથા દેવાળિયા ઠરાવે છે અને કોઈ વાર ‘મેં ઘર-ગૃહસ્થી ઉપર લાત શું કરવા મારી લીધી ?’ ‘સંસાર-સુખની હોળી શું કરવા કરી લીધી ?’ ઇત્યાદિ કહીને દીન થઈને બેસી જાય છે. કોઈ વાર ગાળોનો વરસાદ વરસાવે છે તો વળી કોઈ વાર કહે છે કે, તમે માતાથી પણ વધારે મમતા રાખનારા છો, ચંદ્રથી પણ વધારે શીતળ છો, પ્રેમના કલ્લોલ છો.’ અને આ પ્રમાણે તેમની હયાળુતાનું ધ્યાન કરતાં કરતાં તેમાંજ લીન થઈ જાય છે. કોઈ વાર પોતાને પતિત કહે છે, કોઈ વાર ભગવાન સાથે ખરાબરી કરે છે, કોઈ વાર ભગવાનને નિશુંજી કહે છે, કોઈ વાર સગુણ કહે છે, કોઈ વાર દ્વૈતની ભાવના કરે છે અને કોઈ વાર અદ્વૈતના રંગમાં રંગાઈ જાય છે. આ પ્રમાણે તુકારામ ભગવાનનું પ્રેમસુખ અનંત પ્રકારે ભોગવતા હતા. તેમના ભગવતપ્રેમના અનેક રંગ હતા; અનેક ઢંગ હતા ! તેમના હૃદયના એ કેટલાક પ્રેમ-કલ્લોલ તેમનાજ શબ્દોના ભાવાર્થરૂપે જોઈએ—

“હે ભગવન ! જેના વડે તમને નામ અને રૂપની પ્રાપ્તિ થઈ તે અમે પતિતજ તમારા સાચા ભગવાન છીએ ! અમે છીએ એટલે તો તમારો મહિમા છે ! અધારથી દીવાની શોભા હોય છે, રાગો-હોવાથી ધન્વંતરિની ખ્યાતિ હોય છે, વિપ્ હોવાને લીધેજ અમૃતનું મહત્ત્વ છે અને પિત્તળ હોવાથીજ સોનાનું મૂલ્ય છે !”

“અમે તમારા કહેવડાવીએ છીએ પરંતુ તમે અમારો ઉપકાર માનતા નથી કે અમારે લીધેજ તમને નામ-રૂપનું ઠેકાણું છે. શું કદી આ ઉપકારને યાદ કરો છો ?”

એક જગાએ તુકારામ કહે છે કે “ભગવન ! અમે

ભક્તોએ તમારી આટલો ખ્યાલિ વધારી; નહિ તો તમને પૂછતજ કોણ ? ”

—“ તમે સોળ હજાર બની શકો છો ”—સોળ હજાર નારીઓને માટે તમે સોળ હજાર રૂપ ધારણ કરી શકો છો; પરંતુ આ લુકારામને માટે એક રૂપ ધારણ કરવું પણ તમારે માટે આટલું કઠણ જણાય છે ! ”

“ ભગવન ! મારી જાગૃતિ અને સ્વપ્નનો મેળ નથી ! હા, તમારી ઉદારતા હું સમજી ગયો ! હું તો તમારા ચરણો ઉપર મસ્તક રાખું અને તમે તમારા ગળાનો હાર પણ મારી અંજલિમાં ન નાખો ! હાં, સમજ્યો ! જે છાશ પણ ન આપી શકે તે લોચન શું કરાવશે ? ”

“ ભગવન ! પહેલાં જે ભક્ત તરી ગયા તેઓ પોતાના પુરુષાર્થથી તરી ગયા, તેમણે પોતાનું સર્વસ્વ તેમને દઈ દીધું ત્યારે તમે તમારું હૃદય તેમને આપ્યું ! પરંતુ દેવે ચૂકવવામાં કયો મહાભારે ધર્મ છે ? ” મારા જેવા પુરુષાર્થહીન પતિતને તમે તારશે ત્યારેજ ઉદાર કહેવાડાવવાને યોગ્ય થશે ! ”

“ ભગવન ! આજ તમે મને પ્રેમ-સંગ કર્યો, હવે જો મારી જીભ કોણ પામશે તો હું સંતોમાં તમારી ક્ષેત્રી કરીશ ! તમે આવો નિષ્કુર વર્તાવ કરશો તો કોઈ તમારો વિશ્વાસ કેવી રીતે કરશે ? ”

“ જેના સ્વામી દુર્જન હોય, તે સેવકનું જીવનું લગભગ જનક છે. દેશ-વિદેશમાં જેની આજરૂ છે તેનો કૃતરો પણ સારો છે, જેનું નામ લેતાં સંસાર ધૂળવા લાગે છે, તેને ખારણે કૃતરા થઈને રહેવામાં પણ આજરૂ છે ! આ વિચાર હે ભગવન ! મારા ચિત્તમાં કેમ ઉઠ્યા, એ તમેજ જાણો. જેની વાત હોય તેજ જાણો ! ”

“ સાચેજ આ વડાઈને ધિક્કાર છે ! આ ગહિમાનું મોં કાણું ! ખારણા પાસે ઉભેલો હું ક્યારનો પોકારી રહ્યો છું,

પરંતુ ‘હાં’ પણ કહેવાની જરૂર આપ સમજતા નથી! શિષ્યાચારની આટલીયે વાત આપને ખબર નથી? કોઈ અતિથિ આવી જાય તો શબ્દો વઢે તેને સંતોષ આપવામાં શું ખર્ચ થઈ જાય છે? હે શ્રીહરિ! આ બધું તમને ચોખ્ખા આપે છે! અમે મનુષ્યો એવા બેશરમ નથી!”

“જ્યાં સુધી તમારા મુખમાંથી બે વાતો હું સાંભળીશ નહિ, ત્યાં સુધી આજ પ્રમાણે બકતો રહીશ, ઝગડતો રહીશ. પરંતુ જો જરા પણ જીભ હલાવી તો તમને પુણ્ડલીકના સોગન છે.”

“ભગવન્! તમે ભરમાવવા-ભટકાવવામાં ખૂબ કુશળ છો અને હું પણ ભારે ખૂરી આદતવાળો છું. મારું ભાગ્ય એવું છે કે તમને મોન ધારણ કરીને બેસી રહેવાનુંજ સાફ લાગે છે! મારી સાથે તમે વેગળાપણું રાખ્યું છે તેથી મેં આ વિનોદ કર્યો છે!”

“સાચેજ ભગવન્! તમારામાંથી તો હું નીકળ્યો છું. પછી તમારાથી અલગ કેમ કરીને કહી શકું?” મારામાં કંઈ ઉણપ છે તે બતાવો તો ખરા. આલો, સંતોની સમક્ષ ત્યાંજ તમને ઠપકારીશ.”

“તમે અમર છો એ તો ખરાબર છે. પરંતુ તુકારામ ક્યાં અમર નથી? તમારું જો કોઈ નામ નથી તો મારો પણ નામ પર કોઈ દાવો નથી. તમારું જો કોઈ રૂપ નથી તો મારો પણ રૂપ ઉપર કોઈ હક્ક નથી; અને જ્યારે તમે લીલા કરો છો ત્યારે હું શું અલગ રહું છું? તો શું તમે જૂઠા છો? તુકારામ કહે છે કે, તો હું પણ એવોજ છું.”

“ભગવન્! તમારા પ્રેમને ખાતર, તમારી એક વાતને માટે, તમારાં દર્શન પામવા માટે મેં ‘ઈન્દ્રિયોતું હોલિકાહન કર્યું’ સંસારસુખનું બલિદાન આપ્યું; એ બાણીને તો દર્શન હો!”

“ભગવન્! તમે મોટા કે હું મોટો, જરા એ પણ

જેઈ લઈ ! હું પતિત છું, એ વાત તો તદ્દન ખરી છે અને તમે જે પતિતપાવન છો તે હજી સુધી તમે સાબિત કરી બતાવ્યું નથી; હું લેદભાવને મારા પ્રાણોમાં લગાવીને બેઠો છું, પરંતુ તમારાથી પણ તેનો નાશ થતો નથી; મારા દોષ એટલા બળવાન છે કે તેમની આગળ તમારું કંઈ પણ ચાલતું નથી; મારું મન દશે દિશાઓમાં ભટકતું રહે છે, પરંતુ તેના ભયથી તમે બહુ દૂર (મનસસ્તુ પરા યુદ્ધિર્મો ધુરુઃ પરતસ્તુ સઃ) જઈને છુપાવલા છો ! ત્યારે બતાવો, તમે મોટા છો કે હું મોટો છું ?”

“ભગવન્ ! મારાં બધાં સ્વજનો-પ્રિયજનો મરી ગયાં અને તમે કેવી રીતે ન મર્યાં ? તમને દેખતાંજ મારા પિતા ગયા, દાદા ગયા અને વડદાદા ગયા. હે વિઠોબા ! તમેજ બાકી કેમ કરીને રહ્યા છો ? એ હવે મને બતાવો, મારી પાછળ બાળપણ, યૌવન અને વૃદ્ધાવસ્થા લાગેલી છે; પરંતુ હે વિઠોબા ! એ બધાથી તમે કેવી રીતે બચેલા છો, એ મને બતાવો.”

“ભગવન્ ! તમે આમ તો સારા છો, પરંતુ આ માયાને વશ થઈને સ્ત્રીપુદ્ધિવાળા બની ગયા છો. એની સોળતમાં તમે આ બધા રંગદંગ શીખ્યા છો !”

“તમે તો ઘણા સારા હતા, પરંતુ આ રાંડે તમને બગાડ્યા. જેની જે સીજ છે, તેને તે એ આપવા દેતી નથી. તુકારામ કહે છે કે, ખાવા ધાય છે.”

“ભગવન્ ! મેં આજ સુધી તમારી કેટકેટલી સ્તુતિ કરી, કેટકેટલી નિંદા કરી, પરંતુ તમે ખરા છો ! વાતજ નથી કરતા, નામ સુદ્ધાં લેતા નથી.” તો દયો, હવે હું તમને કહી દઉં છું—

માઝે લેખીં દેવ મેલા, અસો ત્યાલા અસેલ. ૧

અર્થાત્ “મારે માટે તો ભગવાન મરી ગયા, જેને માટે હવે હોય, તેને માટે હવે બલે રહેતા.”

“શું કોઈ પર્વકાળ, તિથિ, નક્ષત્રનો વિચાર કરી રહ્યા છો ?”—કે શુકન જોઈ રહ્યા છો ? માફ ચિત્ત તમને મળવા માટે તરફડી રહ્યું છે. હું અન્યાયી છું, દોષોની ખાણ છું, તેથી મારા ઉપર ક્રોધ ન કરો. આ અજ્ઞાન બાળકને રડાવો ના.”

“ભગવન્ ! તમે ઘરના લેનારા છો. ‘જ્યાં-ત્યાં લેવાનીજ વાત છે.’ કોઈ કંઈ લીધા સિવાય કશુંજ આપતું નથી, ત્યારે તમે એકલા ઉદાર કેમ બનો ?”

આંધી વરી હાત યા નાવે ઉદાર ઉસણ્યાએ ઉપકાર કિંદાક્ષિ.

અર્થાત્ “પહેલાં જેનો હાથ ઉપર રહે છે, તેને ઉદાર કહે છે. ઉદાર લઈને પૈસા ચૂકવે તેમાં ઉપકાર કેવો ? એ તો ખાતું સરભર કરવુંજ જોઈએ.” સાચી ઉદારતા બતાવો, મારાથી જે સેવા બની શકે છે તે તો હું કરજ છું.”

“ભગવન્ ! શું હું સાચેજ પાપી છું ?”

પાપી મહણે તરી આદવિતોં પાપ, દોષ બળી કાયતયાહૂની ?

અર્થાત્ “પાપી કહું તો આપનાં ચરણોનું સ્પર્શ કરૂં છું. મારું પાપ શું આપનાં ચરણોથી પણ વિશેષ બળવાન છે ?”

“‘જન્મવું-મરવું’ એ તો પરંપરાથી ચાલતુંજ આવે છે. એનાથી છોડાવો ત્યારેજ તમારી મોટાઈ બાણી !”

“ભગવન્ ! આપ હમેશાંના બળવાન અને હું સદાનો દુર્બળ એ શું ? મેં શું દુર્બળજ બની રહેવાનો પદો લખી આપ્યો છે ? હું યાચક અને આપ દાતા; એવોજ સંબંધ હમેશાં કેમ રહે ? ‘મારા પણ કંઈક ઉપકાર રહેવા હો; એકલા બની રહેવામાં શું મોટાઈ છે ?”

“ભગવન્ ! હું વિષ્ણુદાસ છું. માફ બધું બળ-ભરોસો તમે છો, પરંતુ આ કાળને જોઈએ છીએ, તો તે અમારા ઉપરજ અમલ ચલાવી રહ્યો છે !”

“અરે ભગવન્ ! તમે પણ કેવા નપુંસક બનેલા છો ! જેમ કોઈ શક્તિહીન હો એવા જણાઓ છો !”

“લગવન ! હું પતિત, આપ પતિતપાવન. જેવી ધર્મ-નીતિ મને જણાઈ તેજ પ્રમાણે હું ચાલ્યો. હવે આપને ઉચિત છે કે, મારો ઉદ્ધાર કરો. આપના ઔચિત્યને આપ સંભાળો. કાયા, વાચા અને મનથી તો હું આપનું ધ્યાન કરે છું. હવે આપનો જે ધર્મ હોય તેને આપ નિભાવો.”

‘લગવન ! પહેલાંના સંત જે માર્ગે ચાલ્યા તેજ માર્ગે હું ચાલી રહ્યો છું. હું કંઈ ખુરાઈ નથી કરતો. હું તો આપનો ણાળક છું ને ? ણાળકની સાથે જોર અજમાવવામાં શું મોટાઈ છે ?”

“લગવન ! આપ સમર્થ છો, હું દીન છું. તુકારામ કહે છે કે, તમારી સાથે વાદવિવાદ કરવો એ સંસારમાં નિંદાવા જેવું છે.” મોટાઓની સાથે વાદવિવાદ કરવામાં માત્ર બદનામીજ થાય છે, તેથી હું વાદવિવાદ નથી કરતો. બસ, એજ વાત છે કે આપ આપનું કામ પૂરું કરો.”

“શું આ કાળમાં આપનું સામર્થ્ય કંઈ કામ કરતું નથી ? લગવન ! મારે સંચિત આપનાથી ણાળવાન છે, તેથી શું આપ ચૂપ થઈ ગયા ? અથવા શું આપે આપની બદા અને ચક્ર કયાંક ખોઈ નાખ્યાં અને હવે તેના ભયથી શર-મિંદા થઈ રહ્યા છો ? જુઓ, દીનાનાથ ! આપના ગિરદ-ની તો લાજ રાખો.”

“લગવન ! હવે મારો તિરસ્કાર કરો છો ? એવુંજ કરવું હતું તો પહેલાં આપનાં ચરણોનો સ્નેહ શા માટે કરાવ્યો ? અત્યાર સુધી તો હું અદબથી વાત કરતો હતો, પરંતુ હવે હું પૂછું છું કે, મારા પ્રાણજ લેવા હતા તો આ આકારમાંજ શા માટે આવ્યા હતા ?”

“લગવન ! મેં મારું સમસ્ત શરીર આપનાં ચરણોમાં સમર્પિત કરેલું છે અને આપ શું મને અરપૃથ્થ માનો છો અથવા મારી આગળ આવતાં લજાઓ છો ? હું અનન્ય છું. ભલા, એક પણ એવો સાક્ષી મારી વિરુદ્ધ ઉભો કરો

કે જે એમ કહે કે “તમારા સિવાય બીજે ક્યાંય પણ તુકારામનું મન રમે છે !”

“લલા, મારા જેવા કોઈને પણ આપે તારો છે ? હાથકંકણને આરસી વળી શું ? હું- તો જેવો ને તેવો જ બનેલો છું.”

હાતી-આ કાંકણા કાસયા આરસા,
ઉશ્લેાં મી જૈસા-તૈસા આહે.

અર્થાત્ “અમ ભક્તોને કારણે તમને દેવત્વ પ્રાપ્ત થયું છે, એ વાત શું તમે ભૂલી ગયા ? પરંતુ ઉપકાર ભૂલી જવો એ તો મોટાઓની એક ઓળખાણ જ છે.”

સમર્થાસી નાહી ઉપકાર સ્મરણ,
દિધ્યા આઠવણ વાંચોનિયા.

અર્થાત્ “સમર્થોને સ્મરણ કરાવ્યા વિના ઉપકારની યાદ આવતી નથી.”

“હું હવે એવું જ માનવાવાળો પણ નથી ! પ્રેમદાન હૃદયે મને મનાવી દ્યો !”

“લગવનું ! હું પતિત છું અને આપ પતિતપાવન ! પહેલાં માફ નામ છે અને તે પછી આપનું !”

જરી મી નહોતો પતિત, તરી છું કૈયા પાવન યેથ. ૪
મહોણિ માઝે નામ આધી, મગ તું પાવન કૃપાનિધિ. ૨

અર્થાત્ “જો હું પતિત ન હોત તો આપ પતિત-પાવન ક્યાંથી હોત ? તેથી માફ નામ પહેલું છે, અને પછી આપ છો. હે પાવન, કૃપાનિધે !”

લગવનું ! આ કમને હવે ના બદલો—

નવેં કઙ્ નયે જુને, સાંભાળાવેં જ્યાથેં ત્યાને. ૧

અર્થાત્ “નવું કંઈ ન કરો, સનાતન કાળથી જેને માથે જે કામ છે તેને તે સંભાળો.”

“લગવન ! મેં આપની ભારે નિંદા કરી છે; પરંતુ તે જીવનો તરફડાટજ છે, લડવા-ઝગડવાની મને ટેવ પડી ગઈ છે. કોઈ શબ્દ વધારે પડતા બોલાઈ ગયા હોય તો માફ કરો. મારો સાચો ધર્મ યો છે, તે હું બાંધું છું—

“આપનાં ચરણોમાં હું ગું જોર અજમાવું ? મારો તો એજ અધિકાર છે કે, દાસ જનીને દયાની લિલા માગું.”

તમારા શ્રીમુખના બે શબ્દ સાંભળવા પામું, તમારું શ્રીમુખ જોઈ લઉં, જસ એજ એક આશા મનમાં છે ! લગવન ! આપ જલદી કેમ નથી આવતા ?”

વિઠાબાઈ ! વિશ્વંભરે ! ભવચ્છેદકે !

કોઠે ગુંતણીસ અગે વિશ્વંબાપકે. ૧
ન કરીં ન કરીં ન કરીં આતાં આજસ આહેરે,
બહાવયા પ્રગટ ફેચેં દૂરી અંતરે. ૨

અર્થાત્ “વિઠાબાઈ ! વિશ્વંભરે ! ભવચ્છેદકે ! હે વિશ્વંબાપકે ! તમે ક્યાં ગુંચાઈ પડ્યાં છો ? હવે આજસ ન કરો, ન કરો, ન કરો. તિરસ્કાર ન કરો, પ્રગટ થવાને માટે દૂર આવ્યાથી ગું ?”

“લગવન ! મારી સાથે આપ કંઈ બોલતા નથી, શા માટે આટલો દુઃખી કરી રહ્યા છો ? પ્રાણ કંઠમાં આવી ગયા છે, હું આપના વચનની વાટ જોઈ રહ્યો છું. હું લગવાનનો કહેવડાવું છું અને લગવાન સાથેજ મેળાપ નહિ ! એની મને ભારે શરમ આવે છે.”

“લગવન ! મારા પ્રેમનો તાર ન તોડો, આપની કૃપા ચતાં હું આવો દીન-હીન નહિ રહું. પેટ ભર્યો પછી શું સંસારને એમ કહેવું પડે છે કે, મારું પેટ ભરાયું ? તૃપ્તિ ચહેરાથીજ માલમ પડી આવે છે. “ચહેરાની પ્રસન્નતાજ તેની જોળખાણ આવે છે.”

અરતુ. આ પ્રમાણે તુકારામ પ્રેમાવેશમાં લગવાન સાથે ઉત્તર-પ્રત્યુત્તર અને હાસ્ય-વિનોદ કર્યો કરતા હતા.

કોઈ વાર કોઈ કોઈ શબ્દો ગાહ્ય રીતે ઘણા કઠોર બોલતા હતા, પરંતુ તેમની અંદર આંતરિક પ્રેમનો જે ગાઢ રંગ ભરેલો હતો, તે એ વિકૃતરૂપ માતાથી થોડાજ છુપાયેલો રહેતો હતો ! ભગવાન તો અંદરની વાત બાહ્યે છે ! તુકારામ તેમની સાથે જેવા ઝઘડતા હતા, તેવું ઝઘડવું પ્રેમ વિના થોડુંજ ગમે છે ? ઉત્કટ પ્રેમ વિના ઝઘડવાની પણ હિંમત ક્યાંથી હોઈ શકે ? તુકારામે ભગવાન સાથે ઝગડો કર્યો, હાસ્ય-વિનોદ કર્યો, પોતાની દીનતા પણ દેખાડી અને સમાનતાનો દાવો પણ કર્યો. તેમના હૃદયના આ વિવિધ ઉદ્ગારથી તેમનો ઉત્કટ પ્રેમજ વ્યક્ત થાય છે. તેમને ઘસ એજ એક લગની હતી કે, ભગવાન પોતાના સર્ગુણ રૂપનું દર્શન આપે. જ્યાં સુધી ભગવાનનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન નથી થતાં, ‘ માત્ર સાંભળીએ છીએ કે, વેદ આ પ્રમાણે કહે છે, પ્રત્યક્ષ અનુભવ કંઈ પણ નથી ’ ત્યાં સુધી માત્ર આ કહેવા-સાંભળવામાં શું ભર્યું છે ? સતીને વસ્ત્રાલંકાર પહેરાવીને ગમે તેટલી શણગારો, પરંતુ જ્યાં સુધી તેને પતિનો સંગ મળતો નથી, ત્યાં સુધી મનમાં ને મનમાં મુંઝાયા કરે છે. એજ પ્રમાણે ભગવાનનાં દર્શન વિના તુકારામને કંઈ પણ સાર લાગતું નહોતું.

પત્રી કુશળતા ભેટી અનાદર,

કાય તે ઉત્તર યેઈલ માનૂં. ૧

આલોં આલોં એસી દાહિનિયાં આસ,

બુડાં બુડતયાસ કાય ધાવે. ૨

અર્થાત્ “ કાગળ-પત્રમાં તો ક્ષેમકુશળના સમાચાર લખે છે, પરંતુ પોતે આવીને મળવાની ઇચ્છા નથી કરતા. આવા કુશળ-સમાચારને હું શું માનું ? હમણાં આવું છું અને પછી આવું છું એવી આશા આપવી અને જે ફૂળી રહ્યો છે તેને ફૂળવા દેવો એ શું ઉચિત છે ? ” આ તેમણે ભગવાનને પૂછ્યું છે.

“ દેવળ વિવિધ પ્રકારનાં પક્ષવાન્નોનાં નામ લેવાથીજ

લોજન નથી થતું. તેથી ભગવન ! આપનાં દર્શન દો ! પ્રભુ ! દર્શન દો.” આજ એક પોકાર તેઓ નિરંતર કરતા હતા.

“ભગવન ! તમારી સાથે જો મને પ્રત્યક્ષ મેળાપ નહિ થાય અને ખાલી વાતોજ કર્યા કરશો, તો આ સંતો મને શું કહેશે ? એ પણ જરા વિચારો.”

મજ તે હાંસતીલ સંત, છઠ્ઠી દખિલેતિ મૂર્તિમંત, મહોણિ ઉદ્દેગિલે ચિત્ત, આહાય ભક્ત ઐસા દિસે.

અર્થાત્ “એ સંતો મને હસશે, જેમણે તમને મૂર્તિમંત જોયા છે. વળી તેઓ કહેશે કે “આ ભક્ત એવોજ છે. (કેવળ ભક્તિનીજ વાતો કરે છે. ભગવાન સાથે એને મેળાપ ક્યાં થયો છે ?) આથી ચિત્ત વળી વધારે ઉદ્વિગ્ન થાય છે.”

“મારા યશ અને કીર્તિનો ડંકો વાગવાથીજ મને સંતોપ થઈ શકતો નથી. ‘જ્યાં સુધી હું તમારાં ચરણને જોઈશ નહિ, ત્યાં સુધી મારા ચિત્તને કળ વળવાની નથી, અને લોકોનાં ચિત્ત પણ સુખી થશે નહિ.”

સકળિકાંચે સમાધાન, નવ્હે દખિલ્યાવાંચૂન. ૧
રૂપ દાખવિરે આતાં સહસ્ર, જીવંત્યા મંહિતા. ૨

અર્થાત્ “આપનાં દર્શન વિના કોઈને સમાધાન નહિ થાય; તેથી હે સહસ્રભુજ ! હવે આપનું રૂપ બતાવો.”

“હું જ્યારે તમારું રૂપ એક વાર જોઈ લઈશ, ત્યારે હું તેનેજ મારા ચિત્તમાં સદાને માટે આકર્ષ્યા કરીશ, અને ત્યારે સંતો પણ મને માનશે. જેણે ભગવાનનાં સાક્ષાત્ દર્શન નથી કર્યાં, તેને સંતો માન આપતા નથી. સંત અને ભક્ત એજ છે, કે જેને ભગવાનનો સગુણ સાક્ષાત્કાર થયો હોય. “તુકારામ કહે છે કે લોજનવિના તૃપ્તિ ક્યાં ?”

૧૦-મિલનના મનોરથ

ભગવાનને મળવાની લાલસા આ પ્રમાણે વધતીજ ગઈ, ત્યાર પછી જાગૃત અવસ્થામાં પણ તુકારામ એજ મિલ-

નના પ્રસંગનું સુખ-સ્વપ્ન જોવા લાગ્યા. (‘ભાગલોં મી આતાં’) વાળા અભંગમાં તેઓ એવા ભાવનું કહે છે કે-

“ભગવાન આલિંગન આપીને પ્રેમથી એ અંગોને શાંત કરશે અને અમૃતભરી દૃષ્ટિ નાખીને મારા જીવને ઠંડક કરશે, ગોઠમાં ઉપાડી લેશે અને ભૂખ-તરસની ખળર પૂછશે તથા પીતામ્બરથી માફ મેં લૂછશે. પ્રેમથી મારી તરફ જોતાજોતા મારી દાઢી પકડીને મને સાંત્વના આપશે. તુકારામ કહે છે કે, હે વિશ્વંભર ! મારાં મા-બાપ ! હવે એવીજ કંઈક કૃપા કરો.” આવા મધુર વિચારોમાં તેમનું મન મગ્ન થવા લાગ્યું. પ્રત્યક્ષ મિલન કરતાં તે મિલનના પ્રસંગની અપૂર્વ આશાઓમાં કંઈક ઓરજ સુખ હોય છે ! મિલનમાં એક વારજ ગળાસુધી પ્રેમાત્કંઠા સ્થિર થઈ જાય છે; પરંતુ મિલન પહેલાંના મનોરથો મોટાં મોટાં મનોહર દેશો જતાવીને વિલક્ષણ સુખ-વેદનાઓનો અનુભવ કરાવે છે. જે ક્ષણે બાળકોમાટે રમકડાં ખરીદવા નીકળો તે ક્ષણથી બાળકોના હાથમાં રમકડાં આવતાં સુધી તેમનાં મુખ આનંદની કદપનાઓથી પ્રપુલ્લિત થઈ કેવાં વિકસિત થાય છે ! રમકડાં હાથમાં આવી ગયા પછી તે આનંદ નથી રહેતો. તે આનંદમાં બાળકો કેવી ધીંગા મસ્તી કરી મૂકે છે ! પછી એ વાત નથી રહેતી. પછી તો શાંતિ આવી જાય છે. કહે છે કે, વસ્તુપ્રાપ્તિના સુખ કરતાં તેની પ્રતીક્ષાનું સુખ વધારે છે-વિલક્ષણ છે. હવે આ આનંદ જીઓ-

“ પહેલાંના સંતો વર્ણન કરી ગયા છે કે, ભગવાન ભક્તિને વશ થઈને નાના બની ગયા, એ કેવી રીતે બને, તે હે કેશવ ! મારાં માબાપ ! મને પ્રત્યક્ષ થઈને બતાવો. આંખો વઢે જોઈ લઈશ, ત્યારે તમારી સાથે વાતચીત પણ કરીશ, ચરણોમાં લોટપોટ થઈ જઈશ. પછી ચરણોમાં દૃષ્ટિ લગાડી હાથ જોડીને સામે ઉભો રહીશ. તુકારામ કહે છે કે, એજ મારી પ્રબળ વાસના છે, નારાયણ ! મારી આ કામના પૂરી કરો.”

પહેલાં જતાવી ગયા કે, ભગવાન મળશે ત્યારે તેઓ શું કરશે અને આ અભંગમાં જતાવવામાં આવ્યું કે, હું શું કરીશ ! હું ભગવાનને આંખો તૃપ્તિ અનુભવે ત્યાં સુધી જોયાજ કરીશ, પ્રેમથી હૃદયને ભરપૂર કરીને તેમનાં ચરણો ગ્રહીશ. ચરણો ઉપર દૃષ્ટિ રાખીને હાથ જોડીને સામે ઉભો રહીશ, અને ભગવાન સાથે હૃદય જોડીને, જીવ સંતોષ પામે ત્યાં સુધી વાતો કરીશ ! તુકારામના અનેક અભંગો છે, કે જેમાં તેમની ભગવન્મિલનની આ પ્રબળ લાલસા વ્યક્ત થઈ છે. એક સ્થળે તેઓ કહે છે કે “ભગવાનની જે સેવા હું આજસુધી કરતો રહ્યો તે બરાબર હતી કે તેમાં કંઈ ભૂલ હતી, જે હું તેમનેજ પૂછીશ અને તેમને કહીશ કે, હવે ‘આપ આપના મુખેથી મને સેવા જતાવો, એમ હું ઇચ્છું છું.’ અને મારી અભિલાષા છે કે—

ખોલે પરસ્પરે બાઢવાવે સુખ, પહોવે શ્રીમુખ ડાળે ભરી.
તુકા મહાસત્ય જોલતો વચન, કૃપની ચરણ સાક્ષ તુઝે.

અર્થાત્ “આપની અને મારી વાતચીત થાય અને તેનાથી સુખ વધે. આંખો ભરીભરીને આપનું શ્રીમુખ જોઈ. તુકારામ કહે છે કે, આ હું આપનાં ચરણોને સાક્ષી રાખીને સાચેસાચું કહું છું.” અર્થાત્ હું ખીણું કંઈ ઇચ્છતો નથી.”

“ભગવન ! આપ કહેશો કે તે શાઓ વાંચ્યાં છે, પુરાણોનાં પઠન કર્યાં છે, સંતોનો સંગ-સમાગમ કર્યો છે, કીર્તન-પ્રવચન સાંભળીને તથા પ્રહ્લ્લદિક્ષાન્ત શ્રીકૃષ્ણ અધ્યયન કરીને બાણ્યું છે કે, પ્રહ્લ્લનું સ્વરૂપ શું છે. તે વ્યાપક રૂપને છોડીને હવે મારી નાનકડી મૂર્તિનાં દર્શન શા માટે ચાહે છે ? તો સાંભળો—

કાસયાસી આગ્રહીં વહોવે જીવનમુક્ત, સાંકનિયાં ચીતપ્રેમસુખ.
સુખ આગ્રહાં સાઠી કેલે હે નિર્માણ, નિર્દેવ તો કાણ હાણેલાથા.

અર્થાત્ “આ પ્રેમસુખ ત્યજીને હું જીવનમુક્ત શા માટે થાઉં ? આપે મારે માટે આ સુખ નિર્માણ કયું છે. તો પછી એવો અભાગી કાણ હશે કે એને લાત મારે ?”

“મારી ઉત્કંઠા—કામના શી છે તે તમને એક વાર સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહી દઉં છું—

ન કે બ્રહ્મજ્ઞાન આત્મસ્થિતિભાવ,
 મી ભક્ત તું દેવ એસે કરી. ૧
 દાવીં રૂપ મજ ગોપીકારમણ,
 ઠેવું દે ચરણાવરી માથા. ૨
 પાહેન શ્રીમુખ દર્શન આલિંગન,
 જીવેં લિંગલોણ ઉતરીન. ૩
 પુસતાં સાંગેન હિતગુજ માત,
 જોસોનિ એકાંત મુખ ગોટી. ૪
 તુકા મહુણે યાસી ન લાવી ઉશીર,
 માઝેં અલ્પતર જાણુનિયાં. ૫

અર્થાત્ “બ્રહ્મજ્ઞાન—આત્મસ્થિતિનો ભાવ મારે ન જોઈએ. એવું કરો કે, હું ભક્ત બની રહું અને આપ ભગવાનજ રહો. હે ગોપિકારમણ ! હવે મને આપનું રૂપ બતાવો કે જેથી કરીને હું માર્ મસ્તક આપનાં ચરણોમાં રાખું. તમારું શ્રીમુખ જોઈશ, તમને આલિંગન કરીશ. તમારા ઉપરથી રાઈ—મીઠું ઉતારીશ. તમે પૂછ્યો તો મારી બધી વાતો કહીશ, એકાંતમાં બેસીને તમારી સાથે મુખની વાતો કરીશ. તુકારામ કહે છે કે, મારા હૃદયની સ્થિતિ જાણીને હવે વાર ન કરો.”

“મુજ અનાયને માટે હે નાથ ! હવે તમે એક વાર આલ્યાજ આવો. શું કહું ?”

“તમારે માટે જીવ તરફડી રહ્યો છે, હૃદય અકળાઈ રહ્યું છે, ચિત્ત તમારાં ચરણોમાં લાગેલું છે. તમારા સિવાય હવે રહેવાતું નથી.”

ભગવાનને મળવાની એવી લાલસા જાગી છે કે હવે તેમના વિના એક ક્ષણ પણ ચેન પડતું નથી. ‘પોકારતાં—પોકારતાં કંઠ બેસી ગયો !’ ઉંમર તો ચીતી ચાલી, આ વિચારથી ભગવાન સિવાય હવે ચિત્તમાં બીજો કોઈ સંક-

દપજ ન રહ્યો. જ્યારે સઘળા સંકલ્પો નાશ પામી ગયા—એકલા ભગવાનજ રહી ગયા, ત્યારે એ શેષનાગ, એ માતા લક્ષ્મીજ અને એ ગરુડ ધ્યાનમાં સ્થિર થઈ ગયાં. ત્યારે તુકારામ તેમને પ્રાર્થના કરે છે.

“ગરુડના ચરણોમાં વારંવાર મસ્તક રાખું છું; હે ગરુડજી ! એ હરિને જલદી જલદી લઈ આવો, મને દીનને તારો. ભગવાનનાં ચરણ જે લક્ષ્મીજનાં કરકમળોમાં છે, તેમને કરગરીને વિનંતિ કરું છું કે, હે શ્રીલક્ષ્મીજ ! એ હરિને તરતજ લઈ આવો અને મને દીનને તારો. તુકારામ કહે છે કે, હે શેષનાગ ! આપ હૃપીકેશને જગાડો.”

x x x x

“હે નારાયણ ! તમને પેલા ગોપાળોએ પોતાનાં પુણ્યવાન નેત્રો વડે કેવી રીતે જોયા હશે ? તેમના એ સુખના લોભથી મારું મન લલચાયું છે ! મને એ આનંદ ક્યારે મળશે ? તમારા શ્રીમુખ તરફ તાકી રહેવાનો આનંદ કેવોક હશે ? અનુભવ વિના હું શું જાણું ? તમારું રૂપ આ આંખો વડે ક્યારે જોઈશ ? તમારા આલિંગનનો આનંદ ક્યારે પામી શકીશ. ચિત્ત અત્યેક ક્ષણે એજ વિચારે છે.”

આ મધુર અભંગનો ભાવ કેટલો મિષ્ટ છે ! એ ગોપાળોએ તમને કેવા જોયા હશે, એ ઉક્તિમાં ‘કેવા’ શબ્દ ચિત્તને એક ક્ષણવાર યંભાવી દે છે. ‘કેવા’ શબ્દથી ગોપાળોના એ સુખની અને ‘પુણ્યવન્તી (પુણ્યવાન)’ શબ્દથી તેમનાં નેત્રોની તુકારામને ખૂબ અદેખાઈ આવી, એ તો સ્પષ્ટજ છે; પરંતુ ‘કેવા’ જે ક્રિયાવિશેષજ છે તેને આ સ્થાનમાં એવું વિલક્ષણ અર્થગાંભીર્ય પ્રાપ્ત થયું છે કે ચિત્તને એક વાર રોકાયા પછી વિશેષ રોકાવું પડે છે ! તે ઘનશ્યામ ઘનનીલ, તેમનું એ પીતામ્બર, એ સુકુટ, એ કુંડલ, એ ચંદનની અર્યા, એ નિર્મળ કૌસ્તુભમણિ અને એ વૈજયન્તી માળા, એ સુખનિર્મિત શ્રીમુખ, એવા એ રાજસ સુકુમાર મદન-મૂર્તિ શ્રીકૃષ્ણ સામેજ ઉભા છે

અને તેમના સખા ગોપાળ ‘યયૌ નિમેષાલસપક્ષમપદ્ધિ-
ભિરુપોપિતાભ્યામિવ લોચનાભ્યામ્’ (રઘુવંશ સર્ગ ૨-૧૯)
આ કાલિદાસની ઉક્તિ અનુસાર અનિમેષ આંખો વડે
તેમના સુંદર સુખકમળ તરફ આનંદાનુભવથી સ્થિર થઈને
જોઈ રહ્યા છે—આ સંપૂર્ણ દૃશ્ય જ્યારે તેમણે ‘કેવા’
શબ્દ લખ્યા હશે ત્યારે તેમનાં નેત્રો સામે નાચી રહ્યું હશે,
તે આ શબ્દ પરથી સૂચિત થાય છે. આ શબ્દથી એવો
ભાવ પણ પ્રકટ થાય છે કે, મારું ભાગ્ય ક્યારે ખુલશે કે
જ્યારે મને પણ એ આનંદનો અનુભવ થશે? ગોપાળોના
એ સુખથી મારું મન પણ લલચાચું છે. મારી એ આશા
ક્યારે પૂરી થશે, હું મારાં નેત્રો વડે શ્રીકૃષ્ણને જીવ
ધરાતાં સુધી ક્યારે જોઈશ? શ્રીકૃષ્ણ પોતાના હાથો વડે
મને પોતાની છાતી સરસો ક્યારે લગાવશે. તુકારામ કહે
છે કે, પ્રતિક્ષણે મારા ચિત્તમાં એજ લાલસા રહ્યા કરે છે.

તુકારામના જીવની આ લાલસા બાળીને ભક્તવત્સલ
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે તેમના ઉપર તરતજ કૃપા કરી.

અદ્યાય ૧૦ મો—શ્રીવિકૃલ્લસ્વરૂપ

ધરિયેલે' રૂપ કૃષ્ણ નમસ્કૃતી, પરબ્રહ્મ ક્ષિતી' ઉતરલે'. ૧
ઉત્તમ હે' નામ રામકૃષ્ણ જગી', તરાવયાલીગી' ભવનદી. ૨

અર્થાત્ “શ્રીકૃષ્ણ-નામની અંદર ભગવાને પોતાનું રૂપ
ધારણ કર્યું. પરબ્રહ્મ ભૂમંડળ પર ઉતરી આગ્યા. ભવનદી
પાર કરવા માટે જગતમાં આ રામ-કૃષ્ણ નામ શ્રેષ્ઠ છે.”

x x x x

દેવકીનંદને' કેલે', આપુલ્યા ચિંતને'. ૧

મજ આપુલિયા એસે', મના લાવૂનિયાં પિસે'. ૨

અર્થાત્ “દેવકીનંદને પોતાના ચિંતનથી મનને પા-
ગલ-મસ્ત બનાવીને પોતાના જેવો બનાવી લીધો.”

૧-વિકૃલ્લ અર્થાત્ શ્રીકૃષ્ણનું ખાલરૂપ

પાછલા અધ્યાયમાં આપણે જોયું કે, તુકારામ ભ-
ગવાનના સચુલ્લ રૂપનાં દર્શન કરવા ઇચ્છતા હતા. હવે
જોઈએ કે, તેઓ ભગવાનના કયા રૂપનાં દર્શન ઇચ્છતા
હતા—કયા રૂપના પ્રેમી હતા. જેના ચિત્તમાં જે રૂપનું
ધ્યાન થાય છે, તેજ રૂપમાં ભગવાન તેને દર્શન આપે છે,
એ સિદ્ધાંત છે. એટલે તે કયા રૂપનું ધ્યાન કરતા હતા,
કયું રૂપ તેમને અત્યંત પ્રિય હતું, કયું રૂપ, અરિત્ર અને
ગુણોનાં ગીત તેમણે ગાયાં છે; ખાતાં-પીતાં, બેસતાં ઉઠતાં,
જાગતાં-ઉંઘતાં, ઘર-બહાર તેમજ સમાધિ-વ્યુત્થાનમાં
ભગવાનના કયા રૂપ પર તેમને લગની લાગી હતી, એ
જોઈએ. લોકો કહેશે કે, તુકારામ શ્રીખંડુરંગ (શ્રીવિકૃલ્લ)-

ના લક્ષ્મી હતા, એ તો પ્રસિદ્ધજ છે, એમાં બીજી શી વાત છે ? આ વિષે મારો જવાબ એ છે કે, આ વાત સાચેજ ખાત્રી કરવા જેવી છે. જોહામાં જોહું મને જે દિવસે આ વાતની ખબર પડી, તે દિવસે એ મોટી શુભવશ્ય ઉકલી ગઈ. તે કંઈ વાત છે તે હવે લખીએ છીએ. તુકારામના કુળ-દેવ વિઠ્ઠલ હતા. બાળપણથીજ તે વિઠ્ઠલની ઉપાસના કરતા. તેમના અલંગોમાં પણ સર્વત્ર પાંડુરંગ(વિઠ્ઠલ)નુંજ નામ-કીર્તન છે જે ઉપરથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે, તેઓ વિઠ્ઠલનુંજ ધ્યાન ધરતા હતા. ‘વિઠ્ઠલ’ પદથી (વિષ્ણુ-વિઠ્ઠ-વિઠ્ઠલ-વિઠોબા) શ્રી વિષ્ણુનોજ યોધ થાય છે. ‘વિષ્ણુ’ શબ્દનો અર્થ ‘વ્યાપક છે-’વ્યાપ્નોત્તીતિ વિષ્ણુઃ’-સર્વવ્યાપી ‘અત્ય-તિષ્ઠદ્દશાસ્ત્રીલમ્’ ભગવાન મહાવિષ્ણુ. મહાવિષ્ણુની ઉપાસ-ના વેદોમાં પણ છે. વેદોનું વિષ્ણુસૂક્ત પ્રસિદ્ધ છે. મહા-રાષ્ટ્રમાં ભગવદ્ભક્તોને વિષ્ણુદાસ, વૈષ્ણવ કહે છે. ‘આપણે વિષ્ણુદાસોએ આપણા ચિત્તમાં ભગવાનનું ચિંતન કરવું જોઈએ.’ ‘જગતને વિષ્ણુમય જોવું એ વૈષ્ણુવોનો ધર્મ છે.’ વૈષ્ણવ એજ છે કે જે ભગવાન ઉપરજ મમત્વ રાખે છે.* ઇત્યાદિ વચનો તુકારામનાં પ્રસિદ્ધ છે. તેમણે ‘વિઠોબા’ નામની વ્યુત્પત્તિ ‘ગરુડવાહન’ ‘ગરુડધ્વજ’ કરેલી છે. એ આપણે પહેલાં જોઈજ ચૂક્યા છીએ. હવે—

“તમે ક્ષીર-સાગરમાં હતા. પૃથ્વીમાં અસુરો ભરાઈ ગયા, તેથી ગોવાળોને ઘેર તમારો અવતાર થયો. પુંડ-લીક તમને પંઢરીમાં લઈ આવ્યા. ભક્તિ વડે તમે હાથ

■ વૈષ્ણવ સંજ્ઞાનો ! જોહું, સાચું વૈષ્ણુત્વ કેવું છે ! વળી ભક્ત કવિ નરસીંયાનું ‘વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઇ જાણે રે’ એ ભજન તો તમે જાણતાજ હશે. એવું સાચું વૈષ્ણુત્વ પ્રાપ્ત કરવા આપણે કેટલા પ્રયત્નો કરીએ છીએ, તે શું વિચારવા જેવું નથી ? સાચું વૈષ્ણુત્વ આપણે સૌ પામીએ-પ્રાપ્ત કરી શકી-એ તો કેવું સારું ! —ગુજરાતી અનુવાદક

* “ભક્તિ વડે વશ થાય, રમાપતિ ભક્તિ વડે વશ થાય.”

—ગુજરાતી અનુવાદક

આવો છો. ”

ભગવાન વિષ્ણુએ પ્રત્યેક યુગમાં અવતારો ધારણ કર્યા છે. આ પાંડુરંગ ‘ યુદ્ધિના જન્મદાતા અને લક્ષ્મીના પતિ ’ છે. તેમણે અનેક અવતાર લીધા, પરંતુ ‘ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન્ સ્વયમ્ ’ (શ્રીમદ્ભાગવત સ્કંધ ૧-૩-૨૮) આ વચન અનુસાર શ્રી વિષ્ણુના પૂર્ણાવતાર શ્રીકૃષ્ણજ છે. શ્રી વિષ્ણુ શુદ્ધ-સત્વના ક્ષીર-સાગરમાં શયન કરી રહ્યા હતા અને એક વાર પૃથ્વી ઉપર કંસાદિ અશુરોએ ભારે ઉત્પાત મચાવ્યો ત્યારે જેમણે ગોકુળમાં ગોવાળોને ત્યાં અવતાર લીધો તે શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માનેજ પુડલીકે પોતાની ભક્તિના બળથી પંઢરીમાં ઇંટ ઉપર ઉભા રાખ્યા છે. વેદોએ જે ભગવાનની સ્તુતિ કરી છે, તેઓજ નંદને ત્યાં અવતર્યા—

નિગમાચે વન, નકા શોધું કરૂં શીણ. ૧

યા રે ગોળિયાંચે ઘરી, બાંધલેંસે દાવેવરી. ૨

અર્થાત્ “ નિગમના વનમાં ભટકતાં ભટકતાં શા સારૂ થાકી જાઓ છો ? ગોવાળોને ઘેર આદ્યા આવો; ત્યાં તેઓ દોરડીથી બાંધાયેલા છે. ”

ભગવાન વિષ્ણુના પૂર્ણાવતાર શ્રીકૃષ્ણજ શ્રીવિકૃલ છે.

ગીતા જેણે ઉપદેશીલી, તે હું વિદેવરી માઉલી.

અર્થાત્ “ ગીતાનો જેમણે ઉપદેશ આપ્યો એજ મારી માતા આ ઇંટ ઉપર ઉભી છે. ”

તુકારામના હૃદયની પ્રિય મૂર્તિ એજ હતી—એજ શ્રી-વિકૃલ શ્રીકૃષ્ણની મૂર્તિ તેનાંજ દર્શનોની તેમને લાલસા હતી.

“ ઉદ્ધવ અને અકૂરને, અંબરીષને, રુકમાંગદ અને પ્રહ્લાદને જે રૂપ તમે દેખાડ્યું તે મને જાતાવો. તમારું શ્રીમુખ અને શ્રીચરણ હું જોઈશ-જરૂર જોઈશ, તેમાંજ મન જોડાઈ જવાને અધીરું થઈ ગયું છે. પાંડવોને જ્યારે જ્યારે કષ્ટ થયું, ત્યારે ત્યારે સ્મરણ કરતાંજ તમે આવી પહોંચ્યા હતા. દ્રૌપદીને માટે તમે તેના કળજની ગાંઠ—કસ

ખાંધી દીધી. ગોપીઓ સાથે કૌતુક કરો છો, ગાયો અને ગોવાળોને સુખ આપો છો. આપનું એજ રૂપ મને બતાવો. તમે તો અનાથના નાથ અને શરણાગતોના આશ્રય છો. મારી આ કામના પૂરી કરો. ”

ઉદ્ધવ અને અક્ષરને નિત્ય દર્શન દેનારા, પાંડવોને દુઃખમાં દર્શન આપનારા, દ્રૌપદીની લાજ રાખનારા, ગોપીઓની મનોવાંચનાઓ પૂર્ણ કરનારા, ગાય-ગોવાળોને સંગ-સુખ આપનારા શ્રીકૃષ્ણનાંજ દર્શનને માટે તુકારામ તલસી રહ્યા હતા. તેઓ રપદજ કહે છે કે ‘સ્વામરૂપ અતુલ્યભૂતિ શ્રીકૃષ્ણનામજ ચિત્તનો સંકલ્પ છે.’ તે શ્રી-સુખ અને શ્રીચરણ મને બતાવો, તે જોવાને માટે માફ મન ઉતાવળ થઈ ગયું છે.

વિઠ્ઠલ આમુએ જીવન, આગમનિગમાએ સ્થાન.

અર્થાત્ “ વિઠ્ઠલ એજ અમારું જીવન છે. વિઠ્ઠલજ આગમનિગમનું સ્થાન છે. ”

કૃષ્ણ માઝી માતા, કૃષ્ણ માઝા પિતા.

“કૃષ્ણજ મારી માતા છે અને કૃષ્ણજ મારા પિતા છે.”

વિઠ્ઠલ અને શ્રીકૃષ્ણ એ બન્ને નામ જ્યાં ત્યાં એકજ લક્ષ્યનાં બોધક છે. જીવનું જીવન એક માત્ર શ્રીકૃષ્ણજ છે. તુકારામ શ્રીકૃષ્ણનું ધ્યાન કરતા હતા અને હવે આપણે એ જોઈશું કે, તે ધ્યાન બાલરૂપ બાલકૃષ્ણનું હતું. બાલ્ય-કાળના ત્રણ મુખ્ય વિભાગ હોય છે; સાત વર્ષ સુધી માત્ર બાળ, ચૌદ વર્ષ સુધી કૌમાર અને એકવીસ વર્ષ પર્વત પોગંડ. શ્રીકૃષ્ણની જે પ્રેમમય લીલાઓની પાછળ ભક્ત-જનો ગાંડા થઈ જાય છે, તે લીલાઓ ઘણે ભાગે સાત વર્ષ અંદરની વયનીજ છે.

એક અલંગમાં તુકારામે ‘ ઉમરડાના કીડાઓ ’નું દૃષ્ટાંત આપીને પુરુષોત્તમ શ્રીઅનંતની વિરાટતા બતાવી છે. ઉમરડામાં અસંખ્ય જીવ હોય છે. એ જીવોને એ ઉમર-

દુન પ્રદ્યાંડરૂપે જણાય છે. આવાં અસંખ્ય કુળ ઉમરડાનાં ઝાડ ઉપર થાય છે. આવાં અસંખ્ય વૃક્ષ આ નવ ખંડની પૃથ્વી ઉપર છે. આપણે જેને પ્રદ્યાંડ માનીએ—સમજીએ છીએ એવાં અસંખ્ય પ્રદ્યાંડ એ વિરાટપુરુષના એક રૂંવામાં છે અને એવાં અસંખ્ય રૂંવાં તે વિરાટપુરુષના શરીર ઉપર છે તેમજ આવા અનંતઠોડી વિરાટપુરુષ જેના પેટમાં સમાયેલા છે તે પરમ પુરુષને આપણે ક્યાં શોધીએ, અને ક્યાં ક્યાં જોઈએ !

તો હા નંદાયા બાલમુકુંદ, તાન્હા મહાવૃદ્ધી પરમાનંદ.

અર્થાત્ “ જોજ આ નંદના બાલમુકુંદ છે. જોજ પરમાનંદ અહીં દૂધમલ નાના બાળક ગન્યા છે. ”

“ અનંત પ્રદ્યાંડ જેના એક રૂંવામાં સમાયેલું છે, એવા એ મહાકાય (પરમપુરુષ) જુઓ તો ગોવાળોને ત્યાં ઉંઝરા બોળંગતા બોળંગતા ઘૂંટણીયે ચાલે છે અને તેઓ જ મોટા મોટા દૈત્યોને મારીને ધરતી પર પછાડે છે, અને પુરાણ તેમનાં જ ગીત ગાય છે. તુકારામ કહે છે કે, તેમનામાં બધી કળાઓ છે. ”

તત્ત્વજ્ઞાનના ભૂખ્યા વિદ્વાનોને માટે શ્રીકૃષ્ણે ગીતા ગાઈ છે. કથાઓના પ્રેમીઓ માટે મહાભારત મોજુદ છે. પરંતુ આજપયંત જે ભગવદ્ભક્તો અને સાધુ-સંતો શ્રીકૃષ્ણ ઉપર મુગ્ધ થઈ ગયા તેઓ તેમના દિવ્ય પ્રેમમય બાલચરિત્રો ઉપરજ મુગ્ધ થયા છે. ‘ નંદનંદન ’ કહેવડાવનારા એ નાના કાનજી, જાંસીના જળવૈયા, ગોપ-ગોપિકાઓને પ્રેમના દિવાના બનાવનારા, ગોવાળોનાં ભાથાં ખાનારા, એ દહીં-દૂધ-માખણચોર-

“ વિશ્વાયા જનિતા મહાણે યશોદશી માતા. ”

વિશ્વને ઉત્પન્ન કરનાર પોતે યશોદાને માતા કહે છે !

x

x

x

x

“ અનંત પ્રદ્યાંડ જેના ઉદરમાં છે તે હરિ નંદને

થેર બાળક છે. કેવી આશ્ચર્યની વાત છે ! કનૈયાની સમ-
સ્થા કંઈ સમજ્યામાંજ આવતી નથી. પૃથ્વીને જેણે સંતુષ્ટ
કરી, તેને યશોદાજી ખવડાવે છે ! જે વિશ્વવ્યાપક કમ-
ળાપતિ છે તેને ગોવાળણો ગોદમાં ઉઠાવી લે છે. તુકારામ
કહે છે કે, એ એવા નટવર છે કે ભોગ ભોગવવા છતાં
પણ પ્રલસ્યારી છે. ”

*

/

*

/

“ સુંદર નવલ-નાગર બાલરૂપ છે અને વળી તે
કાળીનાગને નાચનારા કાળરૂપ છે. તેઓજ ગાયો તેમજ
ગોવાળોની સાથે પુઠલીકની પાસે આવી ગયા. એજ આ
દિગંજર ધ્યાન છે, કેડ ઉપર હાથ રાખીને શોભા પામી
રહ્યા છે. મૂઠ-અસાન લોકોને તારવાના તેમણે પુઠલીક
આગળ સોગન લીધા છે. તુકારામ કહે છે કે, વૈકુંઠવાસી
ભગવાન ભક્તોની પાસે આવી રહ્યા છે. ”

બાલરૂપ ભક્તોને અત્યંતજ વહાણું લાગે છે. ગાય-
ગોવાળોસહિતનું બાળરૂપજ તુકારામના જીવનું જીવન હતું.
કાલીયદહમાં કાળીના કાળ થનાર આ ‘બાલ’કૃષ્ણજ ભક્તો-
ના પ્રાણધન બની બેઠા છે. એ ‘ભોળા ભલા બાલ-પાંડુ-
રંગ’ કે જેમણે “ જક વગેરે દૈત્યોને બાળપણમાંજ મારી
નાખ્યા તેનું મને દર્શન કરાવો. તે નંદ-નંદન મારા જીવન-
ના આનંદ છે. ”

એજ ‘ભોળા બાળ-પાંડુરંગ’ તરફ તુકારામને સ્નેહ-
લગની લાગી હતી.

પાંડુરંગ ધ્યાની પાંડુરંગ મની, બ્રહ્મતી સ્વર્મી પાંડુરંગ.

*

*

*

*

આંત હરિ બાહર હરિ, હરિને ઘરી કાંડિલે.

અર્થાત્ “ અંદર અને બહાર હરિજ છે. હરિએજ
પોતાની અંદર પોતાને બંધ કરી રાખ્યો છે. ”

ખાલકૃષ્ણજ તેમને પોતાનો રસાસ્વાદ લગાડી દીધો હતો. તેમના નિદિધ્યાસ અને કીર્તનના વિષય પણ શ્રી-ખાલકૃષ્ણજ હતા.

દીન આણિ દુર્ખલાસી, મુખરાશિ હરિકથા. ૧

અરિત તેં ઉચ્ચારવેં, કેલેં દેવેં ગોકુળીં. ૨

સાંવળે રૂપડે ચોરડે ચિત્તાચેં, ઉભેં પંઢરીચેં વિટેવરી.
ઝાળિયાંચી ઘણી પાહતાં નપુરે, તયાલાગીં હુરે મન માહે. ધ્રુવ
પ્રાણ નિઘાં પાહે કુડી ચે સાંઝાની, શ્રીમુખનયનીં ન દેખતાં. ૨
ચિત્ત મોહિયેલેં નંદન્યા નંદનેં, તુકા મહલેં ચેલેં ગરુડવળેં.

અર્થાત્ “દીન અને દુર્ખળને માટે હરિકથા એજ સુખતું ભાથુ છે. ભગવાને ગોકુળમાં જે અરિતો કયાં તેનું જ કીર્તન કરવું જોઈએ.”

“એ સ્થામરૂપ-ચિત્તચોર પંઢરીની ઈંટ ઉપર ઉભા છે. તેમને જોતાં નેત્રો કદી તૃપ્ત થતાં નથી, તેમનેજ માટે મારો શ્રવ તરફડી રહ્યો છે. તે શ્રીમુખને આ આંખો વડે ન જોતાં પ્રાણ આ દેહને ત્યજીને નીકળી જવા ઇચ્છે છે. આ ગરુડવળ એવા નંદનંદને માફ ચિત્ત મોહી લીધું છે.”

આ બધાં વચનોથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ‘આ નંદનંદન સ્થામેજ’ તુકારામનું મન મોહી લીધું હતું. અને તેઓ પણ તેમનાંજ દર્શનો માટે વ્યાકુળ થઈ રહ્યા હતા.

૨-જ્ઞાનેશ્વર-નામદેવ વગેરેની સંમતિ

‘વિકૃલ’ નામ શ્રીકૃષ્ણના ખાલરૂપનુંજ છે, આ વાત ધ્યાનમાં રાખવાથી સમજી શકાય છે કે, આપણા સાધુ-સંતોએ શ્રીકૃષ્ણની કેવળ બાળલીલાઓનેજ આવા વિલક્ષણ પ્રેમથી કેમ ગાઈ છે. સૂરઢાસ, મીરાંબાઈ, નરસિંહ મહેતા વગેરે ઉત્તરાપચના શ્રીકૃષ્ણભક્ત અને જ્ઞાનેશ્વર, નામદેવ, એકનાથ, તુકારામ, નિલોબારાય વગેરે મહારાષ્ટ્રના શ્રી-કૃષ્ણભક્ત શ્રીકૃષ્ણની બાળલીલાઓનાંજ અત્યંત પ્રેમથી વર્ણન કરે છે, મહારાષ્ટ્રના કૃષ્ણભક્તોના શ્રીકૃષ્ણની બાળ-

લીલાનાં વર્ણન લિખ લિખ ‘ગાથાઓ’માં છપાયેલાં છે. જ્ઞાનેશ્વર અને એકનાથે અધ્યાત્મદિશા બતાવતાં બાળલીલાઓનું વર્ણન કર્યું છે. તેમણે તથા નામદેવ, તુકારામ અને નિલાણ્યે શ્રીકૃષ્ણનું બાળચરિત્ર કંસવધપર્યંત વર્ણવીને તથા શ્રીકૃષ્ણ દ્વારકાધીશ થયા એ પ્રમણે સૂચવીને બાળલીલાનું વર્ણન સમાપ્ત કર્યું છે. શ્રીહરિ-હરની એકાત્મતા અને શ્રીવિષ્ણુના બધા અવતારોની-ખાસ કરીને રામ અને કૃષ્ણની ભક્તિનું જો કે એ બધાએજ વર્ણન કર્યું છે, તેમ છતાં એકનિષ્ઠ સગુણોપાસનાની દૃષ્ટિએ જોવામાં આવે તો આ પાંચે સંતો શ્રીકૃષ્ણના ઉપાસક હતા અને શ્રીકૃષ્ણના પણ બાલરૂપ—બાલચરિત (શ્રીવિકૃલ)નાજ ઉપાસક હતા, એ વાત નિર્વિવાદ છે. શું જ્ઞાનેશ્વરીમાં અને શું એકનાથી ભાગવતમાં શ્રીકૃષ્ણચરિત્ર સંબંધી જે જે ઉલ્લેખ છે, તે તેમની બાળલીલા સાથેજ સંબંધ રાખે છે. આનાં થોડાંક ઉદાહરણો અહીં આપીએ છીએ—

(વિ) જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના અલંગોમાં શ્રીવિકૃલ ભગવાનની સ્તુતિના પ્રસંગમાં ‘વસુદેવ-કુવર દેવકીનંદન’ ‘વૃંદાવન-વિહારી’ ‘બ્રહ્માનંદન’ એવાંજ વિશેષણ આપ્યાં છે અને વર્ણન પણ આજ પ્રકારનાં છે કે “ઉપનિષદોના અંતર્યામી છે; પરંતુ સશરીર પગ ઉપર ઉભા છે” “કેવો સુંદર ગોપવેશ છે” “વૃક્ષનાં પાંદડાંના શુચ્છ મસ્તકમાં ખોસેલા છે ? હોઠ આગળ ખંસી રાખેલા, નંદલાલ ગોવાળની શોભા શી વખાણ,” “ઇન્દુવદન-મેજો ભરાયો છે ત્યાં વૃંદાવનમાં તેઓ રાસકીડા કરી રહ્યા છે.” આ મનોહર વર્ણન શ્રીકૃષ્ણના બાળરૂપના ધ્યાનમાંથી નીકળ્યું છે. જ્ઞાનેશ્વરીમાં પણ ‘વૃષ્ણીનાં વાસુદેવોઽસ્મિ’ (ગીતા અ. ૧૦-૩૭) ઉપર ભાષ્ય કરતાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે કે—

“જે વસુદેવ-દેવકીને કારણે જન્મ્યા, જે યશોદાની કન્યાના બદલામાં ગોકુળ ગયા તે હું છું. પૂતનાને પ્રાણો સાથે જે પી ગયા તે હું છું. બાળપણ હજી ખીલ્યું

નથી તેટલામાં પૃથ્વીના દાનવોનો જેમણે સંહાર કર્યો, જેમણે પોતાના હાથ ઉપર ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડીને મહેન્દ્રનું અભિમાન હરી લીધું, જેમણે કાલીય નાગનું દમન કરીને કાલિન્દીનું-યમુનાનું દુઃખ દૂર કર્યું; જેમણે ભઝૂકી ઉઠેલી આગમાંથી ગોકુળની રક્ષા કરી; જેમણે પ્રહ્લાને, વાછરડાં લઇ જવા માટે, ખીબત વાછરડાં બનાવીને મૂખ બનાવ્યા. બાળપણના પ્રભાતમાંજ જેમણે કંસ જેવા મોટા મોટા દૈત્યોને જોતજોતામાં સહેજ વાતમાંજ મારી નાખ્યા તે હુંજ છું.” (જ્ઞાનેશ્વરી, અધ્યાય ૧૦, ૨૮૮-૨૯૧)

જ્ઞાનેશ્વરીમાં ‘વિકૃલ’ નામ ‘નથી’ કહેનારાઓએ આ અવતરણ સારી રીતે વાંચીને મનન કરવું જોઇએ. ‘યાદવોમાં જે વાસુદેવ છે તે હુંજ છું.” એ વિષે વ્યાખ્યાન કરતાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કંસવધસુધીનીજ શ્રીકૃષ્ણલીલાનું વર્ણન કરે છે અને આગળની હકીકત તો તમે જાણો છો, એમ કહીને આગળ કંઈ કહેવાનું બાંધજ રાખે છે. એથી શું એ સ્પષ્ટ નથી થતું કે, જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ મુખ્યત્વે બાલ-કૃષ્ણનીજ ભક્તિ કરતા હતા ? જે વર્ણન તેમણે કર્યું છે, તે શ્રીવિકૃલનાં છે અને શ્રીવિકૃલજ તેમના ઉપાસ્ય હતા, આ વાતના પ્રમાણરૂપે આ અવતરણ પૂરતું છે.

(ક) નામદેવરાયના અલંગોમાં પણ વિકૃલ સ્વરૂપની આવીજ સ્પષ્ટ સમજણ પડે તેવા અનેક પ્રસંગો છે. “અનિર્વાચનીય પ્રહ્લ કહીને નિગમ જેનું વર્ણન કરે છે, જે ઉપનિષદોનું મંથન કરીને કાઢેલો અર્થ છે, વેદ જેને સારના સાર, શ્રવણોનું શ્રવણ, નયનોનું નયન, જ્ઞાનનું દર્શણ તેમજ સર્વ ભૂતોમાં વ્યાપક, ચિત્તને ચેતાવનારા, બુદ્ધિનું પાલન કરનારા,” મન અને ઇન્દ્રિયોને ચલાવનારા, નિર્વિ-કલ્પ, નિરાકાર, નિઃશ્ચય, નિરાધાર, નિર્ગુણ, અપરંપાર કહે છે, તે પરમાત્મા, નામદેવ કહે છે કે—

“ગોકુળના ગોવાળ બનીને યશોદાના લાલ કહેવડાવે છે—જોજ કે જે ચિન્મય ચિદ્રૂપ અક્ષય અપાર

પરાત્પર કહેવાય છે.”

x x x x

“તેમનેજ જુઓ, ભીમાના તટ ઉપર સમચરણુ વિકૃલરૂપ થઇને ઈંટ ઉપર ઉભા છે. જ્ઞાનીઓના રોય-જાણવા યોગ્ય અને યોગીઓના ધ્યેય-ધ્યાન કરવા યોગ્ય ત્યાં કેવી રીતે પહોંચ્યા ? વેલુ-નાહથી પ્રસન્ન થઇને ભગવાન પંદ-રીમાં આ રેતીના મેઢાનમાં આવ્યા. એ ચતુર્ભુજ-મૂર્તિને પુંડલીકે જ્યારે જોઇ ત્યારે તેમની સામે એક ઈંટ રાખી દીધી. તેજ ઈંટ ઉપર વિકૃલ ઉભા થયા. તે છબી ત્રિભુવન ઉપર છવાઈ ગઇ.”

x x x x

“નિશુણ્ણનો વૈભવ ભક્તિના વેશમાં આવી ગયો, તેજ આ વિકૃલ-વેશ ધારી ગયો. પુંડલીકે પોતાની સાધના દ્વારા ભકિતનું જે સુખ આપ્યું તેના વડે ભાવમય ભગવાન મોહિત થઈ ગયા.”

x x x x

એ ભગવાન કૌણ છે ?

“એ ભગવાન હરિ છે; ગોકુળના, વસુદેવ-કુળના, યશોદાની ગોદના બાલકૃષ્ણ છે.”

નામદેવરાયે સ્તુતિ-સ્તોત્રમાં પણ—

શ્રીવ્રજા અનંતા ગોવિંદા કેશવા, સુકુંદા માધવા નારાયણા.
દેવદીતનયા ગોપિકારમણા, ભક્તઉદ્ધરણા કેશિરાજા.

x x x x

ગોવર્ધનધરા ગોપીમનોહરા, ભક્ત કરુણાકરા પાંડુરંગા.

ભગવાન ‘પાંડુરંગ’ને એજ બાલકૃષ્ણ-નામો વડે પોકારવામાં આવ્યા છે.

શ્રુતિને માટે જે પરબ્રહ્મ દુર્બોધ છે તે સચુણ કેવી રીતે થયા ? એનો ઉત્તર એ છે કે “જળમાં જેમ જળના

કરા હોય છે, તેમ નિરાકારમાં સાકાર હોય છે.” સગુણ-નિર્ગુણ ભેદ માત્ર સમજાવવા માટેજ હોય છે, યથાર્થમાં યાંત્રરંગ “યૂક્તતાની સાથે સહજમાં રહ્યું સહજ છે. એજ ભક્તોને માટે ઇંટ ઉપર ઉભા છે. તેમના નામસંકીર્તનથી નામદેવ કહે છે કે, મારો મનસ્તાપ નાશ પામ્યો, ચિત્તને શાંતિ મળી. પરબ્રહ્મ અવિનાશી ને આનંદધન છે; પરંતુ મને તો પ્રેમથી ધવરાવનારી વિકામાઈજ વહાલી લાગે છે.”

(લ) એકનાથ મહારાજે ખાલ-કૃષ્ણની ભક્તિની હદ વાળી દીધી છે. પહેલાજ અધ્યાયમાં તેઓ કહે છે કે—

“ભગવાને અનેક અવતારો લીધા, પરંતુ આ અવતારની નવીનતા કંઈક જુદીજ છે. એનો ઉદ્દેશ દેવતા પણ જાણતા નથી. એ અગમ્ય હરિલીલા ભોવાઈજ સમજમાં આવે છે. જન્મતાંજ માતાથી અજગા થયા, પોતાની લીલા વડે પોતેજ ઉછરીને ચોટા થયા. બાળપણમાંજ સુક્રિતો આનંદ અપાવવા લાગ્યા. પૂતના વગેરેને પોતાના શરીર દ્વારા સુક્રિત આપી. બાળક હોવા છતાં જાળવાનોનેજ માયાં. જગતની નજરે સિંહ જેવા મહાન પરાક્રમી હતા; પરંતુ બાળપણની બહાર તલભાર પણ રહ્યા નહિ. બ્રહ્મ હતા છતાં કરતાંતા ચોરી ! x ■ x
પુત્ર-પૌત્રાદિ બધાં હોવા છતાં બ્રહ્મચારી હતા; આ લીલા પણ તેમણે જતાવી. ભક્તિ, ભુક્તિ અને સુક્તિ, ત્રણેને એક હારમાં બેસાડ્યાં ! એમની કીર્તિ હું શી વખાણું ! માઠી ખાઈને તેમણે વિશ્વરૂપ જતાવ્યું !”

જે ચરિત્ર મનુષ્યને અત્યંત પ્રિય હોય છે, તેનું દિલ ખોલીને વણુંન કયાં સિવાય તેનાથી રહેવાતું નહિ. શ્રીકૃષ્ણના લાવણ્ય અને યશસ્વં અનુપમ વણુંન એકનાથી ભાગવતના એજ અધ્યાયમાં (૨૩૮ થી ૨૭૩ સુધી અને ૨૮૬ થી ૩૦૬ સુધી)નું અવશ્ય વાંચવા ચોગ્ય છે. સરજ-લોકલાલન બાળકૃષ્ણ ‘જેમની અંગ-સંગ (દેહની અને સમાગમની) તેજસ્વિતાથી સંસારને શોભા મળી’ તે

સુવ્યક્ત પરપ્રદાન છે.

“ ધી થીજેલું હોય કે પીગળી ગયેલું હોય, પરંતુ તે છે તો ધીજ, તેનું ધીપણું તો ક્યાંયે ગયું નથી. એજ પ્રમાણે જે પ્રદા અવ્યક્ત છે તેજ સાકાર બની ગયા; આથી તેમનું પ્રદાત્વ તો ક્યાંયે ગયું નહિ. તેમનીજ બનેલી મૂર્તિ છે, પરપ્રદા તો તેમનામાં નિત્ય સ્થિત છે અને પરપ્રદાના સગુણ રૂપ આ શ્રીકૃષ્ણ, સકળ સૌંદર્યના સ્થાન, મનોહર નટરૂપ ધારણ કરનાર લાવણ્ય-કલાન્યાસ અને સ્વયં જગદીશ છે. તેમના આ નિત્ય-નવીન સૌંદર્ય અને તેજને જોઈને એમનાં સમસ્ત અંગોમાં લોકોની આંખો જડાઇ જાય છે અને મન કૃષ્ણ-સ્વરૂપને આલિંગન કરે છે. નેત્ર આતુર થઇ જાય છે, તે લોભથી લલચાય છે, નેત્રોને જીલો નીકળી આવે છે. એવી એ સ્વાનંદગર્ભ સાકાર શ્રીકૃષ્ણની શોભા છે. જે દષ્ટિએ એ શ્રીકૃષ્ણને જોયા તે દષ્ટિ ફરી પાછું વાળીને જોતી નથી, શ્રીકૃષ્ણરૂપનેજ અધિકાધિક આલિંગન કરે છે, સમસ્ત સૃષ્ટિને શ્રીકૃષ્ણમયજ જીએ છે. ”

■ ફેડમાં સુવર્ણામ્બર-ખીતાંબર સુંદર શોભા આપી રહ્યું છે. અને ગળામાં પગ સુધી પહોંચે તેવી વનમાળા લટકી રહી છે. તે સુંદર મધુર ધનશ્યામને જોતાં જોતાં નેત્રોમાંથી જાણે પ્રાણ નીકળી પડે છે. ”

“ શ્રીકૃષ્ણ લીલાવિગ્રહ-મૂર્તિ છે, તેમનું શરીર લોકાલિરામ (લોકોને આનંદ આપે તેલું) અને ધ્યાનધારણ-મંગલ છે. વેદોનું જન્મસ્થાન, છએ શાઓનું સમાધાન, પદ્મશંભોની સમસ્યા-એવા આ શ્રીકૃષ્ણનો પૂર્ણ અવતાર છે. (નાથ ભાગવત ૩૧-૩૬૮) અને ‘ તેમાં પણ બાલ-ચરિત્રજ સૌથી વધારે મધુર સુંદર અને પવિત્ર છે. ’ (૩૮૨) અને એજ બધા લક્ષણોને પ્રિય છે. એજ શ્રીકૃષ્ણની બાલ-મૂર્તિ પંઢરીમાં વિઠ્ઠલ-નામ-રૂપથી ઈટ ઉપર ઉભી છે. એજ અમારા મહારાષ્ટ્રના સંતોના ઉપાસ્ય દેવ છે. ”

“ શ્રીકૃષ્ણજ શ્રીવિઠ્ઠલ છે, એ વાત સંતોનાં વચનો-

ધી સાળીત-સિદ્ધ થઈ ચૂકી છે. પરંતુ આજ સંબંધમાં જોઈ ઐતિહાસિક પ્રમાણ પણ મળ્યું છે. શ્રીકૃષ્ણાવતારને સંવત ૧૯૬૦ ની જન્મભૂમીએ પૂરાં ૫૦૧૮ વર્ષ વીત્યાં ! શ્રીકૃષ્ણનો જન્મ વિક્રમ સંવત પૂર્વે ૩૦૨૮ ના વર્ષમાં ભાદરવા વદી આઠમે રોહિણી નક્ષત્રમાં મધ્ય રાત્રે થયો. રાવ બહાદુર ચિંતામણિ વિનાયક વેદો પોતાના ‘શ્રીકૃષ્ણ-ચરિત્ર’ના પરિશિષ્ટ-ભાગમાં જ્યોતિષની ગણનાના આધારે લખ્યું છે કે, તે દિવસે બુધવાર હતો. આ વાંચવાથી સમજાય છે કે, વારકરીઓ બુધવારને આટલો પૂજ્ય અને પવિત્ર કેમ માને છે તેમજ તે દિવસે પંડરીથી પ્રસ્થાન કરતા નથી અને વિકુલનો વાર કહીને તે દિવસ શ્રીવિકુલના ભજન-પૂજનમાં જ વીતાવે છે. તે દિવસ શ્રીકૃષ્ણનો જન્મદિવસ છે, આ વાત જાણવાથી ઘણો આનંદ થયો. પંડરીના વારકરી સંપ્રદાયના આદિપ્રવંતકના લક્ષમાં આ વાત અવશ્યજ હશે કે, બુધવારને દિવસે શ્રીકૃષ્ણનો જન્મ થયો છે, નહિ તો બુધવારને જ ખાસ કરીને ભગવાનનો દિવસ નક્કી કરનાર આવત.

૩-શ્રીકૃષ્ણની બાળલીલાઓ

જ્ઞાનેશ્વર, નામદેવ, જોકનાથ, તુકારામ અને નિલાઈ દ્વારા વર્ણવાયેલી શ્રીકૃષ્ણ-લીલાઓમાં શ્રીકૃષ્ણના બાલ-ચરિત્ર-અર્થાત્ બાલ્ય અને કૌમાર અવસ્થાનાં ચરિત્ર જાવામાં આવ્યાં છે. કંસાદિ અસુરોના અત્યાચારના ભારથી દબાયેલી પૃથ્વી ક્ષીરસાગરમાં શયન કરનાર શ્રીવિષ્ણુને શરણે ગઈ, વિષ્ણુએ તેને અલયદાન આપ્યું. વસુદેવ-દેવકીના વિવાહસમયે આકાશવાણી થઈ અને કંસને ખબર પડી કે, દેવકીનો આઠમો પુત્ર મારો કાળ થશે. તેણે તેમનાં સાત બાળક મારી નાખ્યાં, કાસગારમાં જ શ્રીકૃષ્ણ પ્રગટ થયા, વસુદેવે તેમને ગોકુળમાં નંદને ઘેર પહોંચાડી દીધા, રસ્તામાં લોહાની બેડીઓ તકાતક તૂટી ગઈ અને મસુના મૈયાએ રસ્તો આપ્યો, કૃષ્ણના મનોહર બાલસ્વરૂપે-

બધાં ગોપ-ગોપિકાઓનાં ચિત્તને મોહી લીધાં, કૃષ્ણને
 મારવા માટે કંસે મોકલેલાં પૂતના, શકટાસુર, તૃણાવત,
 વત્સાસુર, પ્રલમ્બ, અઘાસુર, બક, કેશી, ધેતુકાસુર વગેરે
 અસુરોને શ્રીકૃષ્ણે બાળપણમાં સહેજમાંજ મારી નાખ્યા.
 આંગળી ઉપર ગોવર્ધન પર્વત ઉઠાવ્યો, યશોદાને પોતાના
 મુખમાં ધ્રુવાંડ બતાવ્યું, ધ્રુવાનો ગર્વ ઉતાર્યો, વૃંદાવનમાં
 ગોપબાળોની સાથે અનેક પ્રકારના ખેલ ખેલ્યા, દ્વધ-હાહી
 અને માખણ ચોરીને ગોપીઓતુ ચિત્ત ચોરું, શ્રીકૃષ્ણના
 પ્રેમમાં તેઓ પતિ-પુત્ર-ધરનાર ભૂલી ગઈ, ગોકુળ અને
 વૃંદાવનની લીલાઓથી આબાલ-વૃદ્ધ-વનિતા બધાં કૃષ્ણ-
 પ્રેમમાં પાગલ થઈ ગયાં. ત્યાર પછી કૃષ્ણે મથુરામાં જઈને
 આહૂર-મુષ્ટિક વગેરે મદલોને મારીને અંતે કંસનો પણ
 અંત આણ્યો, થોડા સમય પછી શ્રીકૃષ્ણ દારકાધીશ થયા.
 આ બધી ઘટનાઓને શ્રીકૃષ્ણભક્ત સંતકવિઓએ બાળ-
 લીલામાં અત્યંત પ્રેમથી વખાણી છે. વળી કાંઠોના અલંગ,
 ગોવાળણ, મોઈ-દંડાની રમત, આટિયા-પાટિયા, ઠગદ્દી,
 (એક જાતની રમત-આપણી હંતુતુતુ જેવી) વગેરે રમતો
 ઉપર જે અલંગ છે તેનો પણ બાળલીલાનાં વર્ણનોમાંજ
 સમાવેશ થવાથી એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો સંદેહ રહેતો
 નથી કે, ગોકુલવાસી વૃંદાવનવિહારી શ્રીકૃષ્ણજ આપણા
 ભક્ત સંતોના ભગવાન શ્રીવિકૃલ છે. શ્રીકૃષ્ણના ઉત્તર-
 અવિતની તો સૌ કોઈને જાણ છેજ. તુકારામનાંજ વચનો
 અનુસાર “જેમણે ગીતાનો ઉપદેશ કયો તેજ આ મારી
 માતા છે, કે જે ઈંટ ઉપર ઉભી છે.” અર્જુનને લાગવડ-
 ગીતા અને ઉદ્ધવગીતા બતાવનારા પાંડવના સહાયક દાર-
 કાધીશ શ્રીકૃષ્ણ કૌરવ-પાંડવોના યુદ્ધને કારણે મહાભારત
 દ્વારા પરમ રાજનીતિરૂપે સંસારમાં પ્રગટ થયા; તથાપિ
 આપણા ભક્તો અને સંતોને જે શ્રીકૃષ્ણ પરમ પ્રિય છે,
 તે ગોકુળનાજ શ્રીકૃષ્ણ છે. ગોકુળના શ્રીકૃષ્ણ કુરુક્ષેત્રના
 ગીતા-વક્તા છે. શ્રીકૃષ્ણ એકજ છે, તથાપિ શ્રીકૃષ્ણે જગદ્-
 દ્વારને માટે ગોકુળ-વૃંદાવનમાં જે ભક્તિરસથી ભરપૂર પર-

માનંદ આપનારી લીલાઓ કરી તેઓજ લક્ષ્મીના પ્રેમની વસ્તુ છે. આ કારણે ગોકુળના શ્રીકૃષ્ણ તેમના ઉપાસ્ય છે. વળી સ્વામી વિવેકાનંદે^x કહ્યું છે કે “શ્રીકૃષ્ણ સર્વ મનુષ્યોનો ઉદ્ધાર કરવા અવતરેલા પરમાત્મા છે. અને ગોપી-લીલા માનવધર્મમાંના ભગવતપ્રેમની સારસર્વસ્વ છે. આ પ્રેમમાં શુભ-શાવનો લય થઈને પરમાત્મા સાથે તાદાત્મ્ય થઈ જાય છે. શ્રીકૃષ્ણે ગીતામાં “સર્વ ધર્માન્ પરિત્યજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ” નો જે ઉપદેશ આપ્યો છે, તેની પ્રતીતિ આ લીલામાં થાય છે. ભક્તિનું રહસ્ય જાણવું હોય તો જાઓ, વૃંદાવનની લીલાનો આશ્રય લો. શ્રીકૃષ્ણ દીન-દુઃખીઓના, લિખારી-કંગાલોના, પાપી-પામરોના, બાળ-બચ્ચાંના, સ્ત્રી-પુરુષોના, સર્વના પરમ ઉપાસ્ય છે. કુશાગ્રબુદ્ધિ પંડિત અને શાષ્ટિક તત્ત્વજ્ઞોથી તેઓ દૂર છે, તેઓ તો ભલા-સોળા અજ્ઞાનીઓની પાસે છે. તેમને જ્ઞાનનો શોખ નથી, તેઓ તો શુદ્ધ પ્રેમના ભૂખ્યા અને લોહતા છે. ગોપીઓને માટે શ્રીકૃષ્ણ અને પ્રેમ એકરસ થઈ ગયાં હતાં. દારકામાં શ્રીકૃષ્ણે કર્મયોગ શીખવાડ્યો અને વૃંદાવનમાં ભક્તિ-પ્રેમનું શિક્ષણ આપ્યું. શ્રીકૃષ્ણ પ્રેમ, ક્યા અને ક્ષમાના સાગર છે.”

૪-તુકારામે વર્ણવેલી ભગવાનની લીલાઓ

તુકારામે પોતાના ઉપાસ્ય ભગવાન શ્રીવિકૃલ્લની જે બાળલીલાઓ ગાઈ છે, તેમાં પણ ગોપ-ગોપિકાઓની અલૌકિક ભક્તિ અને શ્રીકૃષ્ણની ભક્તવત્સલતાને અત્યંત પ્રેમથી વર્ણવી છે.

“અવિનાશી બ્રહ્મ આકાર ધારણ કરીને દૈત્યોનો સંહાર કરવા આવી ગયા. ભક્તજનોનું પાલન કરવા માટે ગોકુળમાં રામ અને કૃષ્ણ આવી ગયા. ગોકુળમાં આનંદસુખ પ્રગટ થયું. ઘેર ઘેર લોકો તેમનો આશરો લેવા લાગ્યા.”

વળી ગોપીઓની પ્રગાઠ સ્નેહભરી કૃષ્ણભક્તિ જુઓ—

જેમણે અંતરના આનંદથી અને બાહ્યસુખથી પણ સુરારીને રમાડ્યા અને તેમને પામીને તેમના સુખનું ચુંબન કર્યું તેમનાં પૂર્વપુણ્યોની શી ગણતરી થઈ શકે ! જેઓએ તેમને જાણ્યા, તેમને ભગવાને આંતરિક સુખ આપ્યું. શ્રીકૃષ્ણમાં જેમનું તન-મન લાગી ગયું, જે ધર-ગાર અને પતિ-પુત્ર સુદ્ધાને ભૂલી ગઈ, તેમને માટે ધન, માન અને લોકો ઝેર સરખાં થઈ ગયાં. “તેઓ એકાંતમાં વન વસાવવા લાગી. પોતાની લોગેચ્છા તૃપ્ત કરવાને માટે તેઓ હરિને લઈને એકાંતમાં જતી અને જેમની ઉમ્મર મોટી થઈ ગયેલી હતી, તેમને માટે તેમના જેવાજ બનીને આંતરિક ઇચ્છાઓ ભગવાન પૂરી કરતા હતા. લોગ કે ત્યાગ બેમાંથી એકેય જેની પાસે નથી, તે તો તુકારામ કહે છે કે, સ્ફટિકની શિલા જેવો છે.”

આ મધુર અલંગમાં રાસલીલા* ગતાવી તથા તેનું

* ભક્તોને પરમસુખ આપનારી આ દિવ્ય રાસલીલા ઉપર ભક્તિવિમુખ વિદ્વાનોના આક્ષેપો થયા કરે છે. તેનું ધણુંજ સુદૂર ખંડન ત્રિપલ્લુકર મંડળી દ્વારા પ્રકાશિત “હરિ વંશાવતી” મા અમારા મિત્ર શ્રી. માધવરાવ મોડકે કરેલું છે—મૂળ લેખક

(લેખક અને તેમના મિત્ર રાસલીલાના પક્ષકાર લાગે છે. આ બધી આધ્યાત્મિક લીલાજ હોય તો તો અમારે કશુંજ કહેવાનું નથી. પણ વાંચનાર! તમારા મન ઉપર આ લીલાવર્ણનો કેવી અસર કરે છે, તે તો અનુભવતાજ હશે. એમાંથી એમ તો નથી થતું ને કે, શ્રીકૃષ્ણે આદલા બધા વિદ્વાસો માણ્યા તો આપણને બે-ચાર પરણી નાખવામાં શું હરકત છે ? પણ સાવધાન ! “સમરથકો નહીં દોષ ગુસાંધ” એ ન્યાયે શ્રીકૃષ્ણચંદ્રની વાત તો ન્યારી છે, પણ જો આપણે રાસલીલાને માર્ગે પડ્યા તો તો મુવાજ પડ્યા છીએ. આપણે માટે તો ચાણુર, કંસ, કેશી વગેરે દૈત્યોને સંહારનાર પાદકૃષ્ણ, યદુનંદન, ગીતાગાયક, આનંદકંદ અને મુનિ મનમોહન કાનજીજ કલ્યાણકારી છે. આપણે તો રાસલીલાના શ્રીકૃષ્ણ કરતાં ઉપરોક્ત શ્રીકૃષ્ણનેજ પૂજીએ-વંદીએ.

—ગુજરાતી અનુવાદક)

રહેત્ય પણ ખતાવ્યું.

“આરે વેદ જેની કીર્તિને વખાણુ છે તે ગોવાલણાના હાથે ખંધાઈ જાય છે, માખણુ ચોરવા માટે તેમનાં ઘરોમાં દાખલ થાય છે.....અંદર-બહાર એક જેવા છે, તેથી તેમની ચોરી પકડાતી નથી. આ લેદ તેઓ જાણુ છે કે, એ એકલાજ? ખીજા બધા રસ્તા ખંધ કરીને અમને બેસાડી દેશે; તેથી તેઓ નિશ્ચિંત એકાંતમાં નિઃસંગ થઈને કૃષ્ણનાજ ધ્યાનમાં અચળ લાગી રહી. યોગીઓના ધ્યાનમાં જે એક ક્ષણને માટે પણ આવતા નથી, તેમને લાવિક ગોવાલણુ પકડી રાખે છે. એ ગોપીઓની પાસે તો તે કાલાવાલા કરતો આવે છે અને સમજી માણસો કહે છે કે, તે તો મજાતાજ નથી.”

* * * *

“દેહની સમસ્ત ભાવના વિસારી દેવી એજ નારાયણની સંપૂર્ણ પૂજા-અર્ચા છે. એવા લક્ષ્મીની પૂજા લગવાન લક્ષ્મીના જાણ્યા વિના લઈ લે છે, અને તેમના માગ્યા વિનાજ તેમને પોતાનું સ્થાન આપી દે છે.”

* * * *

“મનની બધી ઇચ્છાઓ હરિરૂપમાં લાગી ગઈ. ગોવાલણુ તેમનેજ માટે વ્યગ્ર જણાય છે. તેથી તેમના પતિ-ઓનું રૂપ ધારણ કરીને એ તેમને ઘેર જાય છે અને તેમને લોગવે છે. સોના ચિત્તમાં માત્ર એકજ પ્રકારનો ભાવ નથી હોતો, તેથી જેવો પ્રેમ તેણે રૂપ. બાળકને નાના મોટાનો ખ્યાલ નથી હોતો, એટલે નારાયણ પણ એવાજ કોતુક સાથે ખેલતા રહે છે.”

* * * *

હવે ગોવાળોનાં લક્ષિત-ભાગ્ય જુઓ—

“રામ અને કૃષ્ણે ગોકુળમાં એક કોતુક કહ્યું. ગોવાળોની સાથે ગાયો ચરાવતા હતા—સૌની આગળ ચાલતાં ચાલતાં ગાયો ચરાવતા હતા અને પીઠ ઉપર (પાછાટિયે)

ભાથાં ખાંધેલાં રહેતાં હતાં. તેમની એ લાકી અને કામળી
ધન્ય થઈ. ગોવાળણોનું પણ કેવું મહાન પુણ્ય હતું ! તેમનાં
ગાય-લેંસ અને બીજાં પણ પશુ કેવાં ભાગ્યવાન હતાં !”

x x x x

“ એ ગોપીઓએ વ્રત-યાગ વગેરે અનેક સંચિત
પુણ્ય-કર્મ કર્યાં હશે કે આવી રીતે તે ફળ્યાં. ગોવાળણોને
જે સુખ મળ્યું તે બીજાંઓને—બ્રહ્માદિને પણ ફલુંભ છે.”

x x x x

■ નંદ અને યશોદાનાં કૃષ્ણભક્તિ-ભાગ્ય તો જુઓ !
પરિશ્રમ કરીને ધન મેળવ્યું તે પણ તેમણે શ્રીકૃષ્ણપાંજી
કર્યું ! બધી ગાયો, ઘોડા, 'લેંસો, દાસીઓ પ્રેમપૂર્વક
કૃષ્ણને અર્પણ કરી દીધી. સ્વણવાર પણ જો કૃષ્ણનો વિયોગ
થતો તો તેમના પ્રાણ તરફડવા લાગતા. તેમના ધ્યાનમાં,
મનમાં બધી રીતે હરિજ હતા. શરીરથી કામ કરતા હતા;
પરંતુ ચિત્ત ભગવાનમાં જ લાગેલું રહેતું હતું. તેમનું જ
ચિંતન કરતા હતા. ઘસ, આજ એક પોકાર થતો કે,
કૃષ્ણ ક્યાં ગયો ? હજી એણે ખાધું નથી, એ ક્યાં આદ્યો
ગયો ? તેઓ 'કૃષ્ણ'નું નામજ રટયા કરતા હતા. માતા
યશોદા ખાંડતાં દળતાં કૃષ્ણનાં 'ગીતો' (હાલરડાં) ગાતી
હતી. લોજનમાં નંદ-યશોદા-કૃષ્ણને પોકારતાં હતાં,
ધ્યાનમાં, આસનમાં, શયનમાં, સ્વપ્નમાં કૃષ્ણરૂપજ જોતા
હતા. શ્રીકૃષ્ણ તો તેમનેજ દેખાતા હતા, પરંતુ હૃદય ચિત્ત-
વાળાઓને નહોતા દેખાતા. તુકારામ કહે છે કે, નંદ-યશો-
દા જેવાં માતા-પિતા ધન્ય છે.”

x x x x

પાસ-પડોશની ગોવાળણોની કૃષ્ણભક્તિ જુઓ અને
અંતઃકરણમાં તે સુખને અનુભવીને પ્રેમાશ્રુ વહાવો.

એક સખી બીજી સખીને કહે છે “ કૃષ્ણ આપણા
પરિચારી-સેવક છે, કૃષ્ણ વ્યવહારી છે, અલી ગાઈ ! કૃષ્ણ-

ને ઉપાડી લે. કૃષ્ણના વિના તને કેમ કરીને સુખ મળે છે ? સમય કેમ કરીને જાય છે ? તમે લોકો આલતુ કાલતુ-એવી બીજી બીજી પરચુરણ વાતો ક્યાં કરો છો, સમય નકામો ગુમાવો છો; આ જીવતા જાગતાને કેમ ઉપાડી લેતી નથી ? ઉપાડી લો અને એ સુખને તો જરા જોઈ લ્યો ! આ સુખનો તમે અનુભવ કર્યો, ત્યારે તમારે ખારણે ખારણે બટ-કર્ણ નહિ પડે. એક કૃષ્ણ સિવાય આ સઘળો ખેલ તમને જૂઠો જણાયો. બધાની સંગ-સોળત ત્યારે તમે છોડી દેશો તથા અનંતને સાથે લઈ વનમાં જશો અને પછી તમારા પ્રાણોથી અલગ કર્યો નહિ. બીજાઓને પણ આ બાળકને લેવાને કહેશો. આ બાળકને જે પોતાને ઘેર લઈ જાય છે, તે તેના જેવીજ—તન્મય—તદ્રૂપજ ણની જાય છે.”

x

x

x

x

“તુકારામ કહે છે કે, જે કૃષ્ણને લઈ જાય છે, તે પાછી ફરીને આવતી નથી, કૃષ્ણની સાથે રમતાંજ આખો દિવસ વીતી જાય છે. કૃષ્ણના મુખ તરફ નિહાળતાં નિહાળતાં, ગમે તો દિવસ હો કે રાત, તેને કંઈ પણ સૂઝતું નથી. આખું શરીર તટસ્થ થઈ જાય છે. ઇન્દ્રિયો પોતાનો વ્યાપાર ભૂલી જાય છે. ભૂખ-તરસ, ઘર-ખાર બધુંજ તેઓ ભૂલી જાય છે. તેમને અમે ક્યાં છોએ તેનું જ્ઞાન પણ રહેતું નથી. અમે કંઈ જાતિની છીએ તે પણ ભૂલી ગઈ. આરે વહોંની ગોખીઓ એક થઈ ગઈ. કૃષ્ણની સાથે ખેલ ખેલે છે, તેમના ચિત્તમાં કોઈ શંકા ઉઠતી નથી. એક સ્થળે તુકારામ કહે છે કે, શ્રીગોવિંદનાં ચરણોમાં ભાવના સ્થિર થઈ ગઈ.”

x

x

x

x

“તેમણે પોતાના આપોપાને-આત્મતરવને જાણ્યું. તેમણે જાણ્યું કે, આ સંસારી ખેલ જેઓ ખેલી રહ્યા છે, તેઓ જુઠા છે. ખરી રીતે તો મારા સગા-સંબંધી, ભાઈ-જમાઈ જે કંઈ કહીએ તે બધામાં એ એકજ છે. તેમનામાં

અમે બધી એક છીએ. તેથી નિઃશંકપણે ખેલી શકીએ છીએ. આપણે કોની સાથે શું ખાઈએ છીએ અને મોંમાં તેનો શો સ્વાદ આવે છે તે બધું નથી જાણતી. બીજાઓ-નો અવાજ પણ કાન સાંભળતા નથી. કારણ કે ધ્યાનમાં-મનમાં હરિ બેઠા છે.”

x

x

x

x

“કાંદોના અલંગોમાં એજ અનુપમ રસ ભરેલો છે. શ્રીગોપાલકૃષ્ણ પોતાના સખાઓની સાથે ગાયો ચરાવવા માટે મધુવનમાં જતા હતા. ત્યાં પોતપોતાનાં ભાથાં ખોલીને સૌએ જે લોજન કર્યાં તથા જે જે ખેલ ખેલ્યા તેમનું ઘણુંજ ચિત્તરંજક વર્ણન તુકારામે કર્યું છે. ભગવાન પહેલાં કહે છે કે, બધા પોતપોતાની ભાથાની પોટલીઓ ખોલીને બતાવો તો ખરા કે કોણ શું શું લાવ્યા છે !’ કારણ કે ‘બધાની તપાસ કર્યા વિના હું મારું કંઈ પણ આપીશ નહિ.’ મઠો (ઘાટી છાશ), દહીં, પૌઆ-ભાત જેની પાસે જે હતું તે તેણે કાઢ્યું. ‘કોઈની ગાયો સ્થિર થઈ ગઈ, કોઈની આમતેમ ભટકવા લાગી.’ બધાએ ભગવાનને વિનંતિ કરી કે ‘હવે બધું વહેંચી દો, અમારી પાસે શું છે ને શું નથી તે બધું તો તમે જાણો છો. ભગવાનને લેખે બધું ખરાબર છે, તે કોઈનાયે જીવને કષ્ટ થવા દેતા નથી.”

“બધાને વર્તુલાકારે બેસાડીને તેઓ વચમાં બેસતા અને સૌનું સરખે ભાગે વહેંચી આપતા-સમાધાન કરતા.”

નિષ્કપટ ખેલાડી કાનજીએ સૌને સૌ સૌની ભાવના અનુસાર વહેંચણી કરી દીધી.

“ગોપ-બાલો પોતપોતાની ભાવનાને લીધે દુઃખી થયા. જેની જેવી વાસના ! કર્મના એ સાક્ષી આ લીલાને કૌતુકથી જોવા લાગ્યા. ખેલ ખેલતાં જે પોતાનો ભાર તેમનાજ ઉપર રાખતા તેમને માટે તેઓ કદી આશ કરતા નહિ. કોઈ વાંકા આવી જતા, તો કોઈ આટો રસ્તો થઈને

સીધે રસ્તે આવતા, અથવા ફસાઈને છૂટી જતા હતા.”

x

x

x

x

જઘા ગોપળાળોના લોજનમાં હરિ પોતાની માધુરી-
મીઠાશ ભરી દેતા હતા, પરસ્પર વાતો કરતા કરતા પ્રદક્ષા-
નંદ પ્રાપ્ત કરતા હતા. ભગવાન સૌના હાથમાં અને મુખ-
માં શ્રાસ-કેળિયા આવતા હતા; કેમકે તેઓ જઘા તો
ભગવાનના સખા હતા ને !

લોજન કરતાં કરતાં ગોપળાલો કહેતા: ‘મેં મીકું
થયું, પણ હજી પેટ ના ભરાયું.’ એક ખીજનું એકું ખાઈ
લેતા, એમાં એમને કંઈ હીણપત લાગતી નહિ.

કાંદોની (એક ઉત્સવ જેમાં દહીં ભાતનો વિશેષ ઉપ-
યોગ કરવામાં આવે છે) એ મોજ ભેળને, “ગાયો ચરવાનું
ભૂલી ગઈ, પશુ-પક્ષી જડતાને ભૂલી ગયાં, યમુના-જળ
સ્થિર થઈને વહેવા લાગ્યાં. સર્વ દેવતા ભુલે છે અને
તેમના મોંમાં ખાણી આવે છે. અને તેઓ કહે છે કે, ગોપાળ
ધન્ય છે, અમે તો કંઈજ નથી !’

કાંદોનું દહીં પેટ ભરીને ખાઈને ગોપાળ કહે છે કે
‘તમારી દોસ્તી બહુ સારી ! મને હમેશાં તે મળ્યા કરશે.’

પછી જઘા પોતાની લાકડી અને કામળી ઉપાડીને
ગાયો ચરાવવા ગયા. તેઓમાં કેટલાક વાંકા અંગવાળા,
તોતડા, ગદ્દા, લંગડા, લૂલા વગેરે પણ હતા; પરંતુ શ્રી-
કૃષ્ણ એ જઘાના પ્રિય હતા. અને ભગવાન પણ તેમના ભાવ-
થી પ્રસન્ન હતા. ગાયો ચરાવતાં ચરાવતાં ગોપ-ળાલો શ્રી-
કૃષ્ણને મધ્યમાં રાખીને ફાંડિયાની રમત વગેરે રમતા હતા.

ખાલકીડાના અલંગોમાં તુકારામે આધ્યાત્મિક ભાવ
ભર્યો છે. ગોપીઓ જેમ રાસરંગમાં સમગ્સ થઈ, તેજ
પ્રમાણે અમારી ચિત્તવૃત્તિઓ શ્રીકૃષ્ણપ્રેમમાં તરબોળ બની
જાય અને તન્મયતાનો આનંદ પ્રાપ્ત કરે, એજ એ અલંગો-
નો આધ્યાત્મિક ભાવ છે. ભક્તોનાં પૂર્વસંચિત ભેળને ભગ-

વાન તેમાં પોતાનો પ્રસાદ મૂકી તેમના જીવનને મધુર બનાવે છે અને 'નીચેનું બારણું બંધ કરી દે છે-અર્થાત્ અધો-ગતિનો રસ્તો બંધ કરી દે છે. અસ્તુ. શ્રીકૃષ્ણપ્રેમમાં તુકારામ તરબોળ થયેલા હતા, એ કહેવાની હવે જરૂર નથી.

૫-શ્રીપંડરીના વિકૃલનાથ

પંડરપુરમાં શ્રીવિકૃલનાથની જે મૂર્તિ છે તેનું નિરીક્ષણ કરવાથી જણાઈ આવે છે કે, આ ભગવાનની બાલ-મૂર્તિજ છે. કેટલાક હાલના પંડિતોએ જે એવો તર્ક ચલાવ્યો છે કે, આ મૂર્તિ ખોદ્દો યા જેનોની છે તેમાં કંઈજ વજૂદ નથી. આ મૂર્તિ શ્રીમહાવિષ્ણુના અવતાર શ્રીગોપાલ-કૃષ્ણનીજ છે. એ ભગવાન ઇંટ ઉપર ઉભા છે. ઇંટ ઉપર ભગવાનના અત્યંત કૌમળ ચરણ-કમળ છે. એ ચરણ-કમળોમાં અનેક ભક્તોએ પોતાનાં મસ્તક નમાવ્યાં છે. પ્રેમાશ્રુઓથી હજારો વાર તેમને નવરાવ્યાં છે અને પોતાનું ચિત્ત સમર્પણ કર્યું છે. એ ચરણોએ લાખો જીવોના હૃદયના તાપ હરી લીધા છે, તેમનાં નેત્રોને કૃતાર્થ કર્યાં છે, તેમનું જીવન ધન્ય બનાવ્યું છે. હજારો પાપાત્માઓ અને મુકતોએ, બદ્ધો અને મુમુક્ષુઓએ, સિદ્ધો અને સાધકોએ, રાજા અને રાજાઓએ, પતિતો અને પતિત-પાવનોએ એ ચરણોના ધ્યાન અને ભજનથી પોતાનું જીવન સફળ કર્યું છે. લાખો જીવોને માટે આ હૃસ્તર ભવસાગર એ ચરણોના ચિંતનઅમલકારથી ગોષ્પદ-ગાયના પગ જેટલો નાનકડો બની ગયો છે. આવાં એ શ્રી વિકૃલનાથનાં ચરણ આ ઇંટ ઉપર સ્થિર છે. ભગવાનના ડાબા પગ ઉપર એક દ્રોણો-ધા છે. ભગવાનની મુક્તકેશી નામની કોઈ દાસી હતી. ભગવાન ઉપર તેને અત્યંત પ્રેમ હતો. તે દાસી અત્યંત સુકુમાર હતી અને તેને પોતાની સુકુમારતાનો પુષ્કળ ગર્વ હતો. તેણે પોતાના જમણા હાથની આંગળી ભગવાનના ડાબા પગ ઉપર મૂકી. તે ભગવાનના અતિ સુકુમાર પગમાં પેસી ગઈ. ભગવાનનાં ચરણોની આ સુકુમારતા જોઈને પોતાની

સુકુમારતા તેને તુચ્છ જણાઈ અને પોતે બહુજ શરમાઈ ગઈ. તેનો ગર્વ ઉતરી ગયો. ભગવાનના બન્ને પગની વચમાં પીતામ્બરનો ઝલ્લો લટકી રહ્યો છે, તે બાલરૂપને યોગ્યજ છે. મોટી અવસ્થા બતાવવી હોત તો પીતામ્બર પગ સુધી લટકતું રાખ્યું હોત. જનનેન્દ્રિયના સ્થાન આગળ કંઠોરાની ધુધરીઓનું એક ઝૂમખું લટકી રહ્યું છે. સોનાની કટિમેખલા-સાંકળી ઉપર ઇન્દ્રિયચિહ્ન જેવો સોનાનોજ દુકડો છે; તે પહેલાંનો નથી-અર્થાત્ મૂર્તિ નક્ક નથી; મૂર્તિ જૈન છે એવી શંકા કરવાનું પણ કારણ નથી. પીતામ્બર ઉપર કંઠોરો છે. જમણા હાથમાં શંખ અને ડાબામાં પદ્મ છે. છાતી ઉપર જમણી બાજુએ ભૃગુલાંછન છે. કંઠમાં કૌસ્તુભમણિ લટકતો છાતી સુધી આવી રહ્યો છે. ભુજઓમાં ભુજબંધ છે અને બન્ને કાનોમાં કાનોથી ખલા સુધી મકરાકૃતિ કુંડળ છે. ભગવાનનાં મુખ, નાસિકા અને નેત્ર પ્રસન્ન છે. મસ્તક ઉપર શિવલિંગાકાર સુકુટ છે. લાલપ્રદેશમાં સુકુટની વચમાં એક બારીક પટ્ટી જેવું બાધેલું છે. તે પાછળ પીઠ ઉપર લટકતા ભાથાનું દૂમતું-છોગલું છે. પંઢરીના ગોપાલપુર, ત્યાંની બધી ચીજો અને કાંદોનો સમારંભ એ બધું ગોઠુણતું છે. એવા શ્રીવિકૃલરૂપી બાલકૃષ્ણ ભગવાનને મારા અનેકા-નેક પ્રણામ છે. x

અધ્યાય ૧૧ મો-સગુણ સાક્ષાત્કાર

લક્ષ્મી સમાગમે સર્વભાવે હરી, સર્વકામ કરી ન સાંગતાં. ૧
સાંઘવિલા રાહે દૃઢચસંપુટી, બાહેર ધાકુટી મૂર્તિ ઉભા. ૨

અર્થાત્ “લક્ષ્મી-સમાગમથી જધા ભાવ હરિના થઈ
જાય છે, જધાં કામ જતાવ્યા વિના હરિજ કરે છે. દૃઢ-
ચ-સંપુટમાં સમાઈ રહે છે અને બહાર નાનકડી મૂર્તિ
ખનીને સામે આવે છે.”

૧-સત્ય સંકલ્પદાતા નારાયણ

ભગવાનનાં સગુણ દર્શનની કેવી તીવ્ર લાલસા લોક-
રામને લાગી હતી, એ આપણે નવમા અધ્યાયમાં જોઈ
ચૂકેલા છીએ. હવે એ લાલસાનું તેમને શું ફળ મળ્યું તે
આ અધ્યાયમાં જોઈશું. જીવમાત્રને તેનીજ ઇચ્છાને અનુરૂપ
ફળ મળ્યા કરે છે. ‘જેવી વાસના તેવું ફળ.’ મનુષ્યની
ઇચ્છાશક્તિ એટલી મજબૂત છે, તેના સંકલ્પના કમ’મવાહ-
ની ગતિ એટલી જાંબી અમોઘ છે કે તે જે ઇચ્છે તે કરી
શકે છે. ‘નર જો કરણી કરે તો નરનો નારાયણ થાય’
આ કબીર સાહેબનું વચન પ્રસિદ્ધ છે. જે કંઈ કરવાની
ઇચ્છા મનુષ્ય કરે તે તે કરી શકે છે, જે જાતવાની ઇચ્છા
કરે છે તે જાતી શકે છે, જે મેળવવાની ઇચ્છા કરે તે
મેળવી શકે છે. પરંતુ એ ઇચ્છાશક્તિને શુદ્ધ આચરણ,
દૃઢ નિશ્ચય, સદ્ભાવના અને નિદિધ્યાસનો પૂરો સાથ હોવો
જોઈએ. સંકલ્પ પાર પડવાનો આધાર સંકલ્પની તીવ્રતા
અને શુદ્ધિ ઉપર છે. મનની શક્તિ અસીમ છે, પરંતુ તે,
નિષ્ઠાપૂર્વક તેનો પૂરો ઉપયોગ કરી લેનારાઓ માટેજ.

ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય. એક એક પૈસો ભેગો કરીને વેપારી લખપતિ બને છે. સૂર્યકિરણોને એકજ સ્થળે કેન્દ્રીભૂત કરીએ તો અગ્નિ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે અને એજ પ્રમાણે વરાળને એકઠી કરવાથી એજનદ્વારા રેલગાડીઓ ચાલે છે. એજ પ્રમાણે મનની શક્તિ પણ સામાન્ય નથી, અતિ પ્રબળ છે. હજારો રસ્તે જો તેને દોડવા દઈએ તો તે દુર્ગંજ થઈ જાય, પરંતુ જો એકજ સ્થળે સ્થિર કરવામાં આવે તો તે બ્રહ્મપદ મેળવી આપવા સુધીનું સામર્થ્ય પણ ધરાવે છે. મનજ મનુષ્યના બંધન અને મોક્ષનું કારણ છે. વિષયોમાં ચરવા માટે તેને છટું મૂકવામાં આવે, તો તે થાકી થાકીને દુર્ગંજ બની જાય છે, પરમાત્મામાં જોડવામાં આવે તો તે પરમાત્મરૂપ બની જાય છે. મન યાને ઇચ્છાશક્તિને અહીં તહીં વીખરાવા નહિ દેતાં એકાગ્ર કરવાથી, એક બ્રહ્મપદ ઉપર સ્થિર કરવાથી તેની શક્તિ અનહદ વધે છે. પરમાત્મા સર્વ ભૂતોમાં રમી રહ્યા છે; જળ, સ્થળ, લોકડું, પથ્થર બધામાં વિરાજી રહ્યા છે. પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ, આકાશ એ પંચમહાભૂતોમાં અને સ્થાવર-જંગમ સર્વ પદાર્થોમાં વ્યાપી રહેલા છે. તેમના સિવાય બ્રહ્માંડમાં બીજી કંઈ વસ્તુજ નથી, આજ શાસ્ત્ર-સિદ્ધાંત છે અને એજ સંતોનો અનુભવ છે. ‘યા ઉપાધિ માજી ગુપ્ત ચૈતન્ય અસે સર્વંગત’ અર્થાત્ આ ઉપાધિમાં ગુપ્તરૂપે ચૈતન્ય સર્વત્ર ભરેલ છે. (જ્ઞાનેશ્વરી અ ૦ ૨-૧૨૬) પ્રાચીન ઋષિ-મુનિઓ અને સંત મહાત્માઓને આની પ્રતીતિ થઈ છે અને આ જમાનામાં પણ કલકત્તાના વિદ્વાનશિરોમણિ અધ્યાયક શ્રી. જગદીશ ચંદ્ર વસુ મહાશયે નવીન યંત્રોની મદદથી એજ સિદ્ધાંત સંસાર સમક્ષ પ્રત્યક્ષ કરીને બતાવી દીધો છે. વૃક્ષોમાં અને પથ્થરોમાં પણ ચૈતન્ય ભરેલું છે. સંતો એજ ચૈતન્યનું નિદિધ્યાસન કરે છે અને નિદિધ્યાસનથીજ તેમને તેનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. વિશ્વમાં આથી પુનિત, પ્રિય અને શ્રેયસ્કર વિશ્વાસ બીજો નથી. એજ ચૈતન્યમાં સંપૂર્ણ ઇચ્છાશક્તિ ધનીભૂત થવાથી

પુણ્યાત્મા પુરુષ બ્રહ્મપદને પ્રાપ્ત કરે છે. વેદોએ તેનું જ વર્ણન કર્યું છે. જ્ઞાની, યોગી તેમજ સંત તેમાં જ રમ્યા કરે છે. બીજા નૃશ્વર પદાર્થો ઉપર મનને ન જવા દેખે—અર્થાત્ વૈરાગ્યસંપન્ન થઈને તેઓ તેના મનનમાં લાગી જાય છે. મન, વાણી અને ઇન્દ્રિયોથી તેનો પત્તો લાગતો નથી; પરંતુ મનને તેની જ લગની—પ્રેમનો રંગ લાગવાથી મન તેને ગમે તે રંગમાં રંગી લીધા કરે છે. શાસ્ત્ર તેને ચૈતન્ય કહે છે, વેદ આત્મા કહે છે તેમજ લકત તેને જ નારાયણ કહે છે.

વેદપુરુષ નારાયણ, યોગિયાંચે બ્રહ્મ શૂન્ય, મુક્તાં આત્મા પરિપૂર્ણ, તુકા મહણે સર્ગુણ લોભ્યાં આમહાં.

અર્થાત્ “વેદોને માટે જે નારાયણ પુરુષ છે, યોગીઓને માટે જે શૂન્ય બ્રહ્મ છે, મુક્તાત્માઓને માટે જે પરિપૂર્ણ આત્મા છે, તુકારામ કહે છે કે, અમ લલા લોળા માણસો માટે તે સર્ગુણ-સાકાર નારાયણ છે.”

તુકોળારાચે એ અનામ-અરૂપ-અચિન્ત્ય પરમાત્માને નામ અને રૂપ આપીને ચિન્ત્ય બનાવી દીધા. ગોકુળમાં ગોપ-ગોપીઓને રમાડનારી એ સુરમ્ય સ્યામલ ણાલમૂર્તિ તુકારામના ચિત્તચિંતનમાં આવી ગઈ, તુકારામનું ચિત્ત તેમને જ સમર્પિત થયું, ઇન્દ્રિયોને તેના જ ધ્યાન-સુખનો અરક્ષો-રસાસ્વાદ લાગ્યો, શરીર પણ તેની જ સેવામાં લાગી ગયું. આ પ્રમાણે મન, વચન અને કર્મથી તેઓ કૃષ્ણમય બની ગયા. આવી સ્થિતિમાં તેઓ જો આજ આંખો વડે ‘કૃષ્ણતુ’ રૂપ જોવાની ટાલસા રાખે તો તે કેમ પૂરી ન થાય?

નિશ્ચયાચે બળ, તુકા મહણે તેચિ રૂળ.

અર્થાત્ “તુકારામ કહે છે કે, નિશ્ચયનું બળ એજ તો રૂળ છે.” નિશ્ચયના બળની મતલબજ રૂળની પ્રાપ્તિ છે. અહંકારની હવા ક્યાંચે ન લાગી જાય, તેથી લકતો કહ્યા કરે છે કે—

સત્ય સંકલ્પાચા દાતા નારાયણ, સર્વ કરી પૂર્ણ મનારથ.

અર્થાત્ “ સત્ય સંકલ્પ દાતા નારાયણ છે, તેઓજ સર્વ મનોરથો પૂર્ણ કરે છે. ” લક્ષ્મીનું આ કથન સત્ય પણ છે. જીવોનો શુદ્ધ સંકલ્પ અથવા નિશ્ચયનું બળ અને નારાયણની કૃપા, એ બંનેની વચ્ચે બહુજ થોડું અંતર છે ! તુકારામે શ્રીકૃષ્ણને પ્રસન્ન કરીને પ્રકટાવવા માટે શુદ્ધ અને તીવ્ર સંકલ્પ ધારણ કર્યો અને અંતે નારાયણને પ્રગટ થવુંજ પડ્યું. આ લક્ષ્મીનો મહિમા છે કે, ભગવાનનો, ભક્તવત્સલતાનો કે એ બંનેના એક બીજાના પ્રેમ અને સ્નેહનો ! આવા ભક્ત અને ભગવાનના અન્યોન્ય પ્રેમથી સંસારને એક કોતુક જેવા મળ્યું. આવા નિશ્ચયથી હરકોઈ પોતાની રુચિ અનુસાર પોતાનું જીવન સફળ કરી શકે છે. તુકારામની જેવી લાલસા હતી તે પ્રમાણે ભગવાને તેમને ક્યારે અને કેવી રીતે દર્શન દીધાં એ હવે જોવું જોઈએ.

૨-રામેશ્વર અને તુકારામનો વિરોધ

ભગવાનને તુકારામની દર્શનલાલસા પૂરી કરવીજ હતી, પરંતુ એ તેમણે એક પ્રસંગને નિમિત્ત બનાવીને કરી. રામેશ્વર ભટ્ટે તુકારામને બધાં પોથી-પુસ્તકો ડુબાવી દેવાનું કહ્યું અને તુકારામે ગ્રાહણની આજ્ઞા મસ્તકે ચઢાવીને પોથી-પુસ્તકો ડુબાવી દીધાં, અને પછી ભગવાને એ બધા કાગળોને પાણીમાંથી બચાવી લીધા, એ સર્વ વાત પ્રસિદ્ધ છે. આજ પ્રસંગથી તુકારામને ભગવાનનાં સાક્ષાત્ દર્શન થયાં, તેથી આપણે હવે આજ પ્રસંગ જોઈએ. રામેશ્વર ભટ્ટ કોઈ સાધારણ માણસ નહોતા. આ ભાઈ સુપાત્ર અને મહાવિદ્વાન ગ્રાહણ પૂનાથી ઇશાનમાં નવ માઈલ ઉપર વાઘોલી નામના સ્થાનમાં રહેતા હતા. તેઓ અતિ શીલવાન, કર્મનિષ્ઠ અને રામોપાસક તથા ધર્મોધિકારી પણ હતા. તે સમયે તુકારામનું નામ ચોતરફ પ્રસિદ્ધ થયું હતું, તે પણ તેમના સાંભળવામાં આવ્યું હતું. જ્યારે તેમણે સાંભળ્યું કે, તુકારામ શૂદ્ર છે અને ગ્રાહણો પણ તેમનો ચરણસ્પર્શ કરે છે તથા તેમનાં ભજનોમાં વેદાર્થ

પ્રગટ થાય છે, ત્યારે તુકારામના સંબંધમાં અને સામાન્ય રીતે વારકરી સંપ્રદાય વિષે પણ તેમની ધારણા પ્રતિકૂળ થઈ ગઈ હતી. પરંતુ ખરી વાત એમ હતી કે તુકારામની કીર્તિ તેમનાથી સહન થઈ શકતી નહોતી અથવા તેમને ડંખતી હતી અને કોઈ પણ રીતે તેમને દુઃખ આપવા માટે હલકટ બુદ્ધિથી તેમણે કોઈ કામ કર્યું હોય. આપણે તુકારામમાટે સાદર સપ્રેમ અભિમાન લઈએ છીએ. પરંતુ જો કોઈ તેમના સમયમાં થોડા સમય માટે તેમના પ્રતિપક્ષી બનીને સામા આવે તો તે વિષયમાં આપણે કોઈ બૂલભરેલો ખોટો ખ્યાલ ધારણ કરી બેસીએ નહિ. જ્યારે વાદવિવાદ ચાલે છે, ત્યારે પ્રતિપક્ષીના સંબંધમાં પોતાનું મન મેલું-કલુષિત કરી લેવાનો સામાન્ય જનોનો સ્વભાવ પડી ગયો હોય છે. પરંતુ એ તો એક પક્ષપાત છે. આના થી ચિત્તને દૂર બેંચી લઈ પ્રતિપક્ષીના પણ સારા શુભોદ્દેશ માન આપવું એ વિચારશીલ પુરુષોનો સ્વભાવ હોય છે. પ્રતિપક્ષીના કથનમાં કયો વિચાર છે અને કયો અવિચાર છે તે જોઈને અવિચારવાળા અંશનું જ ખંડન કરવાનું હોય છે અને તે પણ આવશ્યક હોય તોજ. રામેશ્વર ભટ્ટ કોઈ મંળાજી બુવા નહોતા ! તેમની વિચાર કરવાની દૃષ્ટિ પણ વિચારવા યોગ્ય છે. વળી તુકારામ જે ભાગવત ધર્મના ઝંડા નીચે ઉભા રહીને ભગવદ્ભક્તિનો પ્રચાર કરી રહ્યા હતા, તે ભાગવત ધર્મની ક્રેટલીક બાળતો સાથે તેમને પ્રામાણિક વિરોધ હતો. આ વિરોધ બહુ પહેલાંથીજ કંઈ ને કંઈ ચાલ્યો આવ્યો છે, અને આજે પણ તે સર્વથા નિર્મૂળ નથી થયો. આજંદી અને પૈઠણના ગ્રાહણોએ જે કારણોથી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનો અને એકનાથસુત પંડિત હરિ શાસ્ત્રીએ પોતાના પિતા એકનાથ મહારાજનો વિરોધ કયો એજ કારણોથી રામેશ્વર ભટ્ટ તુકારામ મહારાજની વિરુદ્ધ ઉભા થયા હતા. સ્પષ્ટ વાત એ છે કે, જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના સમયથી વૈદિક કર્મમાર્ગી ગ્રાહણોની એક ધારણાજ એવી બંધાઈ ગઈ છે કે, આ ભાગવત ધર્મ વર્ણ-

શ્રમધર્મને ઉખાડી નાખવા માટે તત્પર થયેલો એક બળવા-
જોર સંપ્રદાય છે. વસ્તુતઃ ભાગવતધર્મ વૈદિક ધર્મનો
વિરોધી નથી, એટલુંજ નહિ પરંતુ વૈદિક ધર્મનું અત્યંત
ઉન્નવણ, વ્યાપક અને લોકોદ્ધારનું સાધક સ્વરૂપ ભાગવત-
ધર્મમાંજ જોવા મળે છે. વૈદિક કર્મ અને ભાગવત ધર્મની
વચ્ચે જે વાદ જેલું થઈ ગયું છે તેનો ઉત્તર સંતોએ ચોતાનાં
અગ્નિત્રીથીજ આપ્યો છે. વારકરી સંપ્રદાયના ભગવદ્ભક્તો
નાતળત પૂછ્યા વિના એકબીજાનો અરણ્યસ્પર્શ કરે છે,
સંસ્કૃત ભાષામાંનું જ્ઞાન-રહસ્ય પ્રાકૃત ભાષામાં પ્રકટ કરે
છે અને તેનાથી દેવવાણી લાંછિત થાય છે, કર્મને ગોણ
બતાવીને ભક્તિ અને ભગવન્નામનોજ મહિમા સૌથી વધારે
ભાષામાં આવે છે. આ વાતો પ્રાચીન પદ્ધતિના અનેક શાસ્ત્રી,
પંડિતો તેમજ વૈદિક કર્મનિયોને ગમતી નથી. બધા શાસ્ત્રી-
ઓ પંડિતો આજ વિચારના પહેલાં હતા અથવા તો હમણાં
છે, એવી વાત નથી. તથાપિ એવા વિચારના લોકો દ્વારા
ભાગવત-ધર્મપ્રચારક જ્ઞાનેશ્વર અને એકનાથને પહેલાં જેવાં
કદ પહોંચાડવામાં આવ્યાં, તેવાંજ દુઃખ દેવા માટે તુકારામ-
ના સમયમાં તેમને રામેશ્વર ભટ્ટ મળ્યા. એ જે અલગ અલગ
પંથ છે. સંસ્કૃત ભાષામાંજ સંપૂર્ણ જ્ઞાન ને ધર્મ રહે
અને તે ગ્રાહ્યભોના મુખે બધી વર્ણોના લોકો સાંભળે, એ
સંસ્કૃતાભિમાની વૈદિક કર્મ-માર્ગીઓનો દાવો છે, અને—

આતાં સંસ્કૃતા અથવા પ્રાકૃતા ભાષા બહી જે હરિ-કથા.
તે પાવનચિ તત્વતા, સત્ય સર્વથા માનહી.

અર્થાત્ ભાષા સંસ્કૃત હોય કે પ્રાકૃત, જેમાં પણ
હરિકથા થઈ તે ભાષા તત્વતઃ પવિત્ર, સર્વથા સત્ય માની
છે, આ ભાગવત ધર્મવાળાઓનો જવાબ છે. (નાથ ભાગ-
વત ૧-૧૨૬) એકનાથ મહારાજ સંસ્કૃત ભાષાભિમાની
ઓને પૂછે છે કે, કેવળ સંસ્કૃત ભાષાજ ભગવાને રચી તો
શું પ્રાકૃત ભાષાને દસ્થુઓએ બનાવી છે ? સંસ્કૃતને વંદ્ય
અને પ્રાકૃતને નિંદ્ય કહેવી એ તો અભિમાનવાદ છે, એમ

કહીને એકનાથ મહારાજ સિદ્ધાંત બતાવે છે—

દેવાસિ નાહીં વાચાલિમાન, સંસ્કૃત પ્રાકૃત ત્યા સમાન.
ન્યા વાણી જાહલેં બ્રહ્મકથન, ત્યા ભાષા શ્રીકૃષ્ણ સંતોષે.
(એકનાથી ભાગવત, અ૦ ૨૯-૧૦૨૯)

અર્થાત્ ભગવાનને ભાષાનું અભિમાન નથી. સંસ્કૃત-પ્રાકૃત બન્ને તેમના મનથી સમાન છે. જે વાણીથી બ્રહ્મકથન થાય છે, તેજ વાણીથી શ્રીકૃષ્ણને સંતોષ થાય છે. ખોલવાત નાતભતની. વૈદિક કર્મભાગી જાતિ-બંધનની બાબતમાં ભારે કટ્ટર હોય છે. અંત્યજથી તે બ્રાહ્મણ સુધીના સઘળા ઉચ્ચ-નીચ ભેદોનુંજ તેમની આગળ વિશેષ માન છે. ભાગવત-ધર્મે નાત-ભતને નથી તો વધારી કે નથી તો તેના ઉપર ખડ્ગ ઉઠાવ્યું. ભાગવત ધર્મનો સિદ્ધાંત છે કે, મનુષ્ય કોઈ પણ વર્ણ યા જાતિમાં ઉત્પન્ન થયો હોય, તે જો સદાચારી અને ભગવદ્ભક્ત હોય તો તે સૌ કોઈને માટે વંદનીય અને શ્રેષ્ઠ છે. એકનાથ મહારાજ કહે છે કે—

હો કાં વર્ણમાણ અગ્રણી, જો વિમુખ હરિચરણી.
ત્યાહ્નિ થપય શ્રેષ્ઠ માની, જો ભગવદ્ભજનની પ્રેમણી.

(નાથ ભાગવત, ૫-૬૦)

અર્થાત્ કોઈ વર્ણથી જો અગ્રણી યા શ્રેષ્ઠ હોય (બ્રાહ્મણ હોય) પરંતુ તે જો હરિચરણથી વિમુખ હોય તો તેના કરતાં ભગવદ્ભજનના પ્રેમી ચાંડાળને શ્રેષ્ઠ માનો. આ

■ સાચેજ, આ અનુવાદક જેવા ભજન-ભક્તિવિમુખ, બ્રહ્મ અને પતિત બ્રાહ્મણ-બંધુ કરતાં એ ભગવદ્ભજનપ્રેમી ચંડાળ પણ સારો છે. આજના કહેવાતા બ્રાહ્મણો કરતાં એ ઘણે દરજ્જે સારો અને વંદનીય છેજ, એમાં તો આ લખનારને શંકાજ નથી. જો કે સાચા બ્રાહ્મણો-બ્રહ્મવેતાઓ વંદનીય અને માનનીય છેજ. પણ હાય ! આજ શી દશા છે, એ બ્રાહ્મણપુત્રાની ! આ ભારત માતા ! આજે તો 'લિક્ષુ રસોષ્યા યથા બધે, ત્હારા તપસ્વી પુત્રો ક્યાં ગયા ?' એવીજ દર્દશા પ્રવર્તે છે. —ગુજરાતી અનુવાદક

કારણથી શ્રેષ્ઠતા કેવળ જ્ઞાતિમાંજ નથી રહી, પરંતુ એ સિદ્ધાંત થયો કે, જે ભગવદ્ભક્ત છે તેજ શ્રેષ્ઠ છે. કસોટી જ્ઞાતિની નથી રહી, કસોટી સાધુતા, સત્યતા અને ભગવદ્ભક્તિની છે. આ કારણે પ્રાચીન મતાભિમાનીઓની એવી ધારણા થઈ ગઈ છે કે, આ ભાગવતધર્મ—સંપ્રદાય પ્રાદ્યુષીની માન-પ્રતિષ્ઠા નષ્ટ કરવા માટે ઉત્પન્ન થયો છે. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજને હેરાન કરવા માટે આ બેજ કારણો હતાં, તુકારામને હેરાન કરવા માટે એક ત્રીજું કારણ ઉપસ્થિત થયું. જ્યારે સંતજ શ્રેષ્ઠ થયા તો પછી આ શ્રેષ્ઠત્વ માત્ર પ્રાદ્યુષીમાં ન રહ્યું. જે કોઈ સંત થયા તે શ્રેષ્ઠ મનાવા લાગ્યા. તુકારામનું સંતપણું જેમ જેમ સિદ્ધ થઈને ગ્રગટ થવા લાગ્યું, તેમનું શુદ્ધ આચરણ, ઉપદેશ અને પ્રેમ-ભક્તિનો જેમ જેમ લોકો ઉપર પ્રભાવ પડવા લાગ્યો, તેમ તેમજ લોકો તેમને માનવા અને પૂજવા લાગ્યા. તુકારામના એ ભક્તોમાં અનેક પ્રાદ્યુષી પણ હતા. જેવા કે દેહૂના કુલકણી મહાદેવ પંત, ચિખલીના કુલકણી મદદાર પંત, પૂનાના કોંડો પંત લોહોકરે, તળેગાંવના ગંગારામ મવાળ વગેરે વગેરે. તુકારામની અમૃતવાણી સાંભળીને તેઓ તેમનાં ચરણોમાં શ્રમરની પેઠે લીન થઈ ગયા. જેને જેના વડે પોતાની ઇચ્છિત વસ્તુ મળે છે, તેનું તેની પાછળ પડવું સ્વાભાવિકજ છે. લોકો વિશુદ્ધ ધર્મજ્ઞાન અને સાચો પ્રેમાનંદ ઇચ્છતા હતા અને તેમને ભગવાનની આંતરિક કથાઓ પ્રેમથી જતાવે એવા શુરુ ભેઈતા હતા. તેમને એવા શુરુ તુકારામ મળ્યા અને તેથી તેઓ તેમને પૂજવા લાગ્યા. લોકોને સાચા-જૂઠાની ઝાળખાણ હોય છે. તુકારામનીજ પાઠોશમાં મંળાણ પોતાની મહંતીની દુકાન માંડીને બેઠા હતા. પરંતુ લોકોને જે ભેઈતું હતું, તે તેમની પાસે હતું નહિ. આથી લોકો પણ તેમની એવીજ કંદર કરતા હતા. મંળાણ અને તુકારામ—એક નકલી સિકકો અને ખીલો અસલી ! લોકોએ જાણેને જાણે પારખ્યા. તુકારામનો સ્વભાવ અને પ્રેમ તેમને પ્રિય લાગ્યો. તેઓ જ્ઞાતિના શત્રુ

હતા, પરંતુ જો તેઓ ગ્રાહણ હોત તોપણ એટલાજ પ્રિય થાત અને જો અતિચ્છદ્ર હોત તોપણ એટલાજ પ્રિય થાત! મંગાણુ ગ્રાહણ હતા, પરંતુ સ્વયં ગ્રાહણોએ પણ તેમને ન માન્યા. ત્યારે તુકારામને હેરાન કરવા માટે જો ત્રીજું કારણ ઉપસ્થિત થયું તે એ હતું કે, તુકારામ ચ્છદ્ર છે, ગ્રાહણો એમને પગે પડે છે અને તેઓ ગ્રાહણોના શુરુ બને છે; આ વાત તો સનાતન ધર્મથી વિપરીત છે. રામેશ્વર ભટ્ટે તુકારામને જો કદ દીધું તે એજ કારણથી કે, તેઓ એક તો ચ્છદ્ર થઈને પ્રાકૃત ભાષામાં ધર્મનું રહસ્ય પ્રગટ કરે છે, અને બીજું, ગ્રાહણો તેમનો ચરણસ્પર્શ કરે છે. પ્રાચીન મતાભિમાનથી પ્રેરાઈને રામેશ્વર ભટ્ટે જો તુકારામની વિરુદ્ધ ઉભા ન થયા હોત તો બીજા કોઈ શાસ્ત્રી પાંડિત આ કામ કરત. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે બધાં કદ સહન કરીને એ વાત સિદ્ધ કરી દીધી કે, ધર્મરહસ્ય પ્રાકૃત ભાષામાં પ્રગટ કરવામાં કોઈ દોષ નથી અને ત્યારથી આ રસ્તો ખુલી ગયો. હવે એ ચવાનું બાકી હતું કે, ચ્છદ્ર પણ ધર્મરહસ્યનું કથન કરી શકે છે; કારણ, ધર્મરહસ્ય ગમે તે જાતિના શુદ્ધ ચિત્તવાળા મનુષ્યમાં પ્રગટ થાય છે. આને માટે તુકારામને તપાવવા અને તે તપમાંથી તેમનું ઉજ્જવળ થઈને નીકળવું આવશ્યક હતું. તુકારામરૂપી સુવર્ણને આ રીતે તપાવી જોવાનું માન રામેશ્વર ભટ્ટેને પ્રાપ્ત થયું. જ્ઞાનેશ્વર અને એકનાથની અલોકિક શક્તિથી આળંદી, પૈઠણ અને કાશીના ગ્રાહણો ઉપર તેમનો પૂરો પ્રભાવ પડ્યો અને મહારાષ્ટ્રમાં સર્વત્ર ભાગવતધર્મનો જ્યજ્ઞયકાર અને પ્રચાર થયો. આ જ્યજ્ઞયકારનો સ્વર વળી વિશેષ વિસ્તારીને—પ્રચારનું કાર્ય વળી વિશેષ આગળ વધારીને ભાગવત-ધર્મના રથને એક કદમ વધુ આગળ વધારવાનો યશ

x મનુસ્મૃતિ અ. ૨ શ્લોક ૨૩૮-૨૪૧ જુઓ. મનુનું વચન છે કે વિદ્યા, રત્ન, ધર્મ, શિષ્યગ્રાન 'સમાવેયાનિ સર્વતઃ' ત્યાંથી પણ મળે ત્યાંથી અવસ્ય લેવું. —મૂળ લેખક

ભગવાન તુકારામને અપાવવા ઈચ્છતા હતા. એજ પ્રસંગ હવે આપણે જોઈએ.

૩-દેહમાંથી દેશનિકાલ !

રામેશ્વર ભટ્ટને તુકારામના ભાગવત ધર્મના સિદ્ધાંત કબૂલ નહોતા. પરંતુ એ સિદ્ધાંતોના વિરોધનો જે સીધો રસ્તો હોઈ શકે, તે રસ્તો છોડીને એ અવળે રસ્તે ચાલવા લાગ્યા. તેમણે વિચાર્યું કે, દેહમાં આ માણસ કીર્તન કરે છે અને પોતાનો રંગ જમાવે છે, તેમજ અહીંજ એના વિકૃલ દેવનું મંદિર પણ છે. એજ મૂળ વાત છે. એટલે અહીંથી જાને કોઈપણ રીતે ભગાડી દેવો અને એવું કરી મૂકવું કે જેથી તે અહીં રહેવાજ ન પામે. મહીપતિ ખુવા ભક્ત લીલામૃતના અધ્યાય ૩૫ માં કહે છે કે—

“મનમાં એવો વિચાર કરીને તેણે ગામના હાકેમને જઈને કહ્યું કે, તુકો ચદ્ર જાતિનો છે અને ચદ્ર થઈને શ્રુતિનું રહસ્ય બતાવ્યા કરે છે. હરિકીર્તન કરીને એણે ભલા ભોળા શ્રદ્ધાળુ લોકો ઉપર બહુ કયો છે. બ્રાહ્મણો પણ તેને નમસ્કાર કરવા લાગ્યા છે ! આ વાત તો આપણે માટે શરમાવનારી છે. બધા ધર્મોને એણે ઉઠાવી દીધા છે અને કેવળ નામકીર્તનનોજ મહિમા બતાવતો ફરે છે. લોકોમાં એણે એવો ભક્તિપંથ ચલાવ્યો છે કે, ભક્તિનું તો માત્ર નામજ રહ્યું છે; વસ્તુતઃ તો કેવળ પાખંડજ જણાય છે.”

દેહના ગ્રામાધિકારીને (મુખીને) રામેશ્વર ભટ્ટે ચિઠ્ઠી લખી કે, તુકારામને દેહમાંથી કાઢી મૂકો. મુખીએ આ ચિઠ્ઠી તુકારામને વાંચી સંભળાવી. ત્યારે તેઓ ભારે મુશીબતમાં આવી પડ્યા. તે સમયના તેમના ઉદ્દગાર આ છે—

“હવે શું ખાઉં ? ક્યાં જાઉં ? કોને આધારે ગામમાં રહું ? પટેલ નારાજ, ગામના લોકો પણ નારાજ ! હવે મને લીખ કોણ આપશે ? કહે છે કે હવે, આ ઉચ્છૃંખલ થઈ ગયો છે, મનમાં ફાવે તેમ વર્તે છે, હાકેમે પણ એજ

નિર્ણય કરી દીધો. એ ભલા+ માણસે જઈને ફરિયાદ કરી, ને આખરે હું દુર્ગંજનેજ મારી નાખ્યો. તુકારામ કહે છે કે, આવા માણસોનો સંગ સારો નથી, ચાલો હવે વિઠ્ઠલ-નેજ શોધવા ઉપડીએ.”

૪-અભંગોની વહીઓ દહમાં (ધરામાં)

તુકારામ અહીંથી ચાલ્યા તે સીધા વાઘોલી પહોંચ્યા. ત્યાંજ રામેશ્વર ભટ્ટ રહેતા હતા. આ સમયે રામેશ્વર ભટ્ટ સ્નાન કરીને સંધ્યા-પૂજામાં બેઠા હતા. તુકારામ તેમની પાસે ગયા અને તેમને હંડવત્ પ્રણામ કર્યા તથા બહુ પ્રેમ-થી ભગવાનનો નામોચ્ચાર કરીને હરિકીર્તન કરવા લાગ્યા. કીર્તન કરતાં કરતાં તેમના મુખમાંથી ધારા-પ્રવાહરૂપે અભંગ વાણી નીકળતી જતી હતી. તેના પ્રસાદની વાત શી કહેવી ! તે પ્રાસાદિક નિમંજ અને અભંગવાણી સાંભ-ળીને રામેશ્વર ભટ્ટ બોલ્યા કે-“ તમે ભારે અનર્થ કરી રહ્યા છો ! તમારા અભંગોથી શ્રુતિનો અર્થ પ્રગટ થાય છે અને તમે તો શ્દ્ર છો ! તેથી આવી વાણી બોલવાનો તમને કોઈ અધિકાર નથી. આ તમારું કામ શાસ્ત્રવિરુદ્ધ છે, શ્રોતા-વક્તા બન્નેને નરકે લઈ જનાર છે. આજથી આવી વાણી બોલવાનું તમે છોડી દો.”

એટલે તુકારામે કહ્યું-“ પાંડુરંગની આજ્ઞાથી હું આ વાણી બોલું છું તે નકામીજ વપરાઈ. આપ પ્રાક્ષણ ઈશ્વર-મૂર્તિ છો. આપની આજ્ઞાથી હવે હું કવિતા કરવાનું છોડી દઈશ. પરંતુ અત્યારસુધી જે અભંગ રચ્યા છે તેનું શું કરું ? ”

રામેશ્વર ભટ્ટે કહ્યું-“ તમે તમારા અભંગોની બધી વહીઓ-પોથીઓ લઈ જઈને પાણીમાં ડુબાડી દો.”

તુકારામ-“ આપની આજ્ઞા શિરોધાય છે.”

+ અહીં ‘ભલો માણસ’ રામેશ્વર ભટ્ટને કહ્યો છે. આ તેમનું સ્વભાવ-સૌજન્ય છે. આમાં એક સૌમ્ય વ્યંગ પણ છે તે સ્પષ્ટજ છે.

—મૂળ લેખક

આમ ઠહીને તુકારામ દેફ પાછા આવ્યા અને અલંગોની સઘળી વહીઓ પથ્થર સાથે ગાંધીને અને ઉપરથી રૂમાલ લપેટીને ઇન્દ્રાયણીને કિનારે ગયા તથા વહીઓને દહમાં (જિંડા ધરામાં) પધરાવી દીધી. અલંગોની વહીઓને આ પ્રમાણે ડુબાડી દીધાની વાત કાનોકાન ચારે તરફ ફેલાઈ ગઈ, લકતજનોને આથી અત્યંત દુઃખ થયું અને કુટિલ-મૂર્ખ-નિંદકો આનંદ પામ્યા, જાણે તેમને કોઈ ભારે સંપત્તિ મળી ગઈ હોય. ખીન્નઓનું કંઈ પણ હીનત્વ-ઓછાપણું જોઈને જેની જીભ નિંદા કરવાના જોશમાં આવી જાય છે, એવા લોકો તુકારામ પાસે આવીને તેમની વિવિધ પ્રકારે મશ્કરી કરવા લાગ્યા. તેઓ કહેવા લાગ્યા કે “પહેલાં ભાઈ સાથે લડીને ગધાં પોથી-પુસ્તકો ડુબાડી દીધાં અને હવે રામેશ્વર ભટ્ટની સાથે ઝઘડો કરીને અલંગ ડુબાડી દીધા; ગજો ગાળુ પોતાની ફજેતીજ કરાવી. ખીન્નું કોઈ હોત તો આવી હાલતમાં કોઈને ફરીથી પોતાનું મોં પણ ન ગતાવત; ઢાંકણીમાં પાણી નાખીને ડૂબી મરત.” આવી આવી વાતો સાંભળીને ‘તુકારામનું’ હૃદય ભાગી ગયું. તેમણે મનોમન વિચાર્યું કે ‘લોકો તો ખરાખરાજ કહે છે. પ્રપંચને મેંજ આગ લગાડી છે ને તેમાંથી ગહાર નીકળી આવ્યો છું, તેથી પ્રપંચમાં જે કંઈ મારા નામે મશ્કરીઓ થઈ તેમાં મારે શું! આખરે એ બધું ચાર દિવસનું ચાંદ-રણુંજ છે ને! પરંતુ આ બધું કરવા છતાં પણ જો ભગવાન ના મળ્યા, આ આઘાતોનું નિવારણ જો તેમણે ન કર્યું, હુજનોનાં મોં તેમણે બંધ ન કર્યાં અને પોતાના લકતવત્સલપણાનું ખિરક સાચવ્યું નહિ તો જીવીને પણ શું? તેથી અન્નજળ છોડી, ભગવાનનાંજ ચરણોમાં તેમનું ચરણચિંતન કરતો પડયો રહું, એજ ઉચિત છે; આગળ તેમને જે કરવું હશે તે કરશે.” આમ વિચાર કરીને તુકારામ શ્રીવિકૃલ મંદિરની સામે તુલસીના વૃક્ષની પાસે એક શિલા ઉપર તેર દિવસ સુધી અન્ન-જળ ત્યજીને ભગવચ્ચિંતનમાં પડ્યા રહ્યા!

૫-તે અવસરના ઓગણીસ અભંગ

શિલા ઉપર પડ્યા રહ્યા તે અવસ્થામાં તેમના મુખ-માંથી ઓગણીસ અભંગ નીકળ્યા. તે સમયની તેમના મનની સ્થિતિ એ અભંગોમાં સારી રીતે પ્રતિબિંબિત થઈ છે.

“મને ભૂખ લાગે એ તો ભગવન્ ! ભારે આશ્ચર્યની વાત છે. ભક્તિની એ પરિસ્થિતિ થઈ કે, દોષોનો વસવાટ કાયમનો થયો ! જાગરણ કર્યું તો તેનું ક્ષણ એ મળ્યું કે, તરફડાટજ નસીબમાં રહ્યો. તુકારામ કહે છે કે, ભગવન્ ! હવે હું સમજ્યો કે મારી સેવા કેટલી નિઃસાર હતી.”

“હે ભગવન્ ! ભૂતમાત્રમાં ભગવદ્ભાવ રાખતાં રાખતાં, કેાઈ પણ પ્રાણીની સાથે ઈર્ષા-દ્વેષ ન કરીને, ભૂતપતિ ભગવન્ ! આપનુંજ સદા ચિંતન કરતા રહેવા છતાંયે (અમારા ઉપર ભૂત આવે) અમને પીડા આપે, એ ભારે આશ્ચર્યની વાત છે ! મેં આજસુધી આપની જે ભક્તિ કરી તેની જાણે એજ હઠ આવી કે મારી અંદર એવા દોષો આવીને વસી ગયા કે લોકો તેને લીધે નિંદા અને દ્વેષ કરવા લાગ્યા. એકાદશી અને હરિકીર્તનનાં આજ સુધી જે જાગરણ કર્યાં તેનું એજ ક્ષણ મળ્યું કે, ચિત્ત તરફડવા લાગ્યું; પરંતુ આપને મારે શો દોષ દેવો ? મારાથી કશી સેવાજ થઈ શકી નહિ ને !”

“જ્યાં સુધી સંપૂર્ણ જીવભાવ તમારી સેવામાં સમર્પિત ન કરે, ત્યાં સુધી તમારો શો દોષ ?”

“હવે, કાં તો તમારી સાથે જોડાઈ જઈશ અથવા આ જીવનનો ત્યાગ કરીશ.”

“હવે નિર્ણયનો દિવસ આવ્યો છે, હું કવિતા કરું કે ન કરું, લોકોને કંઈ બતાવું કે ન બતાવું, આ બધું તમને કબૂલ છે કે નાકબૂલ, એનો નિર્ણય હવે તમેજ કરનારા છો. એમ ને એમ હું કવિતા નહિ કરું. તમે કહો તો તમારી આજ્ઞાથી તમારે માટેજ કવિતા કરીશ. તુકારામ કહે છે

કે, હવે મારાથી રહેવાતું નથી ! તમે સાંભળો, એટલા માટે તો હું કવિતા કરતો રહ્યો ! તમે નથી સાંભળતા તો શબ્દોનું આ ભૂસ્તું હું શા માટે નકાસું આટકયા કરું ? હવે તો એજ કરીશ કે, એકજ જગાએ બેસી રહીશ, તમે પોતે આવીને ઉઠાડ્યો ત્યારે ઉઠીશ. તમારાં દર્શનો માટે ઘણા ઉપાય કર્યા ! હવે વિશેષ ક્યાં સુધી રાહ જોઉં ? આશાનો તો અંત આવવા લાગ્યો ! હવે આ પાર કે પેલે પાર, જે કરવાનું હોય તે કરી નાખો. ભગવન્ ! મારા આ શબ્દો આપને સારા નથી લાગતા ! તો હવે શા માટે જીભ હલાવતો ફરું ? 'શબ્દોમાં જ્યારે તમારી રુચિ નથી ત્યારે તુકાને માટે એનો ઉપયોગજ ચો રહ્યો છે ?' તમે મળો, એજ મારો સત્ય સંકલ્પ છે, એ પૂરો ન કરતાં પ્રસન્નતાની જરા જેટલીજ ઝલક જતાવીને છુપાઈ જાઓ છો ! એજ આજ સુધી કરતા રહ્યા છો."

"તમે પ્રસન્ન થાઓ એટલાજ માટે આ બધાં દુઃખો ઉઠાવ્યાં છે. અભંગો રચીને તમારી પ્રાર્થના કરી, પરંતુ એ બધા શબ્દોને તમે નકામા ગણ્યા. હવે મને એ અભય-દાન આપો કે મારો શબ્દ નીચે ધરતી ઉપર ના પડે-તે વ્યર્થ ન થાય. હવે દર્શન દો અને પ્રેમ-વાર્તા ધવા દો."

"તમારા પ્રેમના શબ્દો સાંભળવા હું કાન ધરીને બેઠો છું. ખીજા બધા છંદ છોડીને મેં હવે માત્ર તમારોજ છંદ પકડ્યો છે. તમે ઉદાર છો, ભક્તવત્સલ છો, તમારા આ બધા ગુણોનો ડંકો બજાવવાનીજ દુકાન મેં ખોલી રાખી છે; પરંતુ તમેજ જ્યારે મારા ઉપર ઘૂણા કરો છો, ત્યારે તો મારી પોતાની દુકાનજ ઉઠાવી લેવી પડશે ! એકલા એક જાનો ઉદાર તો તમારાં નામથીજ થઈ જશે; પરંતુ એ બધા લોકોનો ઉદાર થાય, એટલા માટે તો મેં આ ફેલાવો કરી રાખ્યો છે. હું મારાં દુઃખોથી થાકી ગયો નથી, પરંતુ ભક્ત ઉપર આવેલાં કષ્ટોનું નિવારણ તમે નહિ કરો તો તમારા નામની શાળ નહિ રહે, તમારી નિંદા

થશે અને તે હું નહિ સાંભળી શકું.”

તમારી અને તમારા નામની હુનિયામાં હાંસી ન થાય અને તમારા પ્રત્યે લોકોની અશ્રદ્ધા ન વધે, એજ-એટલુંજ ઈચ્છું છું. “કંઈ માગવું એ મારે માટે અનુચિત છે. માગવું એ મારી કુલ-રીતિજ નથી.” પહેલાં જે અનેક જ્ઞાની-ભક્ત થઈ ગયા છે તેમણે નિષ્કામ ભજનનો સુંદર આદર્શ સામે રાખી દીધો છે. તે હું જોઈ રહ્યો છું, તેનેજ જોઈને ચાલી રહ્યો છું, તેથી હું કંઈ માગતો નથી. “હેહાદિ બધી ઉપાધિઓને તુરંજ કરીને યુદ્ધિને આપની સેવામાં જોડી દીધી છે.” તુકાણ કહે છે કે “આ હેહને વહેંચીને (છત્રીસ તત્ત્વોના હેહને તે તે તત્ત્વોમાં વહેંચીને) હું અલગ થઈ ગયો છું, અને કેવળ ઉપકારને માટે રહી ગયો છું.”

“આપનો નામ અને ખ્યાતિમાં કોઈ બટ્ટો ન લાગે અને આપના પ્રત્યે લોકોની શ્રદ્ધા વધે, તેટલા માટે આપને પ્રાર્થના છે કે, આપ પ્રગટ થઈને દર્શન દો અને મારી કવિતા ઉપર જે આઘાત થયો છે, તેનાથી તેની રક્ષા કરો. આપને હું આટલું કદ આપું, શું એ મારો અધિકાર નથી ? શું હું આપનો દાસ નથી ?”

“હે પંઢરીશ ! વિચાર કરીને જતાવો તો ખરા કે હું આપનો દાસ શા કારણથી નથી ? જતાવો, મેં પ્રપંચની હોળી શું કરવા કરી ? આ ચરણો સિવાય બીજી પણ કોઈ ચીજ શું મારે માટે હતી ? સત્ય છે. પરંતુ ધૈર્ય નથી તો ત્યાં આપે ધીરજ આપવી જોઈએ. ઉલટું બીજને એવું ન બાળી હેવું જોઈએ કે જેથી તે ઉગેજ નહિ. તુકારામ કહે છે કે, મારે માટે આ લોક-પરલોક અને કુળજોત્ર તમારાં ચરણો સિવાય બીજું કંઈ પણ નથી.”

“તમારાં ચરણોમાં આવી અનન્ય પ્રીતિ રાખવા ઇચ્છું એ મને દેશનિકાલ કરવામાં આવે, એ શું ઉચિત ને ?”
છોકરાનો બાર તો માતાના ઉપર જ હોય છે. ૩”

પોતાનાં બાળકોને કદી પોતાની પાસેથી દૂર કરે છે ? તેથી મારાં મા-બાપ શ્રીપાંડુરંગ ! હવે દર્શન આપીને મારા જીવને શીતળ કરો. હું તમારો કહેવરાવું છું, પરંતુ એમ કહેવરાવવાનું મારી પાસે કશુંજ જોળખાણ નથી કે હું જે કહું છું તે સાચું છે. આજ મુખી જે કંઈ બકવાદ કર્યો તે બધો નકામો ગયો ! ‘શબ્દ મોંમાંથી નીકળ્યા અને આકાશમાં મળી ગયા.’ એ જોઈને હું ચકિત થઈ ગયો છું. માફ ચિત્ત તો તમારાં ચરણોમાં છે, તેથી ભગવન ! આવો અને એવાં દર્શન આપો કે ભવબંધનની અંધિ—મહાગાંઠ ખુલી જાય.”

“તમારા રૂપે ચિત્તને વશ કરી લીધું છે. ચિત્ત હવે નિશ્ચિંત થઈને તમારાંજ ચરણોમાં છે. ભગવન ! તમે સર્વોંગ સુંદર છો. તમારું મુખ જોવાથી દુઃખનો ભેટો થતો નથી, ઇન્દ્રિયોને વિશ્રાન્તિ મળે છે. તમારાથી અલગ થઈને ભટકનારાઓને ખીડા થાય છે તેથી ભગવન ! મને દર્શન દો કે જેથી ભવબંધનની એ અંધિ—એ મહાગાંઠ છૂટી જાય.”

આ પ્રમાણે શ્રીપાંડુરંગ ભગવાનનાં સાક્ષાત્ દર્શનોની લાલસા રાખીને તુકારામ દેહમાં શ્રીપાંડુરંગના મંદિરની સામે એ શિલાપર ચિંતન કરતા કરતા, આંખો બંધ કરીને, તેર દિવસ મુખી પડી રહ્યા. આ તેર દિવસોમાં તેમને અન્ન-જળનું પણ લાન રહ્યું નહિ. હૃદયમાં શ્રીપાંડુરંગનું અખંડ ધ્યાન, બાળક ધ્રુવની પેઠે લાગેલું હતું.

૭-ભદ્રેશ ઉપર દેવી કોપ

ખીજી તરફ વાઘોલીમાં રામેશ્વર ભદ્રેશ ઉપર દેવી કોપ થયો. ભગવાનનું હૃદય કંઈક એવું છે કે, તેનો કોઈ દેવ કરે તો તે સહન કરી લે છે; પરંતુ પોતાના ભક્તનો દ્રોહ તેનાથી સહેવાતો નથી. કંસ, રાવણ વગેરે હરિદ્રોહી અંતે મુકિત પામ્યા છે, પરંતુ ભક્તનો દ્રોહ કરનારા બે સમયસર સાવધાન થઈને પશ્ચાત્તાપ ન કરે અને તે ભક્તનું શરણ ન ગ્રહણ કરે તો તે અવશ્યજ નરકગામી થાય છે.

સઘળાં પ્રાણીઓના હિતમાં તત્પર રહેનારા, મન-વચન-કર્મથી સૌનું હિત સાધનારા એ મહાત્માઓનું અંતઃકરણ સર્વના અંતરમાં વ્યાપી રહે છે. આથી તેઓને લાગેલો ધક્કા ભૂતપતિ ભગવાનનેજ લાગે છે અને તેથી તેમને હોશ થાય છે. એટલે સાધુ-દ્વેષના સરખું બીજું કોઈ પાપ નથી. રામેશ્વર ભટ્ટ વાઘોલીથી પૂનામાં નાગનાથનાં દર્શન કરવા આવ્યા. નાગનાથ એ જાત્રાત દેવતા છે, અને રામેશ્વર ભટ્ટને તેમનામાં અત્યંત શ્રદ્ધા હતી. રસ્તામાંજ એક સ્થાનમાં અનગડ સિદ્ધ નામના કોઈ એલિયા રહેતા હતા. તેમણે પોતાના બગીચામાં એક વાવ બનાવરાવી હતી. આ વાવ અને અનગડશાહની બેઠક હતી પણ ત્યાં મોજુદ છે. રામેશ્વર ભટ્ટ આ વાવમાં જવા નાહ્યા ત્યાં તો તેમના આખા શરીરમાં બળતરા થવા લાગી. કોઈએ તેમને કહ્યું કે, આ એ પીરનો કોપ છે અને કોઈએ કહ્યું કે, તુકારામનો દ્વેષ કરવાનુંજ આ પરિણામ છે. રામેશ્વર ભટ્ટનું આખું શરીર જાણે બળવા લાગ્યું. તાપ-શમનના અનેક ઉપચાર શિષ્યોએ કર્યા, પરંતુ સઘળું બ્યર્થ ! તેમનું શરીર એ અસહ્ય તાપથી બળવા લાગ્યું. દુર્વાસાએ અંબરીષને છેતર્યા ત્યારે સુદર્શન ચક્ર તે ઝુનિની પાછળ પકડ્યું અને તેમના હોશ-કેશ ઉડી ગયા. (ભાગવત સ્કંધ ૬ અધ્યાય ૪-૫) એજ ગતિ તુકારામને છેતરનારા રામેશ્વર ભટ્ટની થઈ. “ સાધુષુ પ્રહિતં તૈજો પ્રહર્તું કુરુતેઽશિવમ્ ” સાધુ પુરુષને તેજોહીન કરીને તેના ઉપર પોતાનો હાથ બેસાડનારા અને રાક્ષ ભારનારાઓનું અકલ્યાણજ થાય છે. આજ ન્યાય અંબરીષના આખ્યાનમાં ભગવાને પોતાના શ્રીમુખે કહ્યો છે. ભગવાને વળી એમ પણ કહ્યું છે કે—

તપો વિદ્યાં ચ વિપ્રાણાં નિઃશ્રેયસકરોઽર્થૈઃ ।

તે એવ દુર્વિનીતસ્ય કલ્પેતે કર્તુરન્યથા ॥ ૭૦ ॥

અર્થાત્ તપ અને વિદ્યા, જે બન્ને સાધનો પ્રાપ્તિને માટે શ્રેયસ્કર છે, પરંતુ જો પ્રાપ્તિ દુર્વિનીત-અવિનયી-

ગંગારામ મવાળ વગેરે ભક્તોને પ્રાતઃકાળે ભગવાને સ્વપ્ન આપ્યું કે “અભંગોની વહીઓ જળ ઉપર તરે છે, તે તમે જઈને લઈ આવો.” સઘળા ભક્તોને ભારે કુતૂહલ થયું, તેઓ દહ તરફ દોડી ગયા અને તેમણે વહીઓને તુમડીની માફક જળ ઉપર તરતી જોઈ ! ! આથી તેમના આશ્ચર્ય અને આનંદનો પાર ન રહ્યો ! તેઓ મોટે અવાજે ‘રામકૃષ્ણ હરિ’નું નામસંકીર્તન કરતા કરતા દયે દિશાઓ ગળવવા લાગ્યા. બે-ચાર જણ પાણીમાં ફેદી પડીને તે વહીઓને કાઢી લાવ્યા. આ તરફ તુકારામે નેત્રો ખોલ્યાં તો જોયું કે, ભક્તજનો આનંદમાં ગાંડાગાંડા થઈને શ્રીહરિ-વિઠ્ઠલનું નામસંકીર્તન કરતા કરતા ચાલ્યા આવે છે. સર્વત્ર આનંદ, આનંદ અને આનંદ છવાઈ ગયો. ભક્તોના આનંદનો પાર રહ્યો નથી અને કુટિલ-ખલ-કામીઓના ચહેરા કાળા પડી ગયા. હવાના સપાટા સાથે કોઈ વાર આમ તો કોઈ વાર તેમ ઝોકાં ખાનારા અધકચરાઓની ચિત્તવૃત્તિઓ સ્થિર અને પ્રસન્ન થઈ ! પાંડુરંગનું કૌતુકીપણું ચાહ કરીને તુકારામના હૃદયમાં તે પ્રેમાવેગ સમાઈ શક્યો નહિ અને તેમનાં નેત્રોમાંથી પ્રેમાશ્રુધારા વહેવા લાગી.

૮-તે સમયના સાત અભંગ

આ અવસરે તુકારામના શ્રીમુખમાંથી અત્યંત મધુર સાત અભંગ નીકળ્યા છે. તેમાં ભગવાનના સશુણ દર્શનની વાત સ્પષ્ટજ બતાવવામાં આવી છે અને આ વાત ઉપર ભારે હુઃખ પ્રગટ કર્યું છે કે, ભગવાનને મેં કદા આપ્યું. આ સાત અભંગ અમૃતથી ભરેલાં સાત સરોવર છે. એ અભંગોના ગદ્ય રૂપાન્તરનો અનુવાદ આ પ્રમાણે છે—

(૧) “તું મારી દયામયી માતા, અમ દીનોની છત-છાયા ! કેવી જલદી જલદી બાલવેશમાં મારી પાસે આવી ગઈ, અને પોતાનું સશુણ સુંદર રૂપ બતાવીને માફ સમાધાન કર્યું, અને મારા હૃદયને શીતળ કર્યું. (ધ્રુવ) એ ભક્તો ઉપર પણ કૃપા કરાવી કે જે અહીં સંતોનાં ચરણો-

માં પડયા. મેં તમને અત્યંત કષ્ટ આપ્યું, એવું મને કેટલું દુઃખ છે તે તો મારું ચિત્ત જાણે છે. તુકારામ કહે છે કે, હું અન્યાયી છું ! મારી મા ! મને ક્ષમા કરો ! હવે તમને આવું કષ્ટ કદી નહીં આપું.”

(૨) “મેં ભારે અન્યાય કર્યો કે લોકોની વાતોથી ચિત્તને ક્ષોભ પમાડી તમારો અંત જોયો—તમારું સત્ જોયું. હું અધમ, મારી જાતિ હીન, શરીરને ક્ષીણ કરીને આંખો બંધ કરીને તેર દિવસ સુધી પડયો રહ્યો. બધો ભાર તમારા ઉપર છોડી દીધો, ભૂખ-તરસ પણ તમને આપ્યાં. યોગ-ક્ષેમ તમનેજ સોંપી દીધું. તમે જળમાંથી વહીઓ જાયાવી, લોકાપવાદથી મને જાયાવી લીધો અને મારો વિરહ સાચો કરી જતાંયો.”

(૩) “હવે કોઈ ઈચ્છે તો મારી ગર્હન ઉતારી લે, દુર્જનો ઈચ્છે તેટલી પીડા આપે, પરંતુ એવું કામ કદી નહિ કરું કે જેથી તમને કષ્ટ થાય. એક વાર આ ચાંડાળથી એવી ભૂલ થઈ ગઈ કે તમારે જળમાં ઉભા રહીને વહીઓ જાયાવવી પડી ! મેં વિચાર્યું નહિ કે, મારો અધિકારજ શો છે ! સમર્થ ઉપર ભાર રાખવાનું કેવું હોય છે, તે હું શું જાણું ! આજે જે કંઈ થયું તે અનુચિતજ થયું, પરંતુ તુકારામ કહે છે કે, હવે આગળની ખબર દયો.”

(૪) “હું પાપી તમારો પાર શું જાણું ? ધીરજ રાખું તો તમે શું ન કરો; પરંતુ હું મતિમંદ હીનબુદ્ધિ અધીર થઈ ગયો, પરંતુ હે કૃપાનિધે ! તમે ફિટકાર કરીને મને અલગ ન કરી દીધો. તમે દેવાધિદેવ છો, સમસ્ત બ્રહ્માંડના જીવન છો, અમ દાસોને દયાની લિપ્ત શામાટે માગવી પડે ? તુકારામ કહે છે કે, હે વિશ્વંભર ! હું સાચેજ પતિત છું કે, આ બીજો અન્યાય કર્યો કે તમારે જાણે લાંઘણ કરવા બેઠો.”

(૫) “મને કોઈ મગરે પકડયો નહોતો કે મારી પાછળ વાઘ પડયો નહોતો કે મેં તમને પોકરી પોકારીને

આકાશ ને પાતાળ એક કરી નાખ્યું ! જન્મે જગાએ તમારે વહેંચાવું પડ્યું, મારી પાસે અને ધરામાં, પણ ક્યાંયથી મેં મારા ઉપર ચોટ આવવા દીધી નહિ. વળી માળાપ પણ આટલું સહન કરતાં નથી, જરા જેટલા અન્યાય ઉપરજ ક્રોધના માર્યા શુભ લેવા તૈયાર થઈ જાય છે. સહન કરવું એ સહજ નથી, સહેવાનું તો તમેજ જાણો છો. તુકારામ કહે છે કે, હે દયાળો ! તમારા જેવા દાતા કોઈ નથી. હું શું વળાણું, મારી વાણી આગળ ચાલતી નથી !”

(૬) “તમે માતાથી પણ વધારે મમતા રાખનારા છો, અંદ્રમાથી પણ અધિક શીતળ છો, જળથી પણ અધિક તરલ-પ્રવાહી છો તેમજ પ્રેમના આનંદમય કલ્લોલ છો. હે પુરુષોત્તમ ! તમારી ઉપમા તમારા સિવાય કઈ ચીજ સાથે હઉં ? હું મારા આપોપાને તમારે ચરણે ન્યોછાવર કરીને સમર્પણ કરી હઉં છું. તમે અમૃતને મધુર બનાવ્યું, પણ તમે તેનાથી પણ પર છો, પાંચે તત્ત્વોને ઉત્પન્ન કરનારા બધાની સત્તાના નાયક છો અને બીજું કંઈ ન કહેતાં તમારાં ચરણોમાં માફ મસ્તક રાખું છું. તુકારામ કહે છે કે, હે પંદરિનાથ ! મારા અપરાધ માફ કરો. ”

(૭) “હું મારો દોષ અને અન્યાય ક્યાં સુધી કહું ? વિકૃલ માતે ! મને તમારાં ચરણોમાં લઈ લ્યો. આ સંસાર હવે બહુ થયો, કમ ધણું દુસ્તર છે—એક સ્થાનમાં સ્થિર રહેવા હેતાં નથી. બુદ્ધિના અનેક તરંગો છે, તેઓ ક્ષણે ક્ષણે પોતાના રંગ બદલે છે, તેનો સંગ કરીએ છીએ, તો બાધક બને છે. તુકારામ કહે છે કે, હવે મારી ચિંતા-જાળ કાપી નાખો અને હે પંદરિનાથ ! મારા હૃદયમાં આવીને આપનું આસન સ્થિર કરો.”

પ્રથમ અલંગમાં સ્પષ્ટ સ્વરૂપમાં જણાવ્યું છે કે, શ્રીકૃષ્ણે બાલરૂપમાં હાજર થઈ પ્રત્યક્ષ દર્શન દઈને આ-લિંગેન આપ્યું.

૯-કથાનું મહત્ત્વ

આ સાત અભંગામૃત-કુંભોમાં ભરેલો પ્રેમરસ— મહીપતિ ખુવા કહે છે કે ‘અત્યંત અફળુત છે અને સંતો તેનું યથેષ્ટ પાન કરે છે.’ મહીપતિ ખુવા આગળ ચાલતાં એમ પણ દર્શાવે છે કે, ભગવાને તુકારામના અભંગોની વહીઓને જળમાંથી જાચાવી લીધી, એ વાત દેશ-દેશાન્તરમાં ફેલાઈ ગઈ અને એથી કરીને ‘ભૂમંડળમાં તુકારામ વિખ્યાત થયા.’ મહીપતિ ખુવાનું આ કથન મામિંક અને વિચારવા જેવું છે. આ વાત સાચેજ એટલી મોટી છે કે તેનાથી તુકારામ ભગવદ્ભક્તતરીકે ચારે દિશામાં વિખ્યાત થયા. પ્રત્યેક મહાત્માના ચરિત્રમાં કોઈ ને કોઈ એવો પ્રસંગ હોયજ છે કે જેના વડે તે મહાત્માના જઘા સફળ શુદ્ધ થઈને વિશેષ ઉજ્જવળ બનીને પ્રકાશે છે. અને તે જગતના સન્માનપાત્ર તેમજ ભગવાનના પ્રેમના અધિકારી થાય છે. શ્રીમદ્ધંકરાચાર્યે કાશીમાં રહીને સેંકડો વિદ્વાન શિષ્યોને પોતાના અદ્વૈત સિદ્ધાંતનું જ્ઞાન આપ્યું, પરંતુ તેમનું જગદ્ગુરુત્વ તો લોકોમાં ત્યારેજ પ્રસિદ્ધ થયું અને તેમની સત્કીર્તિ—પતાકા ત્રણે લોકમાં જ્યારે મંડન મિશ્ર જેવા દિગ્ગજને—સમર્થ પંડિતને—બુદ્ધિકોશદયથી શાસ્ત્રાર્થમાં હરાવીને તેને પોતાનાં ચરણોમાં લઈ આવ્યા ત્યારેજ ફરકી રહી. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે પાડાને મુખે વેઠમંત્રો બોલાવીને પૈઠણના વિદ્વાનોને અકિત કર્યા અને જડ લીંતને ચલાવીને આંગઢેવ જેવા દીર્ઘાયુ તપસિદ્ધ પુરુષને પોતાનાં ચરણોમાં આજોટાવ્યો, ત્યારે સંતમંડળમાં તે ધર્મના સંસ્થાપક તરીકે પૂજ્ય ગણાયા. શિવાજી મહારાજે અનેક દુર્ગો અને રણયુદ્ધો જીત્યાં, પરંતુ કપટ કરવા આવેલા મહાપ્રતાપી અફજલખાંને તેમણે પ્રતાપગઢ પર નાકે ચણા ચવડાવ્યા—અર્થાત્ એની જાણમાં ન ફસાતાં હેરાન હેરાન કરી મૂક્યો—ત્યારે સ્વજનો અને પરજનો પર તેમની ધાક જામી અને લોકો તેમને મહાપરાક્રમી સ્વરાજ્યસંસ્થાપક માનવા લાગ્યા. તુકારામ મહારાજની પણ એવીજ વાત

છે. રામેશ્વર ભટ્ટ સાથે તેમને જે અથડામણ થઈ તેનાથી રામેશ્વર ભટ્ટ જેવા વેદ-વેદાન્તવેત્તા, યદ્દશાસ્ત્રી અને કર્મકંઠ પ્રાપ્તણ તુકારામ મહારાજના અલૌકિક ભક્તિ-સામર્થ્યને જોઈને અંતે તેમને શરણે આવી જ ગયા; અને જે સગુણ ભક્તિનો ડંકો વગાડતાં વગાડતાં તેમણે સેંકડો કીર્તન સંભળાવીને અને હજારો અભંગો રચીને લોકોને ભક્તિ-માર્ગ પર આલતા કરવાનું કંઈક હાથે ણાંધ્યું હતું-અર્થાત્ જીડું ઝડપ્યું હતું તે સગુણ ભક્તિના ઉત્કર્ષને માટે ભગવાને પોતે સગુણ રૂપ ધારણ કરીને તેમની વહીઓ જળમાંથી બચાવી તેમજ તેમને પ્રત્યક્ષ દર્શન દઈને તેમની ણાંચ પકડી; ત્યારે તેમનો અને ભાગવત ધર્મનો વિજય થયો અને ભકતોત્તમ-માલિકામાં તુકારામ મહારાજનું નામ સદાને માટે અમર થઈ ગયું.

૧૦-રામેશ્વર ભટ્ટ શરણે આબ્યા.

જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનાં ચરણોની સેવામાં લાગેલા રામેશ્વર ભટ્ટને એક વખત રાત્રે સ્વપ્ન આબ્યું કે “મહાદેવજીવ તુકારામની સાથે તમે વૈર ણાંધ્યું, તેથી તમારું સઘળું પુણ્ય નાશ પામી ગયું છે. સંતને ઠગવાના પાપથીજ તમારો દેહ બળી રહ્યો છે. તેથી અંતઃકરણને નિર્મળ કરીને સદ્-ભાવપૂર્વક તુકારામને શરણે જાઓ. એથી આ રોગથીજ નહિ, પરંતુ ભવરોગથી પણ મુક્ત થશો.” આને જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનોજ આદેશ માનીને રામેશ્વર ભટ્ટને પોતાની કરેલી કરણી ઉપર ખૂબ પશ્ચાત્તાપ થયો. એટલામાં તેમણે સાંભળ્યું કે, દહમાં ફેંકેલી અંભંગની વહીઓ જળમાંથી ભગવાને બચાવી લીધી છે. ત્યારે તો તેમના પશ્ચાત્તાપનું કંઈ ઠેકાણુંજ રહ્યું નહિ ! તે ધૂસ્કે ધૂસ્કે રોવા લાગ્યા ! તેમની આંખો ઉઘડી ગઈ અને તેમના સદ્ભાગ્યનો ઉદય થયો. તેમના ચિત્તમાં એ વાત પાકે પાયે સમજાઈ ગઈ કે, ભક્તિની આગળ વેદાભ્યાસ અને પાંડિત્ય કંઈ પણ હિસાબમાં નથી—નરદેહની સાર્થકતા સત્સંગ કરતાં કરતાં

ભગવાનનો પ્રસાદ પામવામાંજ છે. તેગણે જાણ્યું કે, તુકારામ ભગવાનના અત્યંત પ્રિય અને મહાન્ વિભૂતિ છે અને આ જાણીને તેમનો અહંકાર ચૂરેચૂરા થઈ ગયો. ભક્તનું કાર્ય કરવા માટે ભગવાન પોતે સાક્ષર થાય છે અને અમારા પાંડિત્યમાં તો એટલુંયે સામર્થ્ય નથી કે ભક્તના શાપથી થનારા દાહનું શમન કરી શકે. આ જાણીને તેમનું અભિમાન પાણી પાણી થઈ ગયું—પીગળી ગયું. ચિત્તમાંથી જ્યારે દુરભિમાન આદ્યું ગયું, ત્યારે રામેશ્વર બદ્ધ જે પહેલાં શુદ્ધજ હતા, તેઓ વળી વિશેષ શુદ્ધ થઈ ગયા. તુકોબારામ પ્રત્યે તેમના ચિત્તમાં અત્યંત આદરભાવ થયો. તેઓ તુકારામ મહારાજને શરણે ગયા. એક પત્ર લખીને તેમણે જે કંઈ જાન્યું હતું તે તેમને નિવેદન કર્યું તથા ગદ્ગદ અંતાકરણે તેમની બારે સ્તુતિ કરી અને તુકારામે તેના ઉત્તરમાં આ અભંગ લખી મોકલ્યા—

ચિત્ત શુદ્ધ તરી શત્રુ મિત્ર હોતી, વ્યાધ હેન ખાતી સર્પતયા,
વિષ તેં અમૃત આઘાત તેં હિત, અકર્તવ્ય નીત હોય ત્યાસી.
દુઃખ તેં દેહલ સર્વ સુખદ્વંજ, હોતીલ શીતળ અમિજવાળા.
આવડેલ જ્યાં જ્યાંયિયે પરી, સકળાં અંતરીં એક ભાવ.
તુકા મહણે કૃપા કેલી નારાયણ, જાણિજેતેં ચેણું અનુભવેં.૪

અર્થાત્ “પોતાનું ચિત્ત શુદ્ધ હોય તો શત્રુ પણ મિત્ર થઈ જાય છે, સિંહ તેમજ સાપ પણ પોતાના હિંસા-ભાવને વિસરી જાય છે, વિષ અમૃત થઈ જાય છે અને આઘાત કલ્યાણકારી થાય છે, ખીજાઓના દુઃખવહાર પોતાને માટે નીતિનો બોધ કરાવનાર થાય છે. દુઃખ સર્વ સુખસ્વરૂપ દ્વંજ આપનાર બને છે, આગની જવાળાઓ શીતળ લહરિઓ બની જાય છે. જેનું ચિત્ત શુદ્ધ છે, તેને જ્યાં જ્યાં પોતાના જીવનની પેઠે વહાલ કરે છે. કારણ કે તેના અંતરમાં એકજ ભાવ છે. તુકારામ કહે છે કે, મારા અનુભવથી આપ એમજ જાણો કે, નારાયણેજ આવીને આપદાઓમાં મારા ઉપર કૃપા કરી.”

આ અભંગ રામેશ્વર બદ્ધે વાંચ્યા—વારંવાર વાંચ્યા

અને તેનું ખૂબ ખૂબ મનન કર્યું, સાચી વાત તેમને સમજાઈ ગઈ. અનુતાપથી બળેલા તેમના ચિત્તમાં બોધનું આ બીજ વધ્યું. તેમના શરીર અને મનનો તાપ પણ તેનાથી શમી ગયો. રામેશ્વર ભટ્ટ હવે એ પૂર્વના રામેશ્વર ભટ્ટ ન રહ્યા. તેઓ તુકારામ મહારાજનાં ચરણોમાં લીન થઈ ગયા. હવે રામેશ્વર ભટ્ટ નિરંતર તુકારામ મહારાજની પાસેજ રહેવા ઇચ્છે છે અને એ અજાતશત્રુ મહાત્માએ તે કબૂલ્યું પણ ખરું. આ રીતે તુકારામનો વિરોધ કરવા નીકળેલા રામેશ્વર ભટ્ટ તેમના શિષ્ય બની ગયા. શું તુકારામ પારસ હતા ? આઘાત કરનાર લોહું પણ પારસના સ્પર્શ-માત્રથી સોનું થઈ જાય છે, તેમ તુકારામના સ્પર્શથી રામેશ્વર ભટ્ટની કાયાજ પલટાઈ ગઈ.

૧૧-રામેશ્વર ભટ્ટના ચાર અભંગ

તુકારામ મહારાજના સળંગમાં કહેલા રામેશ્વર ભટ્ટના ચાર અભંગ પ્રસિદ્ધ છે. કહે છે કે “મને તો એનો ખૂબ અનુભવ થયો છે કે જે જે તેમનો દ્રેષ કર્યો તેનાથી શરીરમાં વ્યાધિ થયો, અત્યંત કષ્ટ પામ્યો અને જગતમાં હાંસી પણ થઈ.” આમ કહીને જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે ઠેવી રીતે સ્વપ્ન આપ્યું અને તેને અનુસરીને તે તેમને શરણે ગયા તે બતાવ્યું છે. વળી કહે છે કે “ત્યારથી નિત્ય હું તેમનું કીર્તન સાંભળું છું. તેમની કૃપા વડે-માફ શરીર નીરોગી થઈ ગયું.” પોતાના બીજા અભંગમાં રામેશ્વર ભટ્ટ કહે છે કે, ભક્તની નાત-જાત કોઈ પૂછ્યોજ નહિ, ભક્ત કોઈ પણ વર્ણનો હોય તેનાં ચરણોનો સ્પર્શ કરવામાં કોઈ દોષ નથી. ગુરુ પરબ્રહ્મ છે, તેમને મનુષ્ય માનવા ન બેઠએ; કારણ કે જેઓ શ્રીરંગના નામરંગમાં રંગાઈ ગયા, તેઓ સાક્ષાત્ શ્રીરંગજ છે.

ઉચ્ચનીચ વર્ણન મહાણવા કોણીને કાં નારાયણી પ્રિય ઝાલે. ચહૂં વર્ણાંસી હા અસે અધિકાર, કરિતાં નમસ્કાર દોષનાહીં.

અર્થાત્ “જે કોઈ નારાયણને પ્રિય થઈ ગયા તેમનો

ઉત્તમ કે કનિષ્ઠ વર્ણ કેવો ? આ અધિકાર ચારે વર્ણનો છે, તેમને નમસ્કાર કરવામાં કોઈ દોષ નથી.”

આ સ્વીકૃતિ-સંમતિ વેદ-વેદાન્તપારંગત શ્રીરામેશ્વર ભટ્ટે આપેલી છે, કે જેમણે પોતાના અનુભવથી શ્રી તુકારામ મહારાજની મહત્તાને વખાણી છે. આ તુકારામ કોણ છે ? “બ્રહ્માનંદના છંદથી બ્રહ્મ-તુલ્ય બનેલા તુકારામ છે, વિશ્વના સખા છે; એ વિશ્વસખાજી-વિશ્વમાં આ લીલા કરી રહ્યા છે.” ‘વિશ્વ-સખા’ કહીને રામેશ્વર ભટ્ટે તેમની લોક-પ્રિયતા પણ સૂચવી છે. પછી વળી કહ્યું છે કે, ધર્મને ક્ષય રોગ લાગ્યો હતો, તેને આ ધન્વંતરીએ દૂર કર્યો. તુકારામજી આચરણ બોધને રામેશ્વર ભટ્ટ કહે છે કે “હે ભક્તરાજ ! શાસ્ત્ર અને શિષ્ટાચારનો આમાં કયાંય પણ વિરોધ નથી.”

તુકારામ મહારાજે રામેશ્વર ભટ્ટના કથનાનુસાર, બ્રહ્મીકથ ભાવથી ભક્તિનો વિસ્તાર કર્યો—અર્થાત્ અદ્વૈત-સિદ્ધાંતને પકડી રાખીને ભક્તિનો પ્રવાહ વહાવ્યો. ‘દેવ-દિગ્ગેની સર્વભાવે પૂજા કરી’-દેવતાઓ તેમજ બ્રાહ્મણોની ભક્તિભાવે સેવા કરી, ‘શાંતિરૂપી સતી સાથે તેમણે વિવાહ કર્યો, ક્ષમાની મૂર્તિ પોતાના દેહમાંજ ખડી કરી અને દયાની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કરી.” “સંસારના અજ્ઞાનાંધકારનો નાશ કરવા માટે સંતરૂપ ગ્રહમંડળમાં તુકારામરૂપી સૂર્ય ઉદય પામ્યા.” વગેરે વગેરે પ્રકારે રામેશ્વર ભટ્ટે આ અભંગમાં તુકારામ મહારાજની સ્તુતિ કરી છે અને પશ્ચાત્તાપ કર્યો છે કે ‘દેહબુદ્ધિને કારણે તથા વર્ણોભિમાનથી મેં આપને ના ઝાળખ્યા અને ભારે કષ્ટ પહોંચાડયું; પરંતુ આપ દયાધન છો, મને શરણ આપો. ‘હવે મારી ઉપેક્ષા ન કરો.’ પશ્ચાત્તાપપૂર્વક આવો વિનય-વિનંતિ કરતાં કરતાં એ અભંગના અંતિમ ચરણમાં પોતાના આરાધ્યદેવ શ્રીરામચંદ્રને એવી પ્રાર્થના કરી છે કે ‘એ ચરણોમાં મારા તરફથી બુદ્ધિનો કોઈ વ્યભિચાર ન થાઓ.’ અર્થાત્ મહારાજનાં ચરણો પ્રત્યે મારા અંતઃકરણમાં જે આ નિર્મળ ભાવ ઉત્પન્ન થયો

છે, તે કદી મલિન ન થાઓ.

રામેશ્વર ભટ્ટ આ પ્રમાણે રૂપાંતર પામી ગયા. તેઓ વિદ્વાન અને કર્મનિષ્ઠ બ્રાહ્મણ હતા; તે છતાં તુકારામ મહારાજની સામે તેમનાં જ્ઞાન-કર્મ હાથ જોડીને ઉભાં રહી ગયાં અને ચિત્ત તુકારામનાં ચરણોમાં લીન થઈ ગયું. રામેશ્વર ભટ્ટ હાથમાં કરતાળ લઈને તુકારામની પાછળ ઉભા રહી નામ-સંકીર્તનમાં તેમનો સાથ દેવામાંજ પોતાનું અહોભાગ્ય માનવા લાગ્યા. રામેશ્વર ભટ્ટ સ્વભાવથી તો શુદ્ધજ હતા, પણ વયમાં અહંકારથી તેમની ખુદ્ધિ મલિન થઈ ગઈ હતી. શુરનાં દર્શનોથી તેમનો મેલ કપાઈ ગયો અને તેમનાં નેત્ર ઉઘડી ગયાં.

રામેશ્વર ભટ્ટનો ચોથો અભંગ તુકારામ મહારાજના સદેહે વૈકુંઠગમન પછીનો છે. રામેશ્વર ભટ્ટે શ્રી તુકારામ મહારાજના ચરણ, જે એક વાર પકડી લીધા, તે પછી તેમણે કદી છોડ્યા નહિ, દશ-પંદર વર્ષ તુકારામની સાથે રહ્યા. આટલા લાંબા સમય સુધી આવો અપૂર્વ સત્સંગ પ્રાપ્ત કર્યા પછીજ તેમનો ચોથો અભંગ બનેલો છે. તુકારામની વાણીને તેમણે અનેકાનેક વાર ‘અમૃત’ કહેલી છે. અને આ અમૃતની નિત્ય ‘વર્ષા’ના અનુભવનો આનંદ બ્યક્ત કર્યો છે. અંતમાં કહ્યું છે કે ‘લકિત જ્ઞાન અને વૈરાગ્યનો’ આવો પરમ શુભ સંયોગ ‘આ આંખોએ જીજ્ઞે નથી જોયો.’ રામેશ્વર ભટ્ટની આ સંપત્તિ જગન્માન્ય ધર્મ, શ્રીકૃષ્ણ-દર્શનાનંદમાં નિત્ય રમણ કરનારા અંતરારામ શ્રીતુકારામ અને તેમના ચરણ-શ્રમર જનીને તેમના સ્વરૂપમાં સમરસ થયેલા પંડિત શ્રી રામેશ્વર ભટ્ટ, જે બંનેને અનન્યભાવે વંદન કરીને આ પ્રસંગને આપણે અહીંજ સમાપ્ત કરીએ.

૧૨-સમાધાન

આ પ્રસંગ જન્યા પછી તુકારામ સ્વાનુભવના આનંદ સાથે એમ કહેવા શક્તિમાન થયા કે ‘મેં ભગવાનને જોયા

છે.' એક વાર શ્રીકૃષ્ણે તેમને પોતાના બાલરૂપની ઝાંખી કરાવી, ત્યારથી તેમને ભગવાનનાં ઇચ્છે ત્યારે અને જ્યાં ઇચ્છે ત્યાં દર્શન થવા લાગ્યાં, એ કહેવાની આવશ્યકતા નથી. ભગવાન ભક્તના કેવા દાસ જની જાય છે કે 'હમેશાં નિર્ગુણમાં હુપાર્થ રહેનારા અવાજ કરતાંજ સામે આવીને ઉભા થઈ ગયા.' તુકારામ જતાવે છે કે 'જ્યારે ભગવાનની કૃપા થઈ ત્યારે દેહનો કંઈજ સંગ્રહો નહિ—પોતાના ધ્યાસનો—ધ્યેયનોજ રંગ ચઢતો ગયો.' ભગવાનનાં પહેલાં દર્શન થયાં, પછી ભગવાન અને મજ્યા-મારા પ્રાણધન અને મજ્યા; તમે પણ ભગવાનનાં ચરણો પકડી રાખો તો તમને પણ ભગવાન મળશે. તુકારામ મહારાજનાં કીર્તનોમાં હવે એવી સ્વાતુલવરસભરી વાતો સાંભળીને શ્રોતાઓને અભૂતપૂર્વ આનંદોત્સાહ અનુભવાવા લાગ્યો. "જનાબાઈ, નામદેવરાય અને એકનાથ વગેરે સંતોને જે ભગવાન મળ્યા તે મને પણ મળ્યા. હવે મારો થાક ઉતરી ગયો, હવે સંતોની આગળ મારે મોં જતાવી શકું છું." તુકારામે પોતાના મનમાં કોઈ વાર આમ કહ્યું પણ હશે. ભગવાનના મિલન પછી એ મિલનનો આનંદ તેમના કેટલાયે અભંગોમાં વ્યક્ત થયો છે.

આતાં કોઠે ધાંવે મન, તુઝે ચરણ ફપિલિયા. ૧

ભાગ ગેલા શીણ ગેલા, અવધા ઝાલા આનંદ. ૫૦

અર્થાત્ "તમારાં ચરણ જોયાં, હવે મન દોડીને કયાં જશે ? થાક-માંદગી ણધું ચાલ્યું ગયું. હવે કેવળ આનંદજ આનંદ છે."

÷ ધન્ય છે આવા સંતોને ! એમને દૈહિક દુઃખદ પરિસ્થિતિઓમાં પણ આંતરિક રીતે તો આનંદ, આનંદ ને આનંદજ રહ્યા કરે છે. એમને અમે મનોમન અનેકાનેક વંદન કરીએ છીએ. અને અંતરમાંથી એજ અવાજ નીકળે છે કે "વાહ-વાહ, બલિહાર-બલિહાર, સાધુ-સાધુ, ધન્ય છે ! ધન્ય છે !" આવા કોઈ સંતની ચરણ-ધૂલિ પ્રાપ્ત થાય તો તો જીવન કૃતકૃત્ય થઈ જાય—શુદ્ધ અનુવાદક

ન બહાવે તેં ઝાલેં દખિયેલે પાય, આતાં ફિરં કાય માગેં દેવા.
બહુદિસ હોતોં કરીત હે આસ, તેં આલેં સાયાસેં ફળઆનિ.

* * * *

અર્થાત્ “જે કદી ન જાને જોજ વાત જની—લગવા-
નનાં ચરણો (આ આંખો વડે) જોઈ લીધાં. હવે શું, ભગ-
વન્! પાછા ફરીને જવું છે? બહુ દિવસોથી આ આશા
હતી, તે આજે પૂરી થઈ-બધો પરિશ્રમ સફળ થઈ ગયો.”

† * * †

શ્રીકૃષ્ણ-દર્શનથી ‘નેત્ર ઉધડીને કૃષ્ણાન્બનથી સમુ-
ભવળ થઈ ગયાં’ લગવાનના જે જાલરૂપનું દર્શન કયું
તેજ નેત્રોમાં સ્થિર થઈ ગયું. ‘તે છળી આંખોમાં જોવી
સમાઈ ગઈ કે વારંવાર તેનુંજ સ્મરણ થાય છે.’ તે દિવ્ય
દર્શનના સ્મરણ અને નિદિધ્યાસનો આનંદ વધતોજ ગયો.
જોવી તન્મયતા થઈ ગઈ કે—

તુકા મહણે વેધ ઝાલા, અંગા આલા શ્રીરંગ.

અર્થાત્ “તુકારામ કહે છે કે, લગની લાગી ગઈ અને
અંગેઅંગમાં શ્રીરંગ સમાઈ ગયા.’ ચોસરના (ચોપાટના)
જોકે અભંગમાં તુકારામ કહે છે કે ‘ચિત્તની ઉલટી ચાલ-
માં હું પણ ફસાઈ ગયો હતો, મૃગજળે મને પણ છેતર્યો
હતો; પરંતુ ભગવાને અત્યંત કૃપા કરી કે મારાં નેત્રો
જોલી હીધાં.’ પછી તમે મારો પોકાર સાંભળ્યો; એથી
હું નિર્ભય થઈ ગયો છું.”

સર્વસાધારણ જીવોને લક્ષિતની શિક્ષા આપતાં તુકા-
રામે ક્યાંક ક્યાંક સ્વાનુભવની વાતો પણ આપી છે—

ધીર તો કારણ, સાહ્ય હો તો નારાયણ.

હોલોં નદી ક્ષીણ, વાહું ચિંતા કાસાસી. ૧

સુખે કરાવેં કીર્તન, હવેં ગાવે હરિચે શુણ;

વારી સુદર્શન, આપણચિ કળિકાળા. ૬૦

શવ વેંચી માતા, બાળાં જડ ભારી હોતાં;

હા તો નહિં દાતા, પ્રાકૃતાં યા સારિખા. ૨
હેં તો માઝયા અનુભવેં, અનુભવા આલેં જીવેં,
તુકા મહણે સત્ય વહાવેં, આહાય નયે કારણ. ૩

અર્થાત્ “ નારાયણ સહાય થવામાં ધૈર્યજ કારણ છે. ધૈર્યની સાથે ભક્તિપૂર્વક સાધના કરવાથી નારાયણ તો સહાય થાયજ છે.) તેઓ પોતાના ભક્તને દુઃખી કરતા નથી, પોતાના દાસની ચિંતા પોતાનાજ ઉપર ઉઠાવી લે છે. સુખપૂર્વક હરિનું કીર્તન કરો. હર્ષની સાથે હરિના ગુણ ગાઓ.) કળિકાળથી ના કરો. કળિકાળનું નિવારણ તો સુદ-શન ચક્ર આપોઆપજ કરી લેશે. બાળકોનો બોલે જ્યારે ભારે થઈ જાય છે, ત્યારે માતા તેને પણ છોડી દે છે, પરંતુ ભગવાન એવા પ્રાકૃત જીવ નથી. (તે પોતાના ભક્તો-ને કદી છોડતાજ નથી) આ વાત તો હું પોતાના અનુ-ભવથી કહું છું. તુકારામ કહે છે કે જે સત્ય છે, તે સત્યજ છે; તે કદી નકામું નથી થતું.”

સંસારીઓને માટે ભક્તિપંથનું રહસ્ય તુકારામે આ અભંગમાં, બહુ ઢુંકામાં અને ઘણી સારી રીતે બતાવી દીધું છે—

અવધ્યા દશા યેણેચિ સાધતી, મુખ્ય ઉપાસના સગુણ ભક્તિ.
મ્રગટે દ્વંદ્વીયી મૂર્તિ, ભાવશુદ્ધિ જણોનિયાં. ૧
બીજા આણિ કુંજ હરીચેં નામ, સકળ પુણ્ય સકળ ધર્મ.
સકળાં કળાંચેં હે વર્મ, નિવારી શ્રમ સકળહી. ૨
જેથે હરિકીર્તન હેં ના વોપ, કરિતીં નિર્ક્ષિજ્જ હરિચે દાસ.
સકળ આથંબલે રસ, છુટતી પાશ ભવળંધાચે. ૩
ચેતી અંગા વસતી લક્ષણે અંતરી. દેવેં ધરિલેં ઠાણેં.
આપણુચિ ચેતી તયાચે ગુણેં જાણેં ચેણેં ખુટે વસ્તીચેં. ૪
નલગે સાંડવા આશ્રમ ઉપજલે કુળીચેં ધર્મ.
આણીક ન કરાવે શ્રમ, પુરે એક નામ વિઠોબાચેં. ૫
વેદ પુરુષ નારાયણ યોગિયાંચેં શ્રદ્ધ શૂન્ય,
મુક્તા આત્મા પરિપૂર્ણ, તુકા મહણે સગુણ ભોજ્યા આમહાં.

અર્થાત્ મુખ્ય ઉપાસના સગુણ ભક્તિ છે. એનાથી

બધી અવસ્થાઓ સાધ્ય થઈ જાય છે. એથી શુદ્ધ ભાવ જણાઈને હૃદયની મૂર્તિ પ્રગટ થઈ જાય છે. હરિનું નામજ ધીજ છે અને હરિનું નામજ કૃણ છે. એજ બધું પુણ્ય છે અને બધો ધર્મ છે. બધી કળાઓનો એજ સાર મર્મ છે. એનાથી સઘળો શ્રમ દૂર થાય છે. જ્યાં હરિના દાસ લોક-લાજ છોડીને હરિ-કીર્તન અને હરિ-નામસંકીર્તન કરતા રહે છે, ત્યાંજ સઘળા રસ આવીને હાજર થઈ જાય છે અને સંસારના બંધ ઝોળાંગીને વહેવા લાગે છે. જ્યારે ભગવાન અંદર આવીને આસન લગાવીને બેસી જાય છે, ત્યારે તેમને લીધે તેમનાં સઘળાં લક્ષણો પણ આપોઆપજ આવી વસે છે. પછી આ મૃત્યુલોકનું મરવું-જીવવું, આવવું-જવું કંઈ રહેતું નથી. આને માટે પોતાના આશ્રમને અથવા જે કુળમાં પેઢા થયા તે કુળના ધર્મને છોડવાની કંઈ આવશ્યકતા નથી; બીજું કંઈ પણ કરવું પડતું નથી, કેવળ એક વિઠ્ઠલ (બાલ-શ્રીકૃષ્ણ)નું નામજ પૂરતું છે. વેદ જેને પુરુષ યા નારાયણ કહે છે, યોગીઓનો જે શૂન્ય પ્રક્ષ છે, સુક્ત જીવોનો જે પરિપૂર્ણ આત્મા છે, તુકારામ કહે છે કે તે અમ ભલા ભોળા જીવોને માટે સગુણ (સાકાર શ્રી-વિઠ્ઠલ-બાલકૃષ્ણ) છે.

શ્રીહરિના આ સગુણ રૂપની ભક્તિજ ભગવદ્ભક્તોની મુખ્ય ઉપાસના છે. નામસ્મરણ સંપૂર્ણ પુણ્યધર્મ, કૃણ અને ધીજ છે. લોકલાજ ત્યજીને કરાતા નામસંકીર્તનમાં સઘળા રસોનો આનંદ એકી સાથે આવે છે. જેના હૃદયમાં ભગવાન આવીને બેસી ગયા, તેનામાં જ્ઞાનીનાં સઘળાં લક્ષણ આપોઆપજ આવી જાય છે. પોતાનો આશ્રમ યા કુળધર્મ છોડવાનું કંઈ કારણ નથી, કેવળ હરિનામ એજ ઉદ્ધારનું સાધન છે. ચિત્ત શુદ્ધ થતાંજ આપણે જે મૂર્તિનું હૃદયથી ધ્યાન ધરતા હોઈએ, તે મૂર્તિ સામે આવીને ઉભી રહી જાય છે.

રામેશ્વર ભટ્ટ તુકારામ મહારાજના અનુગામી બની

ગયા, પરંતુ તેમના પ્રત્યે તુકારામની વિનયશીલતામાં કંઈ ફરક ન પડ્યો. તેઓ તો તેમનાં ચરણોમાં પડતા હતા. એ વિષે ‘લક્ષ્મીલીલામૃત’ કાર અધ્યાય ૩૭ માં કહે છે કે—

“રામેશ્વર જેવા પ્રાક્ષણ તુકારામના સંપ્રદાયી ગન્યા પરંતુ આ વિદેહી મહાત્માને જુઓ કે તે રામેશ્વરનાં ચરણોમાં પડી પડીને નમન કરે છે, મહંતપણું તો તેમને અડકતુંજ નથી. ‘આ મારો શિષ્ય છે’ એમ જાણવા છતાં પણ તે રામેશ્વરને દેવ સમાનજ માનતા હતા. અદ્વૈતભજનથી પરમ શાંતિને પામેલા જગદ્ગુરુ પૂર્ણ જ્ઞાની તો એમનેજ કહેવા જોઈએ.”

૧૩-મધ્યખંડનો ઉપસંહાર

શ્રી તુકારામ મહારાજના ચરિત્રનો આ મધ્ય ખંડ અહીંજ સમાપ્ત થાય છે. તેથી હવે સહેજ સિંહાવલોકન કરી લઈએ અને પછી ઉત્તરખંડની શરૂઆત કરીએ. પૂર્વ-ખંડમાં મંગલાચરણ પછી કાલ-નિર્ણય, પૂર્વવૃત્ત અને સંસારનો અનુભવ, એ ત્રણ અધ્યાય છે અને એમાં મહારાજના એકવીસમા વર્ષસુધીનું ચરિત્રકથન કરવામાં આવ્યું છે. તુકારામ સંસારના કડવા અનુભવોથી આ સંસારથી ઉપરામ થવા લાગ્યા, ત્યાં સુધીનું વર્ણન આ ખંડમાં થઈ ચૂક્યું છે. તેમના પરમાર્થ-સાધનનો ઇતિહાસ મધ્યખંડમાં આવી ગયો. મહારાજ જે સાધનસોપાનથી સગુણસાક્ષાત્કાર સુધી પહોંચી ગયા, તે સાધનક્રમ વાચકોની સમજમાં સારી રીતે આવી જાય અને તેથી તેમને પણ આ માર્ગ દેખાવા લાગે, તેથી આ ખંડમાં તેનો વિસ્તાર કર્યો છે અને આ વિસ્તાર પણ મહારાજનાં વચનોને આધાર કર્યો છે, કે જેથી મુમુક્ષુ સાધકોને માટે આ ખંડ પૂરતો બ્રાધ-પ્રદ થાય. આ ખંડના ચોથા અધ્યાયમાં ‘યાતી શૂદ્ર વૈશ્ય કેલા વ્યવસાય.’ (જાતિનો શૂદ્ર છું અને વૈશ્યની વૃત્તિ કરી) આ અભંગનોજ આધાર લઈને અને એનેજ બીજા અધ્યાય માનીને તેના ઉપર (૧) વારકરી સંપ્રદાયનો સાધનમાર્ગ

(૨) અંથાધ્યયન (૩) ગુરુકૃપા અને કવિત્વ-સ્ફૂર્તિ (૪) ચિત્તશુદ્ધિના ઉપાય (૫) સશુભ ભક્તિ અને દર્શનોત્કંઠા, (૬) શ્રીવિકૃલ સ્વરૂપ તથા (૭) સશુભ સાક્ષાત્કાર-એ સાત અધ્યાયોની સમ્પત્તિ તૈયાર કરી છે. પાંચમા અધ્યાયમાં વાગ્દેવોએ વારકરી સંપ્રદાયનું સ્વરૂપ જોયું અને એકાદશી વ્રત, પંઢરીની વારી, હરિહરતંત્રનો આનંદ, નિષ્કપટ ભક્તિભાવનું રહસ્ય તથા પરલોકનો અભ્યાસ-એ વિષયોની સમાલોચના કરી. છઠ્ઠા અધ્યાયમાં અંતઃપ્રભાણે સહિત એ જોયું કે તુકારામજીએ કયા કયા અંથોનું અધ્યયન કર્યું હતું અને અધ્યયનના મહત્ત્વ તરફ પૂરેપૂરું ધ્યાન આપતાં એ પણ જોયું કે, તેમણે કેવી અવસ્થાની સાથે મૂળમાં જ ગીતા, ભાગવત, થોડાં પુરાણ, વિષ્ણુસહસ્રનામાદિ-સ્તોત્ર તથા જ્ઞાનેશ્વરી, એકનાથી ભાગવત આદિ અંથોનું કેટલી ખારીકાઈથી અધ્યયન કર્યું હતું અને નિત્યપાઠ પણ તેઓ કેટલી લગની સાથે કરતા હતા. પછી છેવટમાં એ પણ જોયું કે, તુકારામને જ્ઞાનેશ્વર અને એકનાથથી અળગા કરવાનો કેટલાક આધુનિક વિદ્વાનોનો પ્રયત્ન કેટલો નિર્મૂળ અને નિઃસત્ત્વ છે. ૭ મા અધ્યાયમાં ગુરુકૃપા અને કવિત્વસ્ફૂર્તિનું વિવેચન થયું છે. પહેલાં સદ્ગુરુની કૃપાનું મહત્ત્વ, તુકારામની ગુરુદર્શન-લાલસા, બાળાજી ચૈતન્ય દ્વારા સ્વપ્નમાં ઉપદેશ, પછી તુકારામની ત્રીપરંપરાની બે શાખાઓ, કેશવ અને બાળાજીનું એકજ વ્યક્તિ ન હોવું, બાળાજીના શ્રીકૃષ્ણ ચૈતન્ય સાથે તુકારામની ભક્તિના આ-વિભાવની કલ્પનાનું અપ્રામાણિકપણ-એ બાળતોની ચર્ચા કરેલી છે. આઠમા અધ્યાયમાં ‘ ચિત્તશુદ્ધિના ઉપાય ’ મુખ્યત્વે સાધકોને માટે વિસ્તારપૂર્વક લખવામાં આવ્યા છે. તુકારામની વિરાગતા અને સાવધાનતા, તેમની સાધન-સ્થિતિનો મર્મ અને તેમની લોકપ્રિયતાનું રહસ્ય વગેરે બાળતો જોતાં એ જોયું કે, તેમણે કયા પ્રકારે પોતાના મનને ઇત્યું, જનસંગ અને દુષ્ટજનોની ઉપાધિથી કંટાળી-ને તેમણે કેવી રીતે એકાંતવાસ કર્યો અને એકાંતનો આનં-

૬ હૂંટયો, પોતાના હોયો ભગવાનને નિવેદન કરીને તેમને
 કેવી કેવી રીતે પોકાર્યા, અને સત્સંગ તથા નામ-સંકી-
 ર્તન દ્વારા કેવી રીતે સાધનોની બધી સીડીઓ-પગથિયાં
 ચઢી ગયા. આ સમગ્ર અધ્યાય સાધકોને માટે અત્યંત
 બોધપ્રદ થશે. નવમા, દશમા અને અગીઆરમા અધ્યાય-
 માં ભગવાનના સગુણ-સાકાર-સાક્ષાત્કારના અત્યંત મધુર
 અને મનોહર પ્રસંગનું વર્ણન કરેલું છે. નવમા અધ્યાયમાં
 ભક્તિમાર્ગજ સૌથી શ્રેષ્ઠ કેમ છે તથા સગુણ અને નિર્ગુ-
 ણ કેવી રીતે એકજ છે-એ જતાવીને તુકારામની સગુણ
 નિષ્ઠા કેવી દૃઢ હતી તે જોયું છે. તુકારામના ઉપાસ્ય
 દેવ શ્રીવિકૃલ છે. તેથી 'વિકૃલ' શબ્દ કેવી રીતે જા-યો,
 એ જોઈ લીધું. અને જતાવ્યું કે, જ્ઞાનેશ્વરીમાં 'વિકૃલ'
 નામનો ઉલ્લેખ ન હોવાથી કેટલાક આધુનિક વિદ્વાનો
 જ્ઞાનેશ્વરીને વારકરી સંપ્રદાય સાથે કંઈ લાગતું વળગતું
 નથી એમ જે કહેવા લાગ્યા છે તે કેટલું અપ્રામાણિક
 અને નિરર્થક છે. વળી તુકારામ મૂર્તિપૂજક હતા અને
 મૂર્તિપૂજામાં કેટલું બધું રહસ્ય છુપાયેલું છે, એ વાતોનો
 વિચાર કરીને તેમની ભગવદર્શન-લાલસા, ભગવાન સાથે
 તેમનો પ્રેમકલહ અને મિલનનો નિશ્ચય, અભિલાષા અને
 નિરંતર પ્રતીક્ષાના મધુર પ્રસંગોનું વર્ણન કર્યું છે. ૧૦મા
 અધ્યાયમાં શ્રી વિકૃલ ભગવાનનું સ્વરૂપ જોયું, પંઢરપુરની
 શ્રી વિકૃલમૂર્તિને નિહાળી, સંતોનાં વચ્ચનોતું અવલોકન
 કર્યું અને જાણ્યું કે, શ્રીવિકૃલ ગોપવેશધારી શ્રી બાલકૃષ્ણ-
 જ છે. ૧૧ મા અધ્યાયમાં રામેશ્વર ભટ્ટનો પ્રસંગ છેડયો,
 જેના નિમિત્તે ભગવાને બાલરૂપમાં તુકારામને દર્શન
 દીધાં. રામેશ્વર ભટ્ટની યોગ્યતા તથા તેમના વિરોધમાં
 પ્રવૃત્ત થવાના લાવોનું સ્પષ્ટીકરણ કરતાં કરતાં આ વાતનું
 વિવેચન કર્યું કે, કર્મઠાના વિરોધથી આજ પ્રકારે ભાગ-
 વત ધર્મનો હિમેશાં જયજયકાર થતો આવ્યો છે. વળી
 તુકારામ મહારાજનાં વચ્ચનોને આધારેજ જોવામાં આવ્યું
 કે, તેમણે પોતાના અલંગોની પોથીઓ ઈદ્રાચણીના દહમાં

હુખાવી દીધી, જ્યારે સ્વયં ભગવાને તેની રક્ષા કરી. તુકારામનો અર્થાત્ ભાગવતધર્મનો વિજય થયો અને રામેશ્વર ભટ્ટ તેમને શરણે આવ્યા. આ સાત અધ્યાયોમાં સત્સંગ, સત્શાસ્ત્ર, ગુરુકૃપા અને સગુણ સાક્ષાત્કાર-એ ચારે મળ-લોને પાર કરીને તુકારામ કૃતકૃત્ય થયા, ત્યાં સુધી આપણે આવી ગયા. હવે વાચક ! આ મધ્યખંડમાં જે ‘આત્મચરિત્ર’ નો અધ્યાય છે, તેને ફરી એક વાર જોઈ લેવો, ખાસ કરીને ‘ચાતિ શ્દ્ર વૈશ્ય કેલા વ્યવસાય’ (જાતિથી શ્દ્ર છું અને વૃત્તિ-ધંધો વૈશ્યનો કર્યો) આ અભંગતું વિવરણ તો અવશ્યજ્ઞ વાંચી લેવો. આથી એ વાત સ્પષ્ટતાપૂર્વક જશે કે, આજ અધ્યાય આ મધ્યખંડનો ખીલકાદાંડ છે. રામેશ્વર ભટ્ટે જે ઉપાધિ કરી, તેજ પ્રસંગથી તુકારામને ભગવાનના સગુણ સાક્ષાત્કારનો પરમ લાભ થયો.

‘આત્મચરિત્ર’ ના અધ્યાયમાં તુકારામે જે એમ કહ્યું છે કે ‘નિષેધનો કંઈક આઘાત લાગ્યો, તેનાથી જીવ દુઃખી થયો, વહીઓ હુખાવી દીધી અને માગણું માગવા બેસી ગયો, ત્યારે નારાયણે સમાધાન કયું’ (૧૬) આનો મર્મ હવે વાંચકોના સમજામાં આવી ગયો હશે. આ પછી તુકારામ કહે છે કે—

“નારાયણ ભક્તની ઉપેક્ષા કદી પણ કરતા નથી. તે આવા હયાળુ છે, એ વાત હવે મારા સમજવામાં આવી ગઈ. (૧૭) હવે જે કંઈ છે તે સામેજ છે, આગળની વાત ભગવાન જાણે.” (૧૮)

—તે આપણે હવેના ખંડમાં જોઈએ.

उत्तरखंड-ज्ञानकांड

અધ્યાય ૧૨ મો-મેઘવૃષ્ટિ-

ગૌલે યેષુ શિલાતલેષુ ચ ગિરેઃ શૃંગેષુ ગર્તેષુ ચ
શ્રીલ્ખંડેષુ વિભીતકેષુ ચ તથા પૂર્ણેષુ રિક્તેષુ ચ ।
સ્નિગ્ધેન ધ્વનિનાસિલેઽપિ જગતીચક્રે સમં વર્પતો
વન્દે વારિદસાર્વભૌમ ભવતો ત્રિશ્વોપકરિવ્રતમ્ ॥૧॥

૧ લોકેના ગુરુપણાનો અધિકાર

સગુણ સાક્ષાત્કારનો અલૌકિક પ્રકાશ આખા શરીર પર જગમગી રહ્યો છે. ઇંદ્રિયોમાંથી શાંતિની દિવ્ય શીતળ છટા ટપકી રહી છે, પ્રખર વૈરાગ્યનાં સઘળાં લક્ષણ દેહ પર પ્રકાશી રહ્યાં છે, પ્રાપ્તવ્યની પ્રાપ્તિનું પ્રેમમય સમાધાન નેત્રોમાં ચમકી રહ્યું છે—એવી એ તુકારામની સ્થામન્ધુર છબી જે નેત્રોએ નિહાળીને જોઈ હશે, તે નેત્રો સાથેજ ધન્ય છે ! શ્રી તુકેખારાયના મુખેથી આ પછી સતત પંદર વર્ષ સુધી જે અમૃત-ધારા વહેતી રહી તેમાં ફૂળીને તે પરમ રસનું આસ્વાદન કરવાનું સૌભાગ્ય જે પ્રેમી રસિક બ્રાતાઓને પ્રાપ્ત થયું હશે, તેમના સૌભાગ્યની શી પ્રશંસા કરવી ! ભગવાનની સાંભળેલી વાતો સંભળાવનારા ઘણા મળે છે; પરંતુ જેણે ભગવાનને જોયા હોય, ભગવાનનો વરદ હસ્ત પોતાના મસ્તક ઉપર મુકાયો હોય, અને ભગવાન સાથે જેણે એકાંતનો અનુભવ કર્યો હોય, એવા સ્વાનુભવસંપન્ન પરમ સિદ્ધ ભગવદ્ભક્તને જેમણે જોયા હોય, તેમના શ્રીમુખેથી શ્રીહરિકીર્તન અને હરિ-લીલા સાંભળ્યાં હોય, સદાચાર જ્ઞાન અને વૈરાગ્યનો

ઉપદેશ સાંભળ્યો હોય, તેઓ સાચેજ મહાભાગ્યશાળી છે. દેહ અને પૂનાનો પૂર્ણ ભાગ્યોદય થયો કે તુકારામ મહારાજ પોતાના શ્રીવિકૃલ મંદિરમાંથી ભક્તિભાવનાં ઉત્તમોત્તમ વસ્ત્રાભરણુ નિર્માણ કરી પંઢરપુરના હાટ-બજારમાં મોકલવા લાગ્યા. તુકારામની વાણી હવે વિરહિણી ન રહી, સ્વાનુભવપ્રાણથી સનાથ થઈને પ્રેમ-મિલનના આનંદમાં નૃત્ય કરનારી થઈ. હવે તેમની વાણીમાંથી પ્રિય મિલનના પ્રેમાનંદ સાગરની લહેરો ઉઠી ઉઠીને શ્રોતાઓનાં હૃદયો પર પડવા લાગી અને લોકો માનવા લાગ્યા કે, જીવેના ઉદ્ધારનો ઉપદેશ કરવાનો અધિકાર તેમનેજ છે. તેનું સત્ તપાસેલા સુવર્ણની માફક પોતાની સમુજ્જવલતાથી લોકોનાં ચિત્તને પોતાની તરફ આકર્ષી ચૂકી હતી અને આ કારણે દંભી દુર્જનો ઉપર તેમનો જે વાણીપ્રહાર તેમના ઉદ્ધારને માટે થતો હતો, તેનાથી લોકો સાવધાન અને શુદ્ધ થવા લાગ્યા; તેમજ જૂઠું બજાર વેરાન થવા લાગ્યું, સર્વત્ર તુકારામની બોલબાલ થવા લાગી. તેમનાંજ વચનો —વાણીને લોકો બોલવા લાગ્યા—અનુસરવા લાગ્યા.

આપણે જેઠીન જેવળી લોકો, સંતર્પણ કરી તુકા.

“અર્થાત્ પોતે જમીને લોકોને જમાડે છે, એવું સંતર્પણ તુકારામ કરે છે ! આ વિલક્ષણ વચનનું પ્રત્યક્ષ લક્ષણ હવે લોકોએ જોઈ લીધું.”

દેહમાં પરમાર્થની જાણે એક નવીન વિદ્યાપીઠ સ્થપાઈ. તુકારામ પોતે તેના સંચાલક અને સૂત્રધાર બન્યા. આસપાસનાં ગામોમાંથી તથા દૂર-દૂરથી પણ ભગવાનના પ્રેમીઓ આવી આવીને વિદ્યાપીઠમાં શિક્ષણ મેળવવા લાગ્યા. દેહ, લોહજાવ, તળેજાવ, પૂના, પંઢરપુર તથા પંઢરપુરના રસ્તામાંનાં સઘળાં સ્થાનોમાં તુકારામનાં કીર્તનોની ધૂમ મચવા લાગી. લોકો સહજ સ્વભાવેજ તેમને ગુરુ તરીકે પૂજવા લાગ્યા. આવા ઇદ્રિયવિજયી વૈરાગ્ય-તેજના પુંજ, પૂર્ણકામ, વિશ્વપ્રેમી, લોકલોકસ્વરૂપ (લોકોને

પ્રકાશ આપનાર) લોકગુરુ આ સ્વાથી સંસારમાં કયાં મળે! જેમનું મહાભાગ્ય હોય છે તેમનેજ આવા જગદુલ્લ ગુરુ પ્રાપ્ત થાય છે. તૃપ્ત પુરુષનો એ સહજ ધર્મ ણની જાય છે કે તે પોતાની તૃપ્તિનો આનંદ ણધાને આપવા-અપાવવા ઇચ્છે છે. એનુંજ નામ તૃપ્તિ છે. જે પોતાના પૂર્ણ આત્મકલ્યાણને પ્રાપ્ત થાય છે, તે લોકકલ્યાણમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. લોકકલ્યાણની કામના તૃપ્ત-આસકામ પુરુષોના સ્વભાવમાંજ હોય છે. તુકારામે એજ કહ્યું છે કે ‘હવે તો હું જેટલો ણની શકે તેટલો ઉપકાર કરવા માટેજ છું.’

૨-મેઘવૃષ્ટિની પેઠે ઉપદેશ

ગુરુ થવાની પૂર્ણ પાત્રતા હોવા છતાં પણ તુકારામે ગુરુપણાને પોતાની પાસે ફરકવા પણ દીધું નહિ અને કોઈને પોતાનો શિષ્ય પણ ન કહ્યો. આજ પ્રમાણે તેમણે જે ઉપદેશ આપ્યા છે, તેમને ઉપદેશ નહિ કહેતાં તેગણે ‘મેઘવૃષ્ટિ’ કહી છે. આપણે પણ તેને ‘મેઘવૃષ્ટિ’ જ કહીએ.

તુકારામ ‘કોઈના કાનમાં મંત્ર કૂંકતા નહિ, તેમજ એકાંતનું કોઈ જ્ઞાન રાખતા નહિ.’ અર્થાત્ તુકારામ એકાંતમાં ઉપદેશ અથવા મંત્ર આપતા નહોતા. હરિચિંતનનો આનંદ લે છે અને તેમાં ણધાને એકઠા કરે છે. ગુરુપણાથી તો તેઓ દૂરજ રહે છે. એક સ્થળે તેમણે કહ્યું છે કે “લોકોને ભરમાવવાની કોઈ કપટવિદ્યા હું નથી જાણતો. ભગવન્ ! તમારજ કીર્તન કર છું, તમારાજ ઉત્તમ ગુણોને ગાતો કર છું.” આમ કહીને તેમણે સામાન્ય લૌકિક ગુરુ-નામધારીઓનો નિષેધ કર્યો છે. આગળ જતાં તેમણે એમ પણ કહ્યું છે કે, મારી પાસે કોઈ જડી ખુટી નથી, કોઈ ઐન્દ્રજલિક ચમત્કાર નથી, હું જમીન-જાગીર જમાવનાર કોઈ મહંત-મંડલેશ્વર નથી, ઠાકોરજીની પૂજા જ્યાં વેચાતી હોય, એવી મારી કોઈ હુકાન નથી. જે કહે કંઈ ને કરે કંઈ એવો હું કથાવાચક નથી. હું પડિત નથી કે

ઘટ-પટની ખટપટનો શાસ્ત્રાર્થ કરી શકું. એવો ભવાની-લક્ષ્મી પણ નથી કે મસ્તક પર આગનો ઘડો લઈને ચાલું, ગોમુખીમાં હાથ નાખીને માળા જપનારો હું જપી નથી. ભગવન! તમારા કીર્તન સિવાય હું બીજું કંઈજ ઇચ્છતો નથી. મારા ભગવાન મેદાનમાં છે. મારો 'રામ-કૃષ્ણ-હરિ' મંત્ર પ્રગટ છે, મારો ઉપદેશ પણ સ્ત્રીધી-સાદી વાત છે. મારે જે કંઈ કહેવાનું હોય છે તે બધું હરિ-કીર્તનમાં કહું છું-કંઈ છુપાવતો નથી." તુકારામનું બધું કામજ એવું નિષ્કપટ, નિર્મળ અને સરળ છે. તુકારામ કહે છે કે—

શુરુ શિષ્ય પણ હું તો અધમ લક્ષણ. ૧

ભૂતી નારાયણ ખરા, આપણ તૈસાચિ દ્વસરા. ૬૦

અર્થાત્ “શુરુ જનવું અને એલા જનાવવા એ તો અધમતા છે. ભૂતમાત્રમાં નારાયણ છે, આ વાત જો સત્ય છે તો જેવા આપણે છીએ તેવાજ બીજા પણ છે.” નારાયણ આપણી અંદર છે તેવાજ બીજાઓની અંદર પણ છે. તુકારામ શુરુ જનીને-શુરુ શિષ્યનો સંબંધ જોડીને-એકત્વના ભાવને લેદીને, તોડીને-શુરુના સંબંધથી નથી બોલતા. નારાયણ પ્રેરણા કરીને જેમ બોલાવે છે, તેમ બોલે છે—બોલે છે શું, મેઘ-વરસાદની પેઠે વરસે છે.

મેઘવૃષ્ટિને કરાવા ઉપદેશ, પરિ શુરુને ન કરાવા શિષ્ય.
વાદા લાલે ત્યારા, કેલા અર્ધ કર્મઆ. ૧

અર્થાત્ “મેઘવૃષ્ટિની પેઠે ઉપદેશ કરો, પરંતુ શુરુ જનીને કોઈને શિષ્ય ના જનાવો. જે કર્મ કરો તેનો અર્ધો, જાણ તેને મળે છે.”

તેથી સારું તો એ છે કે—

એકમેકાં સાથે કંડ, અવધે ધરું સુપંથ.

અર્થાત્ “આપસમાં એકબીજાને મદદ કરીએ અને બધા એક સાથે સન્માર્ગે ચાલીએ.”

અમે-તમે પ્રેમથી એકબીજા થઈને નારાયણનું અમૃત—

ગુણગાન કરીએ અને ભવસાગરને પાર કરીએ. ‘અધિકાર ન હોવા છતાં પણ બળાત્કારે ઉપદેશ’ કરનારા અને સાંભળનારા ગુરુ અને શિષ્ય અંતે પશ્ચાત્તાપના ભાગી બને છે.

ઉપદેશી તુકા, મેઘવૃષ્ટિને આર્થિકા;
સંકલ્પાસી ધોડા, સહજ તે ઉત્તમ. ૪

અર્થાત્ “સાંભળો, તુકારામ મેઘવૃષ્ટિ દ્વારા ઉપદેશ આપે છે. સંકલ્પમાં તુકસાન છે, જે સહજ-સ્વાભાવિક છે, તેજ ઉત્તમ છે.”

મેઘવૃષ્ટિથી ઉપદેશ કરવો એ પ્રેમ-રસનાં વાહણોની વૃષ્ટિ છે—પ્રેમથી જે નીકળી આવે, તેમાં સહજપણું હોય છે—અસલી રંગ હોય છે, અને પછી જેમ મેઘવૃષ્ટિ ગમે ત્યાં હોય—પથ્થરની શિલા પર હો કે ખેડીને તૈયાર કરેલાં ખેતરોમાં હો, તેનાથી ખેતર લીલાંછમ થઈ હસી ઉઠે કે પથ્થરની શિલાઓ ધોવાઈને સ્વચ્છ થાય અથવા જળ ભરી જાય કે વહી જાય, વાહણોને તેની પરવા હોતી નથી. તેઓ વરસે છે, જેને જે લાભ થવાનો હોય છે તે થઈ જાય છે. નથી થવાનો હોતો તેને નથી થતો. વાહણ પોતાનું કાર્ય કરે છે. પરમાર્થનું સાધન તો સાધકે પોતેજ કરવું પડે છે. જે કમર કસીને લડશે, તેજ અવસ્ય વિજયી થશે; જે કાયર હશે તે રણ છોડીને ભાગી જશે. એ બધાના પોતાના કામ ઉપર આધાર રાખે છે. મેઘવૃષ્ટિ જેવા ઉપદેશ દ્વારા તુકારામ બધાને એકજ પ્રકારનું અમૃતપાન કરાવે છે. પાન કરવું થા ના કરવું એ સૌની પોતપોતાની ઇચ્છા ઉપરજ આધાર રાખે છે, પોતાના કલ્યાણનું સાધન પોતે કર્યાં સિવાય બનતું નથી.

“ચોરના હૃદયમાં તેનો દોષ ખટક્યા કરે છે. તેને હું શું કરું? હું તો વરસાદની પેઠે વરસું છું.”

જેના જે દોષ હોય છે તેને તે જાણતા હોય છે. અમે ગુણોની સ્તુતિ કરીએ છીએ અને દોષોનો ત્યાગ કરા-

વવા માટે દોષોની નિંદા કરીએ છીએ; કોઈના મર્મ પર ઘા કરવા માટે કોઈ વાત કહેતા નથી. કોઈ વ્યક્તિને ઉદ્દેશીને કંઈ નથી કહેતા. આ તો હરિગુણગાનની અમૃતધારા છે.

પરમ અમૃતાચી ધાર, વાહે દેવાહી સમાર. ૧

ઉર્ધ્વવાહિની હરિકથા, મુકુટમણી સકળાં તીર્થા. ૨

અર્થાત્ “ગધાં તીર્થોનો મુકુટમણિ આ હરિકથા છે. આ ઉર્ધ્વવાહિની પરમામૃતની ધારા લગવાન સમક્ષ વદ્યા કરે છે.”

લગવાન ઉપર આ અમૃતધારાનો અભિપ્રેક્ષ થતો રહે છે અને લોકોને ઉપદેશના રૂપમાં જ્યારે તુકારામ કંઈક કહે છે ત્યારે પણ ‘વાદળ એમ નથી પૂછતાં કે કયું ખેતર ફેલું છે ?’

પાણી વરસીને ખેતરોમાં ખેતીના કામમાં આવે છે અથવા ગટરોમાંથી વહી જાય છે. તેનો વિચાર વરસાદ કરતો નથી. તેની વૃષ્ટિ તો સૌના ઉપર સમાનપણે થાય છે. પતિતપાવની ગંગા પતિત અને પાવન બન્નેને સમભાવે સ્નાન કરાવે છે. અગ્નિ દ્વારા દેવતાઓને હવિષાન્ન (રાંધેલું) અન્ન અગ્નિને વૈશ્વદેવ—જમતા પહેલાં કરાતો હવન—સમયે હોમવામાં આવે છે તે) મળે છે અને ખાંડવ વન પણ ભસ્મ થાય છે. પરંતુ કોઈનો સ્પર્શદોષ અગ્નિને નથી લાગતો. એજ પ્રમાણે તુકારામની મેઘવૃષ્ટિ જેવી ઉપદેશદૃષ્ટિ સન્નજન-હજન બન્નેના ઉપર સમાનરૂપેજ પડે છે, સન્નજન સુખી થઈને સ્તુતિ કરી લેશે અને હજન ગસ્તક ઉપર ફટકો લાગવાથી ગુસ્સે થઈને નિંદા કરવા લાગશે; પરંતુ ‘મારે માટે આ પણ કંઈ નથી, તે પણ કંઈ નથી અને હું તો બન્નેથી અલગ છું.”

“વરસાદ પોતાના સ્વભાવથી વરસે છે, જે ભૂમિ હરિયાળી થઈ જાય છે તે પોતાના દૈવથી—ભાગ્યથી.”

૩-તુકારામની ઉપદેશપદ્ધતિ

સૌ કોઈને સમાન ઉપદેશ કરવાનો ભાવાર્થ બધાને એકજ ઉપદેશ કરવાનો નથી. હરિકીર્તન દ્વારા થતો ઉપદેશ તો બધાને માટે એકજ છે; અન્યથા ‘અધિકાર તેસા કંઈ ઉપદેશ’ જેવો જેનો અધિકાર તેવોજ તેને ઉપદેશ કરવામાં આવે છે. જેનાથી જેટલો બોલે ઉઠાવવાનું બને તેટલોજ તેના ઉપર લાઠવામાં આવશે. કીડીની પીઠ ઉપર હાથીની અંગાડી રાખવામાં આવતી નથી. પારધિની પાસે કુહાડી, ફાંસી અને જાળ બધુયે હોય છે, પરંતુ એ બધાનો ઉપયોગ જુદે જુદે વખતે કરવામાં આવે છે. કુટિલ, મૂખ, કંજૂસ, સંસારી, વિરક્ત, વિલાસી, શર, પાપી, પુણ્યાત્મા-બધાને અને બધી જાતિઓને તેમના સંસ્કાર અને અધિકાર પ્રમાણે ઉપદેશ કરવાનો હોય છે. સારી જાતનો સારો ઘોડો હોય તો તે માત્ર ઈશારાથીજ ચાલે છે અને અડિયલ ટટ્ટું તો ચાખૂક લગાવ્યા વિના એક પગલું પણ ચાલતું નથી. ધર્મ-નીતિ-વ્યવહાર વિષેનો કેટલોક ઉપદેશ સૌને માટે સમાન હોય છે, સૌ કોઈએ સર્વ સમયે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય હોય છે અને કંઈક ઉપદેશ એવો પણ હોય છે કે જે એકને માટે આવશ્યક તે બીજાને માટે અનાવશ્યક પણ હોય છે. કેને કયા ઉપદેશનું પ્રયોજન હોય છે, એ તો બધાએ પોતેજ નિર્ણય કરવાની વાત છે. તુકારામે કયા પ્રસંગથી કેને માટે કયો અભંગ કહ્યો એ જાણવાનો હવે કોઈ ઉપાય રહ્યો નથી. તેમ છતાં તુકારામના શ્રોતાઓમાં સામાન્ય રીતે જે કોટીના લોકો હતા, તેજ કોટીના લોકો આજે પણ મોજુદ છે. જેટલા પ્રમાણમાં તે સમયે હશે, તેટલાજ આજે પણ છે અને હમેશાં રહેશે. તેથી હરકોઈ તુકારામના અભંગોથી પોતપોતાનો અધિકાર જાણીને બાધ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. સંત સદ્વૈદ્યો સરખા હોય છે, તેમની પાસે સઘળા રોગોની દવાઓ અને લક્ષ્મ વગેરે હોય છે. પોતાના રોગ અને પ્રકૃતિ અનુસાર હરકોઈ ઔષધિ લઈને

અનુપાન સાથે સેવન કરવાથી નીરોગી થઈ શકાય છે. સંત ભવરોગને દૂર કરનારા છે. વૈદ્ય તો પૈસા અને પુરસ્કાર-
 ઇનામ-ખસિસ પણ ઇચ્છે છે, પરંતુ સંત પરોપકારી અને
 નિષ્કામ ભક્ત હોય છે. તેમને બીજી કોઈ મતલબ હોતી
 નથી, તેઓ અતુલિય પુરુષાર્થનું દાન કરવામાંજ સુખ માને
 છે. તુકારામના ઉપદેશોમાં તદ્દન સૌમ્ય ઉપાયોથી માંડીને
 'પકડવા, બાંધવા અને ડામ દેવા' સુધીના ઉપાય સામેલ
 છે. તેમના 'અભંગ'દર્પણમાં પોતાનું મોં જોઈને પોતાની
 બિમારી-રોગને જોળખો, ઔષધ સેવન કરો, પથ્ય પાળો
 અને આરોગ્ય પ્રાપ્ત કરો. વૈદિક બ્રાહ્મણોને તથા સ્વરાજ્ય-
 સંસ્થાપનાના મહત્કાર્યમાં લાગેલા શિવાજી મહારાજને,
 સિદ્ધોને અને પાપાત્માને, સાચા ભક્તોને અને દંભીઓને,
 સજ્જનોને તેમજ દુષ્ટોને, વીરોને તેમજ કાયરોને-બધાને
 તુકારામના અભંગોમાંથી ઉપદેશ મળશે. નિવૃત્તિમાર્ગી-
 ઓ અને પ્રવૃત્તિમાર્ગીઓ, બન્નેને તેમણે ઉપદેશ આપ્યો
 છે—અર્થાત્ વિવેકના મુખ્ય મુખ્ય સિદ્ધાંત બતાવી દીધા
 છે. સંત અને તત્ત્વદર્શી મુખ્ય સિદ્ધાંતજ બતાવ્યા કરે
 છે, તેમનાં કંઈ ચિહ્ન નથી. એ બધી વાતો વ્યવહારથી
 તથા બીજાઓનાં આચરણ જોવાથી જણાઈ આવે છે. તેઓ
 સિદ્ધાંત બતાવી દે છે. સંતોનું મુખ્ય કાર્ય જીવોને માયા-
 મોહની નિદ્રાથી જગાડી દેવાનું હોય છે. પોતે જાગતા રહે
 છે અને બીજાઓને જગાડે છે તેમજ ધર્મનું રહસ્ય બતા-
 વીને ઉદ્ધારનો માર્ગ બતાવે છે. ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય-
 નો બોધ કરાવીને તેમની દેહધુલિ નષ્ટ કરે છે, તેમની
 જીવદશાનું દારિદ્ર દૂર કરીને તેમને સ્વાત્મસુખના મુખપદે
 બેસાડી દે છે. જીવોને અભયદાન આપે છે અને પોતાના
 પુણ્યચરિત્ર તથા ઉત્તમવળ પ્રબોધશક્તિથી જીવોનું દૈન્ય-
 દારિદ્ર નષ્ટ કરીને તેમને સ્વાનંદસામ્રાજ્ય પદે આરૂઢ કરે
 છે. સંતોના ઉપકાર માતા-પિતાના ઉપકારોથી પણ વધારે
 છે. બધી નાની-મોટી નદીઓ જેમ પોતાના નામ-રૂપની
 સાથે જઈને એવી મળી જાય છે કે જાણે તેમનું કોઈ અસ્તિ-

ત્વજ ન હોય, તેજ પ્રમાણે ત્રિભુવનનાં બધાં સુખ-દુઃખ સતોનાં બોધરૂપી મહાસમુદ્રમાં વિલીન થઈ જાય છે. તુકારામ મહારાજ એવા વિશ્વોદ્ધારક મહામહિમાવાન મહાત્માઓની પ્રથમ શ્રેણીમાં છે. આવો, વાચક ! આપણે તેમના અમોઘ ઉપદેશની મેઘવૃષ્ટિ નીચે વિનમ્રભાવે આપણાં મસ્તક નમાવી આ અમૃતવર્ષાની ફરફરનો આનંદ લઈએ.

૪-હરિભક્તિનો 'સામાન્ય ઉપદેશ'

હરિ-ભક્તિનો ઉપદેશ સૌને માટે એકજ છે—

“ જોલ, જોલ, આંખો જોલ. જોલ, હંજી સુધી આંખો કેમ જોલી નથી ? અરે, તારી માતાની ક્રૂણમાં તું શું પથ્થર પેદા થયો ? તે' જે આ નરદેહ ગ્રાસ કર્યો છે તે મહાભારે નિધિ છે, જે વિધિથી કરી શકે તે વિધિથી તું તેને સાથ'ક કર. સંત તને જગાડીને પાર ઉતારી જશે. (તું પણ પાર ઉતરવા ઇચ્છે તો ક'ઈક કર.)”

* * * *

“ અનેક યોનિઓમાં ભટક્યા પછી (આ નર-નારાયણ-ની) જોડી મળી છે, નરદેહ જેવું સ્થાન મળ્યું છે. નારાયણમાં પોતાના ચિત્તનો ભાવ જોડી દે.”

* * * *

“ અરે સજ્જન ! સાંભળ. તારા પોતાના હિતની વાત સાંભળ. મનથી પંઠરિનાથનું સ્મરણ કર, નારાયણનાં શુણ્ણગાન કર, તે પછી બંધન કેહું ? ભવ-સિંધુને તો એમ જાણી લે કે, આજ કિનારામાં સમાઈ જશે, પછી પાર કરવાનું શું ? બધાં શાઓનો સાર અને શ્રુતિઓનો મર્મ તેમજ પુરાણોનો આશય તો એજ છે. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર તથા આંડાળને પણ આનો અધિકાર છે; બાળકોને, સ્ત્રીઓને, પુરુષોને તેમજ વેશ્યા વગેરેને પણ આનો અધિકાર છે. તુકારામ કહે છે કે, અનુભવથી મે આ જાણ્યું છે. આ આનંદ લેનારા ખીલ પણ ભક્ત છે.”

(જે હું કહી રહ્યો છું, તેજ તેઓ પણ કહેશે.) ”

“ જેવું મનન-ચિંતન કરશે તેજ પામશે. અભ્યાસ-થી શું નથી થતું ! ”

“ ઉદ્યોગ કરવાથી અસાધ્ય પણ સાધ્ય થઈ જાય છે, અભ્યાસજ ફળ આપનાર છે. ”

“ શ્રીહરિને શરણે જાઓ, તેમનાજ થઈને રહો, તેમના ગુણગાનમાંજ મગ્ન થઈ જાઓ, સંસાર જે હાઉં જાનીને સામે આવ્યો છે, તેને નસાડી મૂકો, અને “ આજ દેહ વડે આજ આંખોથી મુક્તિનો આનંદ લૂંટો. ” હરિ-નામ-સંકીર્તનથી ભવ-સિંધુ અહીંજ સંકોચાઈ જાય છે, એ તો તુકારામ મહારાજ પોતાના ‘ અનુભવ ’ થી કહે છે. હરિ-ભજનમાં કેવો આનંદ છે તે તુકારામમાંજ જોઈ લ્યો—

“ રાત-ઠહાડાનું કંઈ ઠેકાણું નથી, અહીં તો અખંડ જ્યોતિ અગમગી રહી છે. આનો આનંદ કેવો હિલોળા લઈ રહ્યો છે તેના સુખનું વર્ણન કેટકેટલું કરું ! ”

શ્રીહરિના પ્રસાદથી જ્યાં દુઃખ નાશ પામી જાય છે—

“ આજ ભવ-રોગની ઔપધિ છે. જન્મ, જરા અને જ્યાં વ્યાધિ એનાથી દૂર થઈ જાય છે, હાનિ તો કંઈ પણ થતી નથી. ષડ્રિપુઓનો નાશ અવશ્ય થઈ જાય છે. છએ શાસ્ત્ર, આરે વેદ તેમજ અઢારે પુરાણોના જે સાર-સર્વસ્વ છે, તે ક્યામસુંદરની છળીને પોતાની આંખો વડે નીરખી લ્યો, કુટિલ-ખલ-કામીઓનો સ્પર્શ પોતાને ન થવા દો, મુખથી નિરંતર વિષ્ણુસહસ્રનામની માળા ફેરવતા રહો. ”

“ પોતાના (નિજ સ્વરૂપના) ઘરની બહાર ન નીકળો, બહારની (દેહ-બુદ્ધિની) હવા ન લાગવા દો, બહુ બોલવાનું છોડી દો અને જીજ્ઞા (અનાત્મ) સંગોથી સાવધાન થઈને તેનાથી દૂર રહો. ”

“ અનુતાપ-પશ્ચાત્તાપરૂપી તીર્થમાં નાહી લ્યો અને

દિશારૂપી વજ્ર ઝોઢી દ્યો, કે જેથી કરીને આશાનો પર-
સેવો નીકળી જાય. એટલે તમે જેવા પહેલાં હતા, તેવાજ
જની જશે (અર્થાત્ મૂળ સન્નિધદાનંદ સ્વરૂપ જની જશે.)
તેથી તુકારામ કહે છે કે, વૈરાગ્યનો ઉપલોગ કરો.”

“અનુતાપ કરતાં કરતાં ભગવાનને કહો કે ‘હું તો
અનાથ છું, અપરાધી છું, કર્મહીન છું, મંદમતિ અને
જડબુદ્ધિ છું. હે કૃપાનિધે ! હે મારાં માતાપિતા ! પોતાની
વાણીથી મેં તમને કદી યાદ કર્યો નથી. તમારાં ગુણગાન
પણ સાંભળ્યા નહિ કે ગાયા નથી. સ્વહિત છોડીને લોક-
લાજની પાછળજ ભટક્યા ક્યું’. હરિ-કીર્તનમાં સંતોનો
સંગ મને કદી સારો લાગ્યો નહિ. પરનિંદામાં ખૂબ રુચિ
હતી, ખીલઓની અત્યંત નિંદા કરી. પરોપકાર ન તો
મેં કર્યો કે ન તો ખીલઓ પાસે કદી કરાવ્યો. ખીલ-
ઓને પીડા કરવામાં કદી દયા ન આવી. ન કરવો જોઈએ
તેવો વ્યવસાય કર્યો અને આખરે થયું એમજ કે, કુટુંબનો
ભાર ઉપાડ્યા કર્યો. તીર્થોની કદી યાત્રા કરીજ નહિ, કેવળ
આ પિંડનું પાલન કરવામાંજ હાથ-પગ હલાવતો રહ્યો.
મારાથી ન તો સંતોની સેવા થઈ કે ન તો દાન-પુણ્ય
જન્યું, ન તો ભગવાનની મૂર્તિનાં દર્શન કે પૂજન અર્ચન
પણ કર્યો. કુસંગમાં પડીને અનેક અન્યાય અને અધર્મ
કર્યો. સ્વહિત શું છે, તેમાં શું કરવાનું હોય છે, તેની
કશી સમજણ પડતી નથી. શું યોજું, શો સાદ કરું ? એ
પ્રશ્નો ! કંઈ પણ ખબર પડતી નથી. મેં મારી મેળેજ
મારું સત્યાનાથ વાળી દીધું, હું મારી પોતાનીજ જાતનો
ખદલો લેનારો વેરી જન્યો. તુકારામ કહે છે કે, ભગવન્ !
તમે દયાના નિધાન-ભંડાર છો, મને આ લવસાગરની
પાર ઉતારો.” (વાચક ! તુકારામની આ સુંદર પ્રાર્થનામાં
ચાલો, આપણે પણ જોડાઈએ, અને એ દીનોનાં દુઃખ
હરનારા દેવને વંદન કરીએ.)”

“ભગવાનને આ પ્રમાણે પશ્ચાત્તાપપૂર્વક ગદ્ગદ કંઠે
પોતાનાં કર્મો-અપરાધો કહેવા જોઈએ, તેમની પા-

કરુણાની ભિક્ષા અને મદદ માગવી જોઈએ, તેમને શરણે જવું જોઈએ. જે દોષ પહેલાં ચર્ચ ગયા હોય, તે ફરીથી ન કરવાની જાળતમાં સાવધાન રહેવું જોઈએ અને હમેશાં ભગવાનનું સ્મરણ, ભગવાનનાં ગુણગાન અને ભગવાનનું ધ્યાન કરતા રહેવું જોઈએ. આથી તે દીનવત્સલ અવસ્થા દયા કરશે અને ઉપર ઉપાડી લેશે. શુદ્ધ ચિત્તથી ભગવાનના ગુણ ગાવા, સંતોનાં ચરણોમાં પડવું-મસ્તક નમાવવું, શરીરને સફળ કરવું અને આ પ્રમાણે ભગવાનનો પ્રસાદ પ્રાપ્ત કરવો.”

*

*

*

*

“ ભવસાગર તરીને પાર કરતાં શી વાતની ચિંતા કરો છો ? પેલે પાર તો તે કેડ ઉપર હાથ રાખીને ઉભા છે. જે કંઈ ઇચ્છતા હો તેનાજ તેઓ દાતા છે. તેમનાં ચરણોમાં જઈને વળગી પડો તે જગતસ્વામી તમારી પાસેથી કંઈ મૂલ્ય નહિ માગે, કેવળ તમારી ભક્તિથીજ તમને પોતાના ખભા ઉપર ઉપાડીને લઈ જશે. તુકારામ કહે છે કે, જ્યાં પાંડુરંગ પ્રસન્ન થયા, ત્યાં ભક્તિ—મુક્તિની શી ચિંતા ?—ત્યાં દૈન્ય અને દારિદ્ર્ય ક્યાંથી ? ”

૪-સંસારમાં રહેતાં સાવધાન રહો.

“ ‘ અને સંસારી મનુષ્યો ભલા સંસારને કેમ કરીને છોડી શકીએ ? ’ ઠીક છે, સંસારમાંજ રહો; પરંતુ હરિને ન ભૂલો. હરિનામ જપતાં જપતાં બધાં કામ ન્યાયનીતિથી કરતા ચાલો. એથી કરીને સંસાર પણ સુખી થાય છે; નહિ તો ‘ ખોદો કુંગર ને કાઢ્યો ઉદર ’ વાળી કહેવતજ ફળી-ભૂત થઈ તો શું એ સંસાર ચલાવ્યો કહેવાશે ? એ જો કંઈ સંસાર થયો કહેવાય તો યશુઓના જેવોજ, મનુષ્યોના જેવો નહિ ! આ સંસારમાં સુખ છેજ નહિ. કારણ કે “ સુખ જવ જેટલું છે તો દુઃખ પહોંડ જેટલું છે ! ” સંસારના વિષયમાં સંઘળાનો આવ જાનુલવ છે. મા-બાપ, સ્ત્રી-પુત્ર, સંજી-સાથી, ધન-દોલત, રાજ-મહારાજ કોઈ

પણ શું આપણને મૃત્યુથી બચાવી શકશે ? ‘આ શરીર તો કાળનો કોળિયો છે.’ ”

(૧) કોડી કોડી લોગી કરીને કરોડ રૂપિયા ઈકઠા કરો; પરંતુ સાથે તો એક લંગોટી પણ આવશે નહિ.

(૨) સંગી-સાથી એકે એકે આલ્યા ગયા. હવે તમારી વારી પણ આવશે, ગાફેલ રહીને શું કરવા બેઠા છો ? હવે એકલા શું કરશો ? કાળ મસ્તક પર સવાર છે. હજી પણ સાવધ થઈ જાઓ, એનાથી છૂટવાનો કંઈક ઉપાય કરો.

(૩) તમારો દેહ તો નહિ રહે, એને કાળ ખાઈ જશે. હજી પણ જાગો, નહિ તો તુકારામ કહે છે કે છેતરાશો. (નશાની અંદર માર્યા જશો.)

આ વાત ધ્યાનમાં રાખો અને અંદરથી સાવધાન રહેતા થકા સંસાર ચલાવ્યા કરો.

“સમગ્રાઈ છોડ્યા વિના સાચા વહેવારથી ધન લેશું કરો અને તેમાં મનને અટકાવ્યા-રોક્યા સિવાય નિઃસંગ થઈને તેનો ઉપયોગ કરો. પરોપકાર કરો, પર-નિંદા ના કરો અને પરસ્ત્રીને મા-બહેન સમજો, ગ્રાણીમાત્રમાં ઠયા-લાવ રાખો, ગાય-બળદ વગેરેનું પાલન કરો. જંગલમાં, જ્યાં કોઈ જળાશય ન હોય ત્યાં તરસ્યાને પાણી પાઓ.”

આ પ્રમાણે પોતાનું આચરણ બનાવી લેશો તો ગૃહ-સ્થાશ્રમજ પરમાયતું સાધન બની જશે અને આ આચરણમાં કંઈ મુશ્કેલી પણ નથી.

“પર-સ્ત્રીને માતા માનવામાં આપણું શું ખર્ચાઈ જવાતું છે ? ”

પર-દ્રવ્યની ઇચ્છા યા પરનિંદા હું નહિ કરું એવો નિશ્ચય ભો કોઈ કરી લે તો ‘એમાં પણ શું જવાતું ? બેઠાં બેઠાં રામ રામ રટયા કરે, સંત-વચનોમાં વિશ્વાસ રાખે, સત્ય ભાષણનું મત લે તો એથી શું તુકસાન થશે ? ’”

કરુણાની ભિક્ષા અને મહદ માગવી જોઈએ, તેમને શરણે જવું જોઈએ. જે દોષ પહેલાં થઈ ગયા હોય, તે ફરીથી ન કરવાની બાબતમાં સાવધાન રહેવું જોઈએ અને હમેશાં ભગવાનનું સ્મરણ, ભગવાનનાં ગુણગાન અને ભગવાનનું ધ્યાન કરતા રહેવું જોઈએ. આથી તે દીનવત્સલ અવસ્થા દૂર કરશે અને ઉપર ઉપાડી લેશે. શુદ્ધ ચિત્તથી ભગવાનના ગુણ ગાવા, સંતોનાં ચરણોમાં પડવું—મસ્તક નમાવવું, શરીરને સ્ફર્ણ કરવું અને આ પ્રમાણે ભગવાનનો પ્રસાદ પ્રાપ્ત કરવો.”

*

*

*

*

“ ભવસાગર તરીને પાર કરતાં શી વાતની ચિંતા કરો છો ? પેલે પાર તો તે કેડ ઉપર હાથ રાખીને ઉભા છે. જે કંઈ ઇચ્છતા હો તેનાજ તેઓ ઢાતા છે. તેમનાં ચરણોમાં જઈને વળગી પડો. તે જગતસ્વામી તમારી પાસેથી કંઈ મૂલ્ય નહિ માગે, કેવળ તમારી ભક્તિથીજ તમને ચોતાના ખભા ઉપર ઉપાડીને લઈ જશે. તુકારામ કહે છે કે, જ્યાં પાંડુરંગ પ્રસન્ન થયા, ત્યાં ભક્તિ—મુક્તિની શી ચિંતા ?—ત્યાં દેન્ય અને દારિદ્ર્ય ક્યાંથી ? ”

૪—સંસારમાં રહેતાં સાવધાન રહો.

“ ‘ અમે સંસારી મનુષ્યો ભલા સંસારને કેમ કરીને છોડી શકીએ ? ’ કીક છે, સંસારમાંજ રહો; પરંતુ હરિને ન ભૂલો. હરિનામ જપતાં જપતાં બધાં કામ ન્યાયનીતિથી કરતા ચાલો. એથી કરીને સંસાર પણ સુખી થાય છે; નહિ તો ‘ ખોઘો ડુંગર ને કાઢયો ઉંદર ’ વાળી કહેવતજ ફળી-ભૂત થઈ તો શું એ સંસાર ચલાવ્યો કહેવાશે ? એ ને કંઈ સંસાર થયો કહેવાય તો પશુઓના જેવોજ, મનુષ્યોના જેવો નહિ ! આ સંસારમાં સુખ છેજ નહિ. કારણ કે “ સુખ જવ જેટલું છે તો દુઃખ પહાંડ ” છે ! ” સંસારના વિષયમાં સમજાવતો આજ અનુભવજ્ઞ શ્રી-પુત્ર, સંગી-સાથી, ધન-દોલત, રાજ-મુ

પણ શું આપણને મૃત્યુથી બચાવી શકશે ? ‘આ શરીર તો કાળનો કોળિયો છે.’ ”

(૧) કોડી કોડી ભેગી કરીને કરોડ રૂપિયા બિઝેસ કરો; પરંતુ સાથે તો એક લંગોટી પણ આવશે નહિ.

(૨) સંગી-સાથી એકે એકે આહ્યા ગયા. હવે તમારી વારી પણ આવશે, ગાર્દેલ રહીને શું કરવા બેઠા છો ? હવે એકલા શું કરશો ? કાળ મસ્તક પર સવાર છે. હજી પણ સાવધ થઈ જાઓ, એનાથી છૂટવાનો કંઈક ઉપાય કરો.

(૩) તમારો દેહ તો નહિ રહે, એને કાળ ખાઈ જશે. હજી પણ જાગો, નહિ તો તુકારામ કહે છે કે છેતરાશો. (નશાની અંદર માર્યા જશે.)

આ વાત ધ્યાનમાં રાખો અને અંદરથી સાવધાન રહેતા થકા સંસાર ચલાવ્યા કરો.

“સમગ્રાઈ છોડ્યા વિના સાચા વહેવારથી ધન ભેગું કરો અને તેમાં મનને અટકાવ્યા-રોક્યા સિવાય નિઃસંગ થઈને તેનો ઉપયોગ કરો. પદોપકાર કરો, પર-નિંદા ના કરો અને પરબીને મા-બહેન સમજો, પ્રાણીમાત્રમાં દયા-ભાવ રાખો, ગાય-બળદ વગેરેનું પાલન કરો. જંગલમાં, જ્યાં કોઈ જળાશય ન હોય ત્યાં તરસ્યાને પાણી પાઓ.”

આ પ્રમાણે પોતાનું આચરણ બનાવી લેશો તો ગૃહ-સ્થાવ્રમજ પરમાર્થનું સાધન બની જશે. અને આ આચરણમાં કંઈ મુરકેલી પણ નથી.

“પર-સ્રીને માતા માનવામાં આપણું શું ખર્ચાઈ જવાતું છે ?”

પર-દ્રવ્યની ઇચ્છા યા પરનિંદા હું નહિ કરું એવા નિશ્ચય જો કોઈ કરી લે તો ‘એમાં પણ શું જવાતું ?’ બેઠાં બેઠાં રામ રામ રટયા કરે, સંત-વચનોમાં વિશ્વાસ રાખે, સત્ય ભાષણનું ત્રુટ લે તો એથી શું તુકસાન થશે ?”

“તુકારામ કહે છે કે, આથી તો ભગવાન મળશે, ખીલું કંઈ કરવાનું કામજ નથી.”

પરંતુ ઘર-ગૃહસ્થીના પ્રપંચમાં લાગી રહેતાં એક વાત ન ભૂલતા. કંઈ વાત ?—

“આ ક્ષણિક દ્રવ્ય, દારા (સ્રી) અને પરિવાર તમારાં નથી. અંતકાળે જે તમારું હશે તે તો એક વિકૂલજ છે. તુકારામ કહે છે કે, તેનેજ જઇને પકડો.”

તુકારામ મહારાજનો આ મુખ્ય ઉપદેશ છે. ‘મુખ્ય ઉપાસના સચુલ્લભક્તિ’ના વિષયમાં વિસ્તારપૂર્વક વિવેચન આ અગાઉ આપવામાં આવ્યું છે. યથાર્થમાં તુકારામના બધા અભંગ આજ પ્રકારની મેઘવર્ષા છે. આપણા ઉપર આ અમૃત-વર્ષાની ઝડી-ઝાપટ લાગે અને આપણામાંથી દરેક કૃતાર્થ થવાનો પોતાનો રસ્તો શોધી લે. ‘ભગવાન, ભક્ત અને ભગવન્નામ’ના વિષયમાં તુકારામના ઉપદેશ આ પહેલાં અનેક વાર આવ્યા છે તેથી તેની પુનરાવૃત્તિ ન કરતાં હવે જોઇએ કે, સર્વસામાન્ય વ્યવહારનીતિના સંબંધમાં વિવિધ પ્રકારના લોકોને તેમણે કેવા કેવા ઉપદેશ આપ્યા છે.

૬-સંસારીઓને ઉપદેશ

નિષ્કામ ભક્તિનો ડંકો બજાવવા માટેજ તુકારામનો અવતાર થયો હતો. જે લોકો અને જે મતો ભક્તિના વિરોધી હતા, તેમની અંબર લેવાનું તુકારામને માટે આ પ્રસંગથી આવશ્યક થયું, એટલુંજ નહિ પરંતુ ભક્તિ-માર્ગના પણ કેટલાયે સ્વાંગ અને ઢાંગ તેમને જડમૂળથી ઉખાડીને ફેંકી દેવા પડ્યા. ભક્તિના નામે સમાજમાં પ્રતિષ્ઠા પામેલા અનેક અભિમાની, વિષયાચારી, અનાચારી, પેટના પૂઝરી અને દંણી લોકો પોતપોતાનો સ્વાર્થ સાધી રહ્યા હતા. તેમને સાચેસાચો ભક્તિમાર્ગ દેખાડવો આવશ્યક હતો, તેમજ તેમના દોષ પણ તેમને દેખાડવા એ

પણ જરૂરનું હતું.

“લગવાનના કહેવડાવી લગવાનનોજ અનાદર કરે છે ! આ ભેંધને ભારે આશ્ચર્ય થાય છે. હવે જે ગિચારાઓ ઉપર ગૃહસ્થાશ્રમનો ભાર લદાયેલો છે, તે સામાન્ય લોકોને કહી પણ શું શકીએ ?”

લગવાનનો આદર-સત્કાર કેવી રીતે કરવામાં આવે છે, હાથ ભેડીને કેવી નમ્રતાપૂર્વક તેમની આગળ રહેવું પડે છે, લગવાનની આગળ કંઈ કોલાહલ ન થાય તેનો પ્રયત્ન કરીને કેવી શાંતિ, શુદ્ધિ અને તક્ષીનતાપૂર્વક તેમનું પૂજન કરવું ભેંધએ, ઉત્તમોત્તમ પદાર્થ લગવાનને માટે કેમ કરીને ભેગા કરવામાં આવે છે, ઓછામાં ઓછું લગવાનની આગળ તો મનના યથા મલિન વિચાર દૂર કરીને કેવી આંતર્બાહ્ય પવિત્રતાપૂર્વક જવું ભેંધએ, આ યાદી સીધી સાદી વાતો પોતાને લગવાનના ભક્ત યતાવનાર લોકો ન જાણે, એ તો અત્યંત દુઃખ અને આશ્ચર્યની વાત છે ! કથા-કીર્તનમાં કથા-કીર્તનને એક તમાશો અથવા એક સામાન્ય રિવાજ સમજીને પોતપોતાના ધન-માનની મોટા-ધમાં કુદ્યા રહીને તે સમય વાતચીતમાં ગમે તે રીતે વીતાવવો, મોટે અવાજે બોલવું, સંતોનો સત્કાર કરવામાં મોં મરકવું, પાન ચાવતાં ચાવતાં અથવા અપવિત્ર-સ્થિતિમાં લગવાનની સમક્ષ જવું, લગવાનની પૂજાને માટે સડેલી સોપારી રાખવી, મોટા જાડા ચોખા અને સસ્તા-માં સસ્તુ ધી હવન માટે લાવવું; એવી અસંખ્ય વાતો છે કે જે લોકો જાણે અજાણે કયાં કરે છે ! લગવાનને આહતા હો તો ચિત્તને મેલું શા માટે રાખો છો ? અભિમાન, અછડપણું, આળસ, લોકલાજ, અંચળતા અસહ્ય-વહાર, મનનું મેલાપણું વગેરે કચરોપૂંજે શામાટે ભેગા કરી રાખ્યો છે ? ઓછામાં ઓછું લગવાનના ભક્ત કહેવ-રાવનારાઓને માટે તો એમ નજ થવું ભેંધએ. કેવળ બાહ્યવેશ પહેરી લેવાથી થોડોજ ડોઢ ભક્ત થાય છે ?

“આજ લાગો એ બનાવટી સ્વાંગમાં, જેમાં કાળાશ લરેલી હોય.”

“વસ્ત્ર લપેટીને પેટ મોટું કરવાથી, ગર્ભવતી હોવાની વાત ફેલાવવાથી અને દોહદનો વેશ ભળવવાથી બાળક થોડુંજ જન્મે છે. એથી તો માત્ર મરકરીજ થાય છે !”

“ઈન્દ્રિયોનું નિયમન નથી, મુખમાં લગવાનું નામ નથી; આવું જીવન તો લોજનની સાથે માખી ગળી જવા જેવું છે, આવું લોજન શું કદી સુખ આપી શકે ?”

* * * *

“વિધય-લાલસામાં પડીને, મિદાસનું લોજન કરીને આ પિંડ પોષવાનુંજ જેને સૂઝે છે, તેનું જ્ઞાન તો અત્યંત અધમ છે. એક એક ક્રોળિયો બહુ સ્વાદપૂર્વક મોંમાં મૂકે છે અને જલ્દી તો નથી કે, આ પિંડ તો ક્ષણ વારજ સાથે રહેનારો છે, એને પોષવાથી શું હાથમાં આવવાતું છે !”

આટલી પથુ જેનામાં સમજણ નથી, તેને તો કહેવુંજ શું ? શુક, જનક જેવા મહાયોગી પોતાના વૈરાગ્ય-બાળથીજ પરમ પદના અધિકારી થયા. સંસારની બધી આશાઓ અને અભિલાષાઓનો ત્યાગ કર્યા વિના ભગવાન મળતા નથી.

“આશાને જડમૂળથી ઉખાડી ફેંકી દો તો સાધુ-ગોસાંઈ કહેવડાવો; નહિ તો સંસારી રહો, પોતાની ફજેતી શુ કરવા પોતાની મેજેજ કરાવો છો ?”

“શ્રીહરિને મળવા ઈચ્છતા હો તો આશા-તૃષ્ણાથી તદ્દન ખાલી થઈ જાઓ. જેઓ નામ હરિનું લે છે, પરંતુ હાથ લોભમાં ફસાયલા રહે છે અને અસત્, અન્યાય તેમજ અનીતિને માગે આલે છે, તેઓ પોતાના પૂર્વજોને નરકમાં નાખે છે અને નરકના કીડા બનાવે છે.”

* * * *

“અભિમાનનું મોં કાળું ! તેનું કામ અધારૂંજ ફેલાવવાનું છે. બધાં કામોની પાછળ લોક-લાજ લાગેલી છે.”

“દંભ, આશા, વૃદ્ધતા, અભિમાન, ભજન કરતાં લોક-લાજ—એ બધા દોષો હોવા છતાં જે ભગવાનના વહાલા કહેવડાવે છે, તેઓ તો બચેજ બચે ! જેઓ ખરા દિલથી ભગવાનને ધરે છે, તેઓ પોતાના પ્રેમને સાવધાનીથી સાચવી રાખે, પ્રતિષ્ઠાને શૂકરી-વિષા સમજે, વૃથા વાદમાં ન પડે, અહંકારી તાકિંકોની સોબતથી દૂર રહે અને કોઈ દોંગ-પાખંડ ન કરે.”

“સ્વાંગ-બહારનો ભપકો-ડોળદમામ કરવાથી ભગવાન મળતા નથી. નિર્મળ ચિત્તની પ્રેમપૂર્ણ ધર્યા નહિ હોય તો ગમે તે કરો, અંતે કેવળ આહજ છે ! તુકારામ કહે છે કે, કેટલાક ભણે છે, પરંતુ ભણીને પણ આંધળા બને છે !” (હા પ્રભો ! આવા અધપણાથી બચાવો ! બચાવો ! ! બચાવો ! !)

“સૌ કોઈના જુદા જુદા રાગ છે. તેમની પાછળ પોતાના મનને વેડપ્રી મારો નહિ. પોતાના વિશ્વાસને જતનથી સાચવો, બીજાઓના રંગમાં ન રંગાઓ. ”

* * * *

“જ્યાં વાદવિવાદ થતો હોય, ત્યાં ઉભા રહેશો તો એ ભળમાં ફસાઈ જશો. જેઓ સર્વતોભાવે સમ-રસમાં મળેલા હોય તેમનામાં મળો-ભળો. તેઓજ તમારા કુલ-પરિવારના છે. ”

“ભડતોના મેળાનો જે આનંદ છે, તેનો કંઈ પણ આસ્વાદ અવિશ્વાસુને મળતો નથી અને તે રાંધેલા અન્ન-માંના કાંકરાની પેઠે અલગજ રહે છે.”

“ભગવાનની પૂજા કરો તો નિર્મળ મનથી કરો. તેમાં બહારના દેખાવનું શું કામ ? જેને જણાવવા ધર્યો

છો, તે અંતરની વાત બાહ્ય છે. કારણ, સાચાઓમાં સાચો તો તેજ છે.”

પરંતુ—“ ભક્તિની વાતજ એવી છે કે સર્વસ્વથી હાથ ધોવા પડે છે.”

*

*

*

*

“ નેત્રોમાં અશ્રુગિન્દુ નથી, હૃદયમાં તરફડાટ નથી; તો ભક્તિ કેવી ? તે તો ભક્તિની વિડંબનાજ છે, ફોગટ માણસોનું મન રાજી કરવાની વાત છે. સ્વામીની સેવામાં જે સાદર સમર્પણ થતો નથી, તેને મળીજ શું શકે ? તુકારામ કહે છે કે, જ્યાં સુધી દષ્ટિ સાચે દષ્ટિ મળતી નથી, ત્યાં સુધી મિલન ચતું નથી.”

“ આ તો ક્રિયાયુક્ત અનુભવનું કામ છે.”

“અહંતા નાબુદ થવી જોઈએ, ભગવાનના સ્તુતિ-પાઠમાં સાચી ભક્તિ જોઈએ, હૃદયની સાચી લગની જોઈ-એ. હરિનાં ચરણોમાં પૂર્ણ નિષ્ઠા હોય તોજ કામ બને.”

“ સેવકના શરીરમાં જ્યાં સુધી પ્રાણ છે ત્યાં સુધી સ્વામીની આજ્ઞાજ તેને માટે પ્રમાણ છે.”

“ દેવ-ધર્મશુરુઓની આજ્ઞાનું આ પ્રમાણે નિષ્ઠાપૂર્વક પાલન કરીને ભગવાનના થઈને રહો. અધકચરા જ્ઞાનવાળા તાર્કિકો કરતાં અજ્ઞાન, અભણ, બલ્લા-ભોળા માણસોજ સારા હોય છે. તુકારામ કહે છે કે, ‘ બદકે મૂખે સારા છે; આ વિદ્વાન તાર્કિક તો કંઈજ કામના નથી. ’ ”

તુકારામનું કીર્તન સાંભળવા અથવા દર્શન કરવા જે લોકો આવ્યા કરતા હતા, તેમાં ઘણે ભાગે સંસારી લોકોજ આવતા. તુકારામે પોતાના ગૃહસ્થાશ્રમની હોળી કરી દીધી. એકનાથ મહારાજનો ગૃહસ્થાશ્રમ અનુકૂળ ગૃહિણી હોવાથી સુખેથી નહીં ગયો અને સમર્થ રામદાસ ગૃહસ્થાશ્રમના બંધનમાં પડ્યાજ નહિ. એ ત્રણેય મહા-ત્માઓ વિરક્ત હતા. ત્રણેય અંદરથી પૂર્ણત્યાગી હતા,

બહારના વેશની વાત તો કોઈ પણ હાલતમાં ગોણજ હોય છે; પરંતુ સર્વસામાન્ય મનુષ્ય એવા કેમ કરીને બની શકે ? બધા તો બાળ-બચ્ચાં, ઘર-બાર, કામ-ધંધા-માંજ મર્યા રહે છે. કોઈ એકાદજ નહિ મર્યો રહેતો હોય ! તેથી આ મહાત્માઓએ સંસારને અનુરૂપજ ઉપ-દેશ આપ્યો છે. ઘર-ગૃહસ્થીથી બધું કામ કરો, પરંતુ ભગવાનને ના ભૂલો, મુળથી ‘ હરિ, હરિ ’ બોલો સદા-ચારથી રહો. સ્તુતિ-સ્મૃતિ-પુરાણોક્ત ધર્મનું પાલન કરો. સામાન્ય જનોને આથી વધારે બીજો શો ઉપદેશ આપી શકાય ! ભગવાન માટે સર્વસ્વથી હાથ ધોવા તૈયાર થઈ જવું, એ પૂર્વના પુણ્યવિના ભાગ્યમાં નથી હોતું. તેથી હવે સામાન્ય માણસોને તુકારામે વિવિધ પ્રકારે કેવી રીતે સમજાવ્યા છે; કોઈ વાર મનાવીને તો કોઈ વાર દળકાવી-ધમકાવીને શી રીતે સાવધાન કર્યા છે; પાટા ઉપરથી નીચે ઉતરી પડેલી સમાજની ગાડીને ધર્મનીતિ-ન્યાયના પાટા ઉપર ફરીથી કેવી રીતે ચઢાવી દીધી છે; લોકોના હોષ દૂર કરવાને માટે એ હોષોને કેવા બેધકક સીધા લઈ આવ્યા છે અને તેમણે તેમનામાં ભગવાન, ભક્ત અને ધર્મ પ્રત્યે સાચો પ્રેમ જગાવવાના પ્રયત્નની કેટલી હદ વાળી દીધી છે, તે આપણે હવે જોઈએ.

“ આ સંસારમાં આવ્યા છો તો હવે ઉઠો, જલદી કરો અને એ ઉઠાર પાંદુરંગને શરણે જાઓ. આ જેહ તો દેવતાઓનો છે, બધું ધન કુબેરનું છે, એમાં મનુષ્યનું શું છે ? આપનાર-અપાવનાર, લઈ જનાર-લેવડાવી જનાર કોઈ બીજોજ છે. એનું અહીં શું છે ? આ પ્રાણીને નિમિ-ત્તરૂપેજ ધનવાન બનાવ્યો છે અને તે તો ‘ માફ-માફ ’ કહીને નકામોજ દુઃખ ઉઠાવ્યા કરે છે. તુકારામ કહે છે કે, રે મૂર્ખ ! નાશવાનની પાછળ પડીને ભગવાન તરફ પીઠ શા સાફ ફેરવે છે ? ”

“ બુદ્ધિમાનોને માટે આ એકજ વચન બસ છે ! ચંચળ

ચિત્તની પાછળ ન તણાતાં, ઠાધો સમય પ્રેમપૂર્વક નામ ગાતા રહો,' નામ જેવું ખીજું કોઈ સુલભ સાધન નથી. એ નિશ્ચયનો ગેરુ છે. સૌને હાથ ભેડીને તુકારામ વિનંતિ કરે છે કે, પોતાના ચિત્તને શુદ્ધ કરો. ”

“ ભગવાનનું ચિંતન કરવામાંજ હિત છે. ભક્તિ વડે મનને શુદ્ધ કરી લ્યો. ત્યારે, તુકારામ કહે છે કે દયાનિધિ આ નામને લીધે પાર ઉતારશે. ”

“કથા—કીર્તન સાંભળતાં નિદ્રા આવી જાય છે. અને પલંગ ઉપર પડ્યો પડ્યો આ સંસારની ગડમથલમાં તરફડતો જાગીને રાત વીતાવે છે !! કર્મની ગતિ આવી ગહન છે, કોઈ કયાં સુધી રહે ! ’ આજ જાગરણ અને આજ તરફડાટ ભગવાનના ચિંતનમાં કેમ થતો નથી ? ભગવાને આપેલી ઇન્દ્રિયોને ભગવાનના કામમાં કેમ જોડતા નથી ? ”

“ સુખથી તેમનું કીર્તન કરો, કાનો વડે તેમની કીર્તિ સાંભળો, નેત્રો વડે તેમનું જ રૂપ જુઓ. એને માટે તો આ ઇન્દ્રિયો છે. તુકારામ કહે છે કે, પોતાનું કંઈ પણ હિત સાધવામાં હવે તો સાવધાન થઈ જાઓ. ”

*

*

*

*

“ સંસારનો બોલો માથા ઉપર લઈને દોડવામાં ધણા ખુશ છો. જાગૃ જવાને માટે પણ પથરા એકઠા કરો છો. મનમાં પણ તેના સંકલ્પ કરો છો. લોકલાજ માત્ર નારાયણના કામમાં છે, ત્યાં કંઈક બોલતાં જીલ અચકવા લાગે છે. તુકારામ કહે છે, અરે નિર્લજ્જ ! તારા સંસારીપણા ઉપર—જળદની પેઠે આ બોલો ઉપાડવામાં આટલું ઘણું અભિમાન કેમ ધરાવે છે ? ”

આવા અત્યંત આસક્ત સંસારીઓને માટે તુકારામનો ઉપદેશ છે કે—

“ શ્રીહરિના જાગરણમાં તારૂ મન કેમ રમતું નથી ?

આમાં તુકસાન શું છે ? તારું જીવન નકામું શા માટે શુભાવે છે ? જેમાં તું તારું મન રોકી બેઠો છે, તે તો અંતે તને છોડી દેશે. તુકારામ કહે છે કે, વિચારી લે કે તારો લાભ શામાં છે ? ”

* * * *

“ પર-દ્રવ્ય અને પરનારીની જ્યાં અભિલાષા થઈ, ત્યાંથી ભાગ્યનો નાશ શરૂ થયો. ”

“ સ્ત્રી અને ધન સારાં નથી. કેટલાયે મહાપુરુષો એના ચક્કરમાં પિસાઈ ગયા. તેથી એ બંનેને ત્યજી દો. એથીજ અંતે સુખ મળશે. ”

તુકારામે આ ઉપદેશ વારંવાર આપ્યો છે, પોતાની સ્ત્રીના ઇશારા પર નાચીને સૈષ્ટ્ય ન બનો અને પર-સ્ત્રીને અસ્પૃશ્ય માનો ! આથી ગૃહસ્થાશ્રમનો બધો પ્રપંચ ઉદાસીન બાવે કરતાં કરતાં બધું ક્યાન પરમાર્થમાં રોકવાનું બની શકે છે. આજ ઉદ્દેશથી એક સ્થાને સંત તુકારામે કહ્યું છે કે ‘ સ્ત્રીને દાસી (સેવિકા)ની પેઠે રાખો. ’ શ્રી-મહાભાગવતમાં પણ સ્ત્રી અને સૈષ્ટ્યનો સંગ ઘણોજ હાનિકારક બતાવ્યો છે.

“ વિધિપૂર્વકનું સેવન વિષયત્યાગની ખરાબર છે. વિષયીપણું સ્ત્રી અને પુરુષ બંનેને હાનિકર છે. ”

* * * *

અહિંસાનું તો ભાગવતધર્મમાં ખાસ મહત્ત્વ છે. કોઈ વારકરી માંસાહારી હોતો નથી, જો કોઈ હોય તો તેને દુર્યો-લકંગો સમજવો જોઈએ. સૌમાં ભગવાનને જીઓ, એ તો સંતોની મુખ્ય શિખામણ છે. પ્રાણીમાત્રમાં હરિ સિવાય બીજું કોઈ જીવદાપણું ન જીઓ. આ સ્થિતિને જો પ્રાપ્ત થવા ઇચ્છે, તેને માટે હિંસા તો ત્યાજ્યજ છે. ‘ ધિષ્ઠાર છે એ દુર્જનને કે જેનામાં ભૂત-દયા નથી. ’ સઘળા જીવોને જો પોતાના સરખા સમજતો નથી, તેણે

ચાંડાલને શું કહેવું ?

“ તુકારામ કહે છે કે ખીન્નના ગળા ઉપર છરી ફરવતાં તો એને મજા આવે છે, પણ બ્યારે પોતાની વારી આવે છે ત્યારે તે રૂવે છે. ”

કાલી માતાની આગળ પોતાની માનતા પૂરી કરવા કે પેટ ભરવા—“ ખીન્નઓનાં માથાં કાપે છે, એ નિર્દયતાની કોઈ હદ નથી ! ગચ્ચાણ ! ખીન્નઓનાં ગળાં શું કરવા કાપે છે ? ઉધાર લઈને ખાઓ છે અને ચમપુરીમાં જઈને તે ચૂકવો છે. ખીન્નઓની ગરદન ઉપર જે છરી ચલાવે છે, તે ભૂલી જાય છે કે એ જીવોમાં પણ જીવ હોય છે. તેના જેવો પાપી તેજ છે. આત્મા—નારાયણ—ઘટ ઘટમાં છે, પશુઓમાં પણ છે; એટલી વાત પણ શું તે નથી સમજી શકતો ? જીવને તરફડતો, એ' એ'ની ચીસો પાડતો જોઈને પણ આ નિર્દયીનો હાથ તેના ઉપર કેાણ જાણે કેમ ચાલે છે ? ”x

આવા ચાંડાળને એમ પણ નથી સૂઝતું કે આ કામથી તે આવતા જન્મને માટે વૈરી ઉભો કરી રહ્યો છે !

“ ખડુ શોખથી તેનું માંસ ખાય છે, પણ એમ નથી જાણતો કે, આ રીતે તો વૈરીજ વધે છે ! ”

*

*

*

*

“ કન્યા, ગાય અને હરિકથાનો વિક્રય કરીને નરકનો રસ્તો માપનારાઓને સંત તુકારામે વારંવાર ધિક્કાર્યો છે. ‘ગાયત્રી વેચીને જે પાપી પેટને પાળે છે, કન્યાનો વિક્રય કરે છે અને નામગાન કરીને જે દ્રવ્ય માગે છે, તેઓ ભયંકર નરકમાં પડે છે, તેનો સંગ અમને પસંદ નથી.’ ”

x કાલીને મંદિરે આ બલિદાનપ્રથા એકાદ-બે વાર જોયા પછી તો એ માતાને મંદિરે જવાનું પણ મન થતું નથી. આપણે મારે તો એ દશ્યજ આત્મંત કમકમાદી ઉપજાવે એવું હોય છે.

—ગુજરાતી અનુવાદક

એ મનુષ્યયોનિમાં ‘કૃતરા અને ચાંડાળ છે.’ શાસ્ત્રોમાં, અલંકૃત કરેલી કન્યાનું દાન, પૃથ્વીદાન સમાન’ કહેલું છે. પરંતુ જે કન્યાવિકૃત કરે છે, ગો-રક્ષણ અને ગોપાલન પોતાનો સ્વધર્મ હોવા છતાં પણ જે ગાયોને વેચવાનો વ્યવસાય કરે છે, જે હરિકથા-માતા અને નામામૃતને વેચતા કરે છે, તેઓ અધર્મોથી પણ અધર્મ છે.”

x

x

x

x

શ્રીજાતિને માટે તુકારામનો સામાન્ય ઉપદેશ એટલો જ હતો કે, શ્રી પતિવ્રતા રહે, શીલ-ચારિત્ર્યની રક્ષા કરે, ધર્મ-કાર્યમાં પતિને અનુકૂળ આચરણ કરે, ઘર-આંગણું ઝાઢી ઝૂડીને, લીંપી ગુંપીને સ્વચ્છ રાખે, તુલસી અને ગાયની પૂજા કરે, અતિથિઓનું આતિથ્ય અને પ્રાદક્ષિણોનો સત્કાર કરે, કથા-કીર્તન શ્રવણ કરે, ઘરમાં બધાને સુખી અને શાંત રાખવાનો યત્ન કરે, તેમજ બાળબચ્ચાંમાં પણ હરિભજનનો પ્રેમ ઉત્પન્ન કરતા રહે. એક સ્થળે તેમણે કહ્યું છે કે, કુળવતી શ્રી પોતાની શુદ્ધતા અને સતીત્વની રક્ષાને માટે પોતાના પ્રાણ પણ ન્યોછાવર કરી દે છે, પરંતુ કદી પણ અનાચારમાં પ્રવૃત્ત થતી નથી.

શ્રીનું ચિત્ત શાંત અને સંતોષી હોવું જોઈએ, એ બતાવતાં કોઈ શ્રીનું તેઓ વર્ણન કરે છે:

“તેનાં બવાં હમેશાં ચઢેલાંજ રહે છે, અને હૃદય હમેશાં બળતુંજ હોય છે. મોં એવું લાગે છે કે જાણે વચ્ચેથી ભાંગેલું છાણું ! તુકારામ કહે છે કે, તેનું ચિત્ત તો કદી શાંત રહેતુંજ નથી.”

સંત તુકારામે સ્ત્રીનો મુખ્ય ધર્મ પાતિવ્રત્યજ કહેલ છે. પતિજ તેને માટે ‘પ્રમાણ’ છે. વળી તેમણે પોતાની સ્ત્રીને જે ઉપદેશ આપ્યો હતો, તે પ્રસંગ આગળ આવશે; પરંતુ અહીં—

“ઝાડવું-ઝાપટવું, તુલસી, અતિથિ અને પ્રાદક્ષિણું

પૂજન, 'સર્વભાવે ભગવદ્-ભક્તોતુ' દાસત્વ અને 'સુખમાં હમેશાં શ્રીવિઠ્ઠલનું' નામ,—એ છ નિયમરત્નોનો આ રત્ન-હાર તુકારામના પ્રસાદરૂપે સ્ત્રીમાત્રે પોતાના ગળામાં પહેરી લેવો જોઈએ અને આ રીતે તેઓ—

“ પોતાનું ગળું આ જંજાળમાંથી છોડાવી લે, મહા-વાસના મહાન કષ્ટથી જાણે, આ ક્ષુદ્ર સુખ ઉપર થૂંકે અને પરમાનંદને પ્રાપ્ત કરે. ”

x x x x

“ સૌથી પતિ, કુલટા સ્ત્રી અને ગુરુની આવજ્ઞા કરનારા કુપુત્રોને તુકારામે ખૂબ ફીટકાર્યા છે. જે સ્ત્રી એવી જખ-રજસ્ત હોય કે જે પતિ પાસે ' પોતાનીજ સેવા કરાવતી હોય, પોતાનીજ ભગવાનની માફક પૂજા કરાવતી હોય અને પતિને 'ફૂતરો બનાવીને રાખી રહી હોય' અને તે પતિ પણ 'ગધેડો બનીને' કામાંધ થઈને તેની પાછળ પડ્યો રહેતો હોય અને જોને ખાતર પોતાનાં સ્વજનોને દૂર રાખતો હોય, તે પોતાના જીવનકાર્યનો વ્યર્થજ નાશ કરી રહ્યો છે. ”

“ જેનું જીવન સ્ત્રીને અધીન થઈ જાય છે, તેના દર્શનથી લારે અપશુકન થાય છે. મદારીના માંકડા જેવા આ જીવો કાણ જાણે શામાટે જીવે છે ? ”

સ્ત્રીના મિદ્ધ-ભાવણ પર મરી ફીટનારા કામી પુરુષ પોતાના હિત અને નાતીલાઓને કેવી રીતે ત્યજી દે છે, તેનું અત્યંત રમુજી વર્ણન તેમણે ત્રણ ચાર અભંગોમાં આપ્યું છે !

“ જોકે લાડકી સ્ત્રી પોતાના પતિને કહે છે કે શું કરું ! મારાથી હવે બવાતું પણ નથી. દિવસમાં ત્રણવાર થઈને ઘઉંનો આખો જથ્થો પૂરો થાય છે ! પરમ દિવસેજ તમે ખાંડ લાવ્યા હતા, તે સાત દિવસમાં દશ શેરજ વપરાઈ ! પેટમાં ખીડા રહે છે, તેથી ખીજું તો કંઈ નહિ, માત્ર

દૂધ સાથે ભાત ખાઉં છું અને તેના ઉપર ઘી અને ખાંડનું અનુપાન છે ! કેઈ ને કેઈ રીતે દિવસ વીતાવું છું ! નિદ્રા આવતી નથી અને તેથી પથારીમાં ફૂલો ગિછાવવાં પડે છે. બાળકોને પામે સુવાડવાનું પણ ગમતું નથી, એટલી હું દુઃખી થઈ ગઈ છું. તેથી તમનેજ કહું છું કે, બાળકોને સાચવો, માથામાં હમેશાંજ દદાં રહ્યા કરે છે, તેથી સુખડ-ચંદનનું લેપન કરવું પડે છે ! મારી તો આ હાલત છે ! મરી જાઉં છું, પરંતુ આપને શું ! મારાં તો 'હાડ ગળી ગયાં અને આ માંસ ફૂલી આવ્યું' છે ! કેટકેટલું રડું અને કોની પાસે રડું !'

"તુકારામ કહે છે કે, જીવતાં ગધેડા જાન્યો અને મરીને સીધો નરકમાં પહોંચ્યો."

પતિની આવી ગતિ કરનાર સ્ત્રી-આ પ્રમાણે માથે ચઢી બેઠેલી જખરદસ્ત સ્ત્રી—પતિના કાન ફૂંક્યા કરે છે અને ફળતા-ફૂલતા ઘરમાં ફૂટ પાડે છે. 'પતિને મીઠું-મરચું ભભરાવીને વાતો કહે છે. કહે છે કે, મારા જેવી દુખિયારી ખીજી કેઈ નથી !' મને સતાવવામાં તમારી મા, મારી દેરાણી, જેઠાણી, દિયર, જેઠ, નણુંદ-બધાંયે એક થઈ ગયાં છે. હવે હું કોની છાયામાં રહું, કહો ભોઈજો !"

"પ્રાણોને સુકીમાં લઈને બની ઠનીને ગાલું છું કે જેથી કેઈ કશું બજે નહિ, પરંતુ આપને હજીસુધી કરો ખ્યાલ નથી, કંઈ શરમ નથી ! હવે આપણુ ઘર જીતું કરો તોજ હું રહી શકીશ, નહિ તો હવે પ્રાણ ત્યજવા પડશે."

લાડકી સીનો જ્યારે આવો નિશ્ચય સાંભળ્યો, ત્યારે તે કામાંધ લાંપટ પતિ પોતાની સ્ત્રીને કહે છે:—'તું આટલું બધું દુઃખ ન લગાડ. જો, હું કાલેજ મા-બાપ, ભાઈ-બહેન બધાંને જીતાં કાઢું છું અને પછી—

"તને સાંકળી, બાબુળાંધ (હાથનું લોકીટ), ચંદન-હાર, બેઠી ઠણકૂલ (એરીંગ)—બધુંયે બનાવરાવી દઈશ.

પછી આપણી જુગલ-જોડી બહુ સુંદર થશે.”

“તુકારામ કહે છે કે, સ્ત્રીએ તેને ગધેડા બનાવ્યો અને તે પણ હોંશે હોંશે તેની પાછળ પાછળ ચાલ્યો.”

આવા સૈણ પુરુષોનું જીવન તદ્દન નકામું છે. તેનો ‘નથી તો આ લોક સારો થતો કે નથી તો પરલોક પણ સારો થતો.’ નથી તો તે ગૃહસંસાર પણ સારી રીતે ચલાવી શકતો કે નથી તો તે પરમાર્થ પણ સાધી શકતો. આપણો હિંદુ સમાજ સદાકાળથી અવિભક્ત કુટુંબપદ્ધતિમાં માને છે. મા-બાપ, ભાઈ-બહેન, દિયર-જેઠ, દેરાણી-જેઠાણી, સાસુ-નણુંદ, અતિથિ-અધ્યાગત, એ બધાંથી ભરેલું ગોકુળ સરખું ઘર મહાભાગ્યનું જ લક્ષણ માનવામાં આવે છે. પરંતુ આવા ઘરમાં જો એક પણ પુરુષ સૈણ બન્યો, તો પછી તે ઘરનાં માન-પ્રતિષ્ઠા ધૂળમાં મળતાં વાર લાગતી નથી, પરંપરા તૂટી જાય છે અને કુલધર્મોનો નાશ થઈ જાય છે. તેથી સંત તુકારામે આવા સૈણ પુરુષોને ધિક્કાર્યા છે. મિયાંબીબી બનીને રહેનારા દેવાળિયાઓના સાંસારિક ધર્મ-કર્મનો લોપજ થાય છે. પછી એજ થાય છે કે—

“સ્ત્રીજ મા બની જાય છે, અને પોતેજ બાપ બની જાય છે. ખર્ચ તો ખૂબ થાય છે, પરંતુ સઘળી ચેષ્ટાઓ ઉલટી બની જાય છે.”

મિયાને કદાચ પડશે એ ભયથી તે દેવધર્મ અને પિતૃ-કર્મ બધાને છોડી દે છે. શ્રાદ્ધપક્ષમાં સ્ત્રીજ માતાનાં સ્થાને અને પોતે પિતાના સ્થાનમાં બેસીને સારી પેઠે લોજન કરે છે અને હાથ-પગ લંબાવીને સૂઈ જાય છે ! ખર્ચ ખૂબ વધારી મૂકે છે ! આમ તો અપસંખ્ય કરવાનું કામ શ્રાદ્ધપક્ષમાંજ હોય છે, પરંતુ એમની સર્વ ચેષ્ટાઓ અપસંખ્ય ચાને વામ (ઉલટી-અવળી) ધર્મહીન થાય છે. ઈશ્વર, ધર્મ, પિતૃ, સંત એ બધા તરફ પીઠજ ફેરવીને રહે છે. તુકારામે આવાઓને ખૂબજ ધિક્કાર્યા છે !

પર્વકાળમાં કોઈ ગ્રાહણ આવી ગયો તો તેને ખાલી હાથે પાછો વાળવો, એકાદશીને દિવસે પેટ ભરીને લોજન કરવું, ગ્રાહણને માટે ખાંડ પણ ના મળે અને રાજદર-બારમાં અથવા રાજદારે યની—ઠનીને જવું, કીર્તનમાંથી ભાગીને પાનાં યા સોગટાખાણ એલવાં યા નટોના નાચ-તમાશા જોવા, સંતોની નિંદા કરવી અને રસ્તામાં કોઈ સંત મળી જાય, તો તેની સાથે ચોર-લૂંટારા જેવું વર્તન કરવું, ગાયની સેવા નહિ કરતાં ઘોડાની આકરી કરવી, બારણે તુલસીનો છાંડ ન રાખવો, દેવપૂજન અને અતિથિ-સત્કાર નહિ કરતાં પોતાનું પેટ ભરીને લોજન કરવું, બારણે બિખારી ખૂમો પાડતો હોય તો ખૂમો પાડ્યા કરે, તેને સુઠ્ઠી અન્ન પણ ના આપવું, કન્યા-વિક્રય કરવો, સ્ત્રીને કથા-કીર્તન સાંભળવા ન જવા દેવી વગેરે વગેરે અનેક અનાચારોનો ઘણા કઠોર-આકરા શબ્દોમાં સંત તુકારામે નિષેધ કર્યો છે. પતિત, દુરાચારી, દંભી ક્યાંય પણ મળી જાય તો તુકારામ તેની ખબર લઈ નાખતા. ગ્રાહણોમાં જે અનીતિ, અન્યાય, ઢાંગ અને દુરાચાર તેમણે જોયા, તેના ઉપર પણ તેમણે પુષ્કળ ચાળખા લગાવ્યા છે. પરંતુ એમ કરવાથી કોઈ પણ સારા ગ્રાહણને ફટકો લાગતો નથી. અને ફટકો લાગે તો તે ગ્રાહણજ્ઞ શાનો ! ગમે તેનામાં દોષ હોય, તે નિંદજ છે. બ્યાજ ખાવાની વૃત્તિ કરનારા, અંત્યજને ઘેર જઈ તેમની પાસેથી ખીચડી માગીને ખાનારા અને તેમની પાસે લેણદેણ કરતાં તેમનું થૂંક પોતાના ચહેરા પર પડવા દેનારા, ગંદી ગાળો દેનારા, આચારવ્રત ગ્રાહણોની તેમણે ખૂબ ખબર લીધી છે. તુકારામના આ પ્રહાર કોઈ પણ જાતિ ઉપર નથી; જેમનામાં જે દોષ છે, તેમના ઉપરજ છે, એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું. આમ તો તુકારામ ગ્રાહણોને પૂજ્ય માનતા હતા. ગ્રાહણો પ્રત્યે તેમનો પૂજ્યભાવ તેમના સેંકડો ઉગ્ગારો દ્વારા પ્રકટ થયો છે. ધર્મકર્મ અને અગ્રપૂજનું માન તેઓ ગ્રાહણોનેજ આપતા હતા અને સર્વ વર્ણોને તેમનો એજ ઉપદેશ

હતો કે, પ્રાહ્મણોને ધર્મગુરુ માનો. સર્વ વર્ણો ભગવાને રચેલા છે અને તે ળધાજ નારાયણના છે, એજ તેમણે કહ્યું છે. પ્રાહ્મણવિરોધી અને બ્રહ્મદ્રેષીઓને એમ કહીને તેમણે ખૂબ ફીટકાર આપ્યો છે કે, આ લોકો એવા છે કે 'પ્રાહ્મણોને નમસ્કાર કરતાં એમના ચિત્તમાં ભક્તિ થતી નથી અને પરદેશીઓની સામે જતાં તો એમની દાસીના હીકરા બનીને બચ છે.' તુકારામ ઈચ્છતા હતા કે, સમાજમાં પ્રાહ્મણોનું જે શુરુપદ છે, તેની પ્રતિષ્ઠા-માનઆગર જળવાઈ રહે અને તેમનામાં જે દોષ આવી ગયા છે તેનો નાશ થઈ જાય.

૭-ઢાંગીઓને ફીટકાર

સંસારી જીવોને 'હરિભજન અને સદાચાર'નો ઉપદેશ કરતા થકા હરાચાર ફેલાવનારા દંભીઓનાં પોકળ પણુ ઘણીજ નિર્ભયતાથી તેમણે ખુદ્દાં કયાં છે. સીધો રસ્તો ભેઢને ચાલતાં ચાલતાં રસ્તામાં પડેલા કાંટાઓને પણુ અળગા કરતા કરતા જલું પડે છે અને આવા કાંટા સંસારી જીવો કરતાં પરમાર્થનો ઢાંગ કરનારા ઉપદેશક અને શુરુ બનીને પૂજા કરાવનારાઓમાંજ વધારે હોય છે ! દેવધિ, ભક્ત, યોગી, મોની, માનભાવ, શાકત, નાથપંથી, વૈરાગી, ગોસાંઈ, અતિત્યાથી, સાધક, લિસાબ્યવસાથી, વિતંડાવાદી વગેરે વિવિધ વેશધારી ગહુરૂપી ગહુરંગીઓને તેમણે ખૂબ ચાળખા લગાવ્યા છે. એ વિવિધ પંથમાંજે અનીતિ અને અનાચાર, દંભ અને હરાચાર, છળકપટ અને છેતરપંડી વગેરે પ્રકારો દિવસેદિવસે વધતાજ જતા હતા, તે ળધાને સંત તુકારામે ઉધડા લીધા છે. 'ઢાંગ કરવાથી

x પ્રાહ્મણુ એટલે બ્રહ્મને-પરમાત્માને જાણે તે, ખીજા બધા પ્રાહ્મણુ નહિ પણ પ્રાહ્મણુબંધુ. કન્યાવિક્રય કરનારા, ગ્રેતાત્ર જન્મનારા અને છૂપા કુકર્મો કરનારા વિષમી કુતરાઓ-લપેટાને માટે આ શબ્દો નથી. પણ સાચા તપોધન અને સાત્ત્વિક બુદ્ધિ-વૃત્તિવાળા જ્ઞાન-ચારિત્ર્યસંપન્ન પ્રાહ્મણુનેજ ઉદ્દેશને આ શબ્દો છે. ગુ. અનુવાક ૬

લગવાન મળે છે, એમ નથી.' એમ કહીને તેઓ કહે છે કે 'આવી જે માયાન્તળ છે તેમાં નંદલાલ નથી.' તેથી આ 'પેટ-પૂતરી સંતો'ના ચક્કરમાં-ફેરમાં કોઈ ન પડે, એજ તેમણે લોકોને વારેવારે જતાવ્યું છે. તેમના સિવાય વળી કીર્તન-કથા-વાચક વ્યાસ, ગુરુ, કવિ, વિદ્વાન, ભક્ત, સંત વગેરે કહેવડાવનારાઓમાં પણ જે જે ખુરાઈ તેમની નજરે પડી તેની તેમણે જરાજર ઝડતી લીધી છે !

આ જઘા ઉપદેશોથી સમાજનું ઘણું હિત થાય છે, સમાજને એની આવશ્યકતા છે, તેથી લોકો તેમને માને છે પણ ખરા; એટલે તો ખાસ તેમણે પોતાની જાતને અત્યંત નિર્દોષ અને નિર્મળ જનાવી લેવી જોઈએ. પરંતુ આવી ખુદ્ધિ, આત્મ હૃદય, આવી સત્ય નિષ્ઠા ઘણાજ ઓછા માણસોમાં હોય છે. ઘણેભાગે જનજૂ માણસોજ વધારે હોય છે. તુકારામ તેમને ઉપદેશ આપે છે કે, આત્મ ઢાંગીપણું છોડી દો, જીવને હરિપ્રેમમાં જોડો ને સદાચારનું પાલન કરો. આ ઉપદેશનાં ચોડાંક ઉઠાહરણ આપણે પણ જોઈ લઈએ. હરિકીર્તન સાથે તુકારામને અત્યંત પ્રીતિ હોવાથી તેમને એવી લાલસા હતી કે, કીર્તન કરનારાઓમાં કોઈ પણ દંભી અને ઢાંગી ન હોય. પેટને માટે કોઈ કીર્તન ન કરે—કીર્તનને ધંધો જનાવી ન લે. કીર્તનને નામે 'જે દ્રવ્યની આપ-લે કરે છે, તુકારામ કહે છે કે તેઓ જાણે નરકમાં પડે છે.' કીર્તનકાર અને વ્યાસ સમાજના ગુરુ છે. તેમણે નિર્લોભી, નિઃસ્પૃહી અને દંભરહિત થઈને હરિ-ભક્તિ અને સદાચારનો સમાજમાં પ્રચાર કરવો જોઈએ, જેવું કહેવું તેજ પ્રમાણે પોતે પણ વર્તાવું જોઈએ. હરિકીર્તન કરનારા હરિદાસ, પોરાણિક, કથાવાચક વ્યાસ, શાસ્ત્રી, પંડિત, ગુરુ જનનારા, સંત જાનીને કરનારા, વૈદિક, કમંઠ, જપી, તપી, સંન્યાસી—જઘાને ડંકો વગાડીને સંત તુકારામ એજ કહે છે કે 'ઢાંગ કરીને લોકોને ફસાવો નહિ, ઇંદ્રિયોને જીતીને પહેલાં પોતાને તાબે કરી લ્યો, પોતે ન્યાય-નીતિથી વરતો, કહેણીના જેવી પોતાની કરણી

ખનાવી લ્યો, અર્થકરી ઉદરભરી વિદ્યા અને પરમાર્થની ખીચડી ન કરો. પોતે છેતરાઓ નહિ અને ખીજાને છેતરો નહિ. નિષ્કામ ભજનથી ભગવાનને પ્રસન્ન કરો અને નિષ્કામ બુદ્ધિથી મનમાં ને લોકોમાં તેનાંજ શુણ્ણગાન કરો, જ્ઞાનતું વિશેષ પ્રદર્શન ન કરો, દંભથી હુમેશાં ફર રહો, ભક્તિ અને ઉપાસનામાં રચ્યા પચ્યા રહો. ભક્તિ વિના અદ્વૈત જ્ઞાનની લાંબી લાંબી વાતો કરીને લોકોને ઠગો નહિ, પોતે તરો અને પછી ખીજાઓને તારો.’ આ ઉપદેશ તુકારામે ક્યાંક મીઠા અને ક્યાંક કડવા શબ્દોમાં પરંતુ સર્વત્ર સાચી ઉંડી હાદિક લાગણીથી વ્યાકુળ થઈને કર્યો છે.

“આધાર વિના શું કહ્યે જાઓ છો ? પંઢરિનાથનોજ પરિચય ન પામે ત્યાંસુધી ખાલી વાતોમાં શું ખર્ચ્યું છે ? તમારા આ શુષ્ક પ્રજ્ઞજ્ઞાનને માને છેજ કોણ ? ”

x x x x

“ અદ્વૈતમાં તો બોલવાનું કંઈજ કામ નથી, તેથી ફોગટ મગજભારી શા માટે કરી રહ્યા છો ? ગાવા ઇચ્છતા હો તો શ્રીહરિ (વિકૃલ)નું નામ ગાઓ, નહિ તો છાનામાના ઉભા રહો. ”

અદ્વૈત કહેવાની વાત નથી, સ્વયં-પોતે થવાની-અતુલવવાની વાત છે. અંથોને આધારે પંડિતાર્થ ખતાવીને જો અદ્વૈતનું પ્રતિપાદન કરશો તો એથી શ્રોતાઓને કંઈ લાભ થવાનો નથી. હરિનું નામ-સ્મરણ કરો, ભગવાનને ભજો. આથી તમે રસ્તે આવી જશો, ફોગટમાં મોટી મોટી વાતો કરીને વાણીને થકવી નાખવી એ યોગ્ય નથી. ”

“ રામ અને કૃષ્ણનું નામ સીધેસીધા લ્યો, અને એ સ્થામસ્વરૂપનું મનથી સ્મરણ કરો. ”

શાંતિ, ક્ષમા અને દયા, એ આલૂપણોથી પોતાના શરીરને મનને શણગારો, નારાયણનું ભજન કરો, કામાદિ પંકરિપુઓને છોડો એટલે પોતેજ પ્રજ્ઞ ધની જશો. પ્રજ્ઞ-

જ્ઞાનની વાતો કહેવાથી કોઈ ખદ્ધ નથી થતું; લોઢાના ચણા ચાવવા પડે છે, ત્યારેજ ખદ્ધપદે નૃત્ય કરવાનું બને છે. બનાવટી ઉલો કરેલો લોખી સાક્ષી જેમ વગર જાણ્યેજ સાક્ષી પૂરે છે, તેવીજ સ્થિતિ વગરજાણ્યે ખદ્ધનું નિરૂપણ કરનારાઓની છે. આવા ખદ્ધજ્ઞાનને કોણ સાચું માને ?”

“જે બીજાઓને ખદ્ધજ્ઞાન બતાવે છે, પરંતુ પોતે અનુભવતો નથી તેના મુખ પર થૂથૂ. તે વૈખરીને નકામોજ કદ આપે છે. કંઈક દ્રવ્યાદિ મળવાની આશાથી તે અંથો જુએ છે અને ખદ્ધ તરફ ખુદ્ધિ દોડાવે છે. એ બધા ઢાંગ પેટને માટે થાય છે. ત્યાં શ્રીપાંડુરંગ-શ્રીરંગ ક્યાંથી ?”

* * * *

પોતાની ખુદ્ધિ પ્રમાણે સંતવાણીના અસ્માદને ચોળા-ચોળ કરનારા અને ‘સોનાની સાથે લાખનું જતન’ ના ન્યાયે પ્રાસાદિક કવિ-વચનોના શાલ-હુશાલામાં પોતાની અછલનાં ચીંથરાં જોડનારા ‘કવીશ્વર’ શું કરે છે ?

“એઠાં પતરાળાં એકઠાં કરીને પોતાના કવિત્વનો અમત્કાર બતાવે છે !”

આવા કવિઓ અને કાવ્યોના વાચકોને ‘આ દ્વાતરાંની દવાથી શું હાથ આવવાનું છે ?’ વળી પાછા અત્યંત વ્યાકુળતાપૂર્વક તેઓ કહે છે કે—

“જ્યાંસુધી સેવ્ય શું અને સેવકપણું શું તેની ખબર ના પડી, ત્યાં સુધી આ લોકો ભટકતાજ રહે છે !”

ઉપાસનાનો રંગ જ્યાંસુધી તેમના ઉપર ના ચઢ્યો, તેનો રસાસ્વાદ તેમને ન થયો, ત્યાં સુધી તેઓ શબ્દજાળમાંજ ફસાયેલા રહે છે. હરિનો પ્રસાદ પામવાનો અને સિદ્ધ સ્વાનુભવસંપન્ન પુરુષોના અંથોમાં રમતાં રમતાં હૃદયઅંથિ ખોલાવવાના સીધા સરળ માર્ગને છોડીને આ લોકો ‘કવિ’ બનીને કોણ જાણે શા માટે સંસાર સમક્ષ હાજર થાય છે ?

“ઘેર-ઘેર એવા કવિ થઈ ગયા છે કે જેમને પ્રસાદનો કંઈ સ્વાદજ કદી ન મળ્યો હોય. જીભઓની યનાવેલી-તૈયાર કવિતાઓ લઈ લીધી, તેમાં કંઈક પોતાની વાત મેળવી દીધી; જાસ, તેમની કવિતા જની ગઈ !”

તુકારામના સમયમાં સાલોમાલ નામે એક કવિતાચાર હતો. તે તુકારામની કવિતાઓ ઉઠાવી લેતો અને તેમાં ‘તુકા’ની જગાએ પોતાનું ઉપનામ જોડી દેતો અને તેને પોતાની કવિતા કહીને લોકોમાં પ્રસિદ્ધ કરતો હતો. તુકારામે આ કવિતાચારને પોતાની વાણીમાં ગીરક્તાર-કેદ કરીને નવ અલંગોની નવ સોટીઓ લગાવી છે.

“સંતોનાં વચનોને તોડી ફેડીને અને મારી-મચડીને આવા કવિઓ પોતાનાં આલૂપણુ યનાવે છે અને સંસારમાં એક દુષ્ટ રિવાજ ચલાવે છે.”

*

*

*

*

“વિદ્વાનોને જુઓ, તો શું યુવાન કે શું મોઢ, લગલગ બધા પોતાનાજ રૂઆળમાં-લપકામાં મરી જાય છે અને સાધુ-સંતોનો પરિહાસ કરવામાંજ પોતાની વિદ્યાને સફળ માને છે !”

“જરા જેટલી વિદ્યા ઉપર એટલું બધું અભિમાન કરે છે કે એની કોઈ હદજ નહિ; અભિમાનને માથે શોભનાર મંછિ જની જાય છે. એ સમજે છે કે, મારાથી મોટો જ્ઞાની બીજો કોઈજ નથી ! એટલો અધકડ થઈને ફરે છે કે કોઈનું કંઈ માનતોજ નથી અને સાધુ-સંતોને હેરાન કરે છે. તુકારામ કહે છે કે, આવા જે માયા-જાળમાં ફસેલા છે તેમની પાસે નંદલાલ ક્યાંથી ?”

પરંતુ આ માયાવીઓ માનના બૂખ્યા હોય છે અને તેમની હાલત એવી હોય છે કે ‘ઈચ્છે છે માન ત્યાં થાય છે અપમાન.’ અદ્ય વિદ્યાના અભિમાનના નશામાં ચકચૂર જનીને સંતોની નિંદા કરીને તેઓ અપમાનિતજ થાય છે.

શુરુ થનવાનો ધંધો કરનારા પેટના પૂજારીઓના બ્રહ્મ આચાર તુકારામને બહુજ ખટકતા હતા. તેમના વિષે તેમણે કહ્યું છે કે—

“શુરુપણાના મદથીએ બધો સમય અપવિત્ર રહે છે. કહે છે કે, બ્રહ્મમાં કોઈ નાતબંત નથી. કોઈ શૌચાચાર પાળનારો પવિત્ર પુરુષ થયો તો તેને કાંટો સમજીને ઉખાડીને ફેંકી દેવાયું છે. અનામી આત્મિકને માને છે. કોણુ; જાણે કેવાયે હોમ-હવન કરે છે અને; બધા લોકો એક જગાએ બેસીને ખાય છે. કહે છે કે, એમાં કંઈ પાપ નથી, એ તો મોક્ષનું દ્વાર છે. તુકારામ કહે છે કે, આવા પૂરા શુરુ અને પૂરા શિષ્ય, શ્રીવિકુલના સોગન ખાઈને હું કહું છું કે, નરકગામી બને છે.”

“ઘાંટા તાણીને બોલે છે, જોરથી ઉપદેશ આપે છે, સ્ત્રીઓ અને બાળકો ઉપર રંગ જમાવે છે; એવો કંઈ ઉપાય કરે છે, કે જેનાથી કંઈક ણાંધી આવક થયા કરે. બ્રહ્મ નિરૂપણ કરે છે, પરંતુ જેમ કહે છે તેમ કરતા કંઈ પણ નથી.” આવા બની બેઠેલા શુરુઓ અને સંત બનીને દૂરનારા હંભીઓના કાન, તુકારામે ઠીક આમળ્યા છે.

“આવા પેટપૂજારી સંતોની પાસે ભગવંત ક્યાંથી ?” પર-સ્ત્રી, મધપાન, અસત્ય, દંભ, માન ઇત્યાદિની પાછળ પડીને પરમાર્થની હુકાન માંડનારાઓને તુકારામે કહ્યું છે કે ‘એ મનુષ્ય નથી, ચાર પગવાળા છે; મનુષ્ય હોવા છતાં કુત્તા છે.’ વેદશ, વેદાન્તવિદ્, શુરુ અને સંત કહેવડાવનારા લોકોમાં ઘણા ‘બકરા’ હોય છે અને અદ્વૈતનો દુરુપયોગ કરીને વિષયવનમાં ચર્ચા કરે છે.”

“વિષયમાં જે અદ્વૈત છે, તેનાથી આપણે દૂર રહીએ—તેનો સ્પર્શ પણ ન કરીએ. ભગવાન ત્યાં અદ્ય નથી; તેનાથી અલગ છે, બધાથી અલગ નિષ્કામ છે. જ્યાં વાસના લપટાયેલી છે ત્યાં બ્રહ્મસ્થિતિ કેવી ?”

“સંસારમાં નામ થાય, એટલા માટે તું સંન્યાસી-ત્યાગી બન્યો. તેને માટે તેં થયો વાંચ્યા તેથી અસલી મર્મ તો તારાથી દૂરજ રહ્યો. તારા ચિત્તમાં અનુતાપ-પશ્ચાત્તાપ ના થયો. તો તો જૂઠેજૂઠું જ લગવું પહેરી લીધું અને જૂઠો જ બકવાદ કરીને તારી છલને કદ દીધું !”

વિદ્વાનોમાં મત, તક અને પંથ તો ઘણાથે હોય છે, પરંતુ અનુતાપથી શુદ્ધ થઈને લગવાનનાં અરણ્ય અહણ્ય કરનાર તો કોઈક વિરલાજ હોય છે.

“શીખેલા બોલ આ લોકો બોલી શકે છે, પરંતુ અનુભવ તો કોઈને પણ થતો નથી. પાંડિત છે, કથાઓના અર્થ બતાવી દેશે; પરંતુ જે અર્થથી એમનું મુખ વધે તેનાથી તો તેઓ કારાજ રહે છે !”

* * * *

“તાઈકો ભારે ચતુર હોય એમાં તો સંદેહજ શો ? પરંતુ એમની ચતુરાઈને શ્રીવિકૃલની કંઈજ ખબર નથી. અક્ષરોની મોટાઈમાં એ ચઢા-ઉતરી કરી શકે છે, પરંતુ શ્રીવિકૃલની મોટાઈને જાણી શકતા નથી.”

* * * *

“મત-મતાન્તરોના એ કોષ-ખજનો છે, શબ્દોની વ્યુત્પત્તિના ભંડાર છે, પાઠ-પાઠાન્તરોના અભ્યાસી છે અને એમની વાચાળતાની તો વાતજ શી ! પરંતુ મારા વિકૃલ-નો લેહ એ નથી જાણતા. તે તો એટલા દૂર છે કે ત્યાં સુધી લેહલાવ પહોંચીજ શકતો નથી. યજ્ઞ-યાગ, જપ-તપ, અનુષ્ઠાન, ધ્યેય ને ધ્યાન આ બધું બાબુજ રહી જાય છે. તુકારામ કહે છે કે, ચિત્ત જ્યારે ઉપરામ થાય ત્યારેજ પ્રેમરસ ઉત્પન્ન થાય છે.”

કેવળ શાબ્દિક જ્ઞાન, દેહબુદ્ધિને હયાત રાખ્યા કરનાર જ્ઞાન, મુકદ્દાને પહેરાવેલાં આભૂષણો સમાન વ્યર્થ છે ! વેદવાણી સાંભળો, સાર અહણ્ય કરો, વેદોની આજ્ઞા.

ઓનું પાલન કરો, શાસ્ત્રોના અર્થ જુઓ, તેમનું તાત્પર્ય સમજો, ચિત્તને ઉપરામ થવા દો, અનાત્મભાવનાના મૂળને ઉખાડીને ફેંકી દો અને પ્રેમથી મારા પાંડુરંગનું ભજન કરો, એજ તુકારામે પંડિતોને કહ્યું છે. ‘પેટમાં અન્ન ન હોય તો શૃંગાર-શલ્યુગારની શી શોભા ?’ તેજ પ્રમાણે શ્રીહરિના પ્રેમ વિના કોઈ જ્ઞાન કંઈજ કામનું નથી. જેને માટે વેદ, શાસ્ત્ર અને પુરાણ થયાં તે નારાયણને જાણશો, ભજશો તો તમારું જ્ઞાન સફળ થશે, નહિ તો સમાજમાં અહંકારી વિદ્વાનની કોઢી મનુષ્યના જેવી ગતિ થાય છે. પંડિત થઈને પેટને માટે મનુષ્યની સ્તુતિ કરવી યા વાદ-વિવાદમાંજ વાણીનો વ્યય કરવો એ ખરાબર નથી. એજ તુકારામે અતિ નમ્રતાથી તેમને સમજાવ્યું છે.

“સાંભળો, હે પંડિતગણ ! આપનાં ચરણોમાં હું વંદન કરું છું. આપ મારી આટલી વિનંતિ માની દયો કે, કદી મનુષ્યોની સ્તુતિ ના કરો. અન્નવસ્ત્ર મળવાં, એ તો પ્રારબ્ધને અધીન છે, જ્યારે જે મળી જાય તે ખરાં. તેથી તુકારામ કહે છે કે, તમારી વાણીને નારાયણના શુભગુણમાં જોડી દો.”

તુકારામ જેવા શ્રીહરિપ્રેમી પ્રેમમય સંતના મુખમાંથી હજારો અને હજારો પ્રત્યે તિરસ્કારલયાં એવા એવા કઠોર શબ્દો નીકળતા હતા કે સાંભળનારાઓને કોઈ કોઈ વાર ભારે આશ્ચર્ય થતું હતું, કે હરિપ્રેમનું આ કયું લક્ષણ છે ! સંત તુકારામે આનો ઉત્તર આ રીતે આપ્યો છે કે ‘પ્રાણીમાત્રમાં મારા હરિજ વિરાજી રહ્યા છે, એ તો હું જાણું છું.’ પરંતુ રસ્તો ભૂલીને વાંકે રસ્તે ચાલનારાઓને સીધો રસ્તો બતાવવાને માટેજ હું તેમના દોષ બતાવીને તેમની આંખો ઉઘાડું છું. ‘હુનિયાની નિંદા કરવી પડે છે.’ એ તો ઠીક, પરંતુ ન કરું તો શું કરું ? ‘બીજાઓના મત સાથે મારા ચિત્તનો મેળ બેસતો નથી !’ મિઠાઈથી જ્યારે નથી માનતા, ‘મુખમાં કોળિયો મૂકવા

જાય છે તો મોં ફેરવી લે છે' ત્યારે હાથ પકડીને અને કોઈ વાર કાન પકડીને પણ સીધા કરવાજ પડે છે. રોગીનું મન માને તે રીતે વર્તવાથી કામ નહિ ચાલે, ઠઠાર થયા વિના—કડવી દવા પીવડાવ્યા વિના તેનો રોગ કેમ કરીને દૂર થશે ? એ લોકોની દયા આવે છે, તેમની દશા જોઈને હૃદય રહે છે—જ્યારે રહેવાતું નથી ત્યારે જેનો હું પોતે અનુભવ કરું છું તેજ જગતને આપું છું.' ભાવિક લોકો મારા ગળામાં માળા પહેરાવે છે, પગે પડે છે, મિષ્ટાન્ન ભોજન જમાડે છે, પરંતુ તેમનાથી મને સંતોષ થતો નથી. તેથી અધીરો થઈને કહું છું કે 'અરે ! ભગવાનનાં ચરણોત્ત્વં ચિત્તમાં ચિંતન કરો.' જ્યારે નથી માનતા ત્યારે કડવી દવા પાવી પડે છે ! જે કંઈ કહું છું તે એટલા માટેજ કહું છું કે—

“આ ભવસાગરમાં લોકોને ટૂંકૂણતા આ આંખો વડે જોવાતા નથી, હૃદય તરફડી ઉઠે છે.”

“માન અથવા દંભથી હું કોઈને છેતરતો નથી, એ શ્રીવિકૃલ્લના સોગન આઈને કહું છું.”

“સંસારમાં સર્વત્ર ભગવાનજ છે, તેમ છતાં પણ હું જે નિંદા કરું છું તે મારો સ્વભાવ છે. આ લોકો કાળના મુખમાં ધસી રહ્યા છે, એ જોઈને દયાથી રહેવાતું નથી !”

“તેમ છતાં પણ હું જે આ પ્રકારે દંભનું પોષણ પ્રુદ્ધું પાડું છું તે કોઈને અપ્રિય લાગતું હોય, તેનાથી કોઈને કંઈ કદ થતું હોય, તો 'હુંજ હુદ અને ચાંડાળ છું.' અને તેથી જધાની પાસે દમ માગું છું.”

૮—લાંઘવા બેઠેલા બ્રાહ્મણને બોધ

એક બ્રાહ્મણ : આજંદીમાં લાંઘવા બેઠો હતો. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે તેને તુકારામ પાસે મોકલ્યો. તુકારામ એ કંઈ મોટાઈ ઇચ્છનારા નહોતા, પરંતુ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની આજ્ઞા જાણી તેમણે આ બ્રાહ્મણને ઉપદેશ આપ્યો, પરંતુ તે

પ્રાદ્યુષુ તો એ ઉપદેશ અને મહાકૃષ્ણ ત્યાંજ છોડીને આદ્યો ગયો. તે પ્રસંગ ઉપર તુકારામે અગિયાર અભંગ કહ્યા છે. તેમાંના થોડાકનો ભાવાર્થ આ નીચે આપ્યો છે:—

“અંથોને ભરોસે ના રહો, હવે એ વાતની ઉતાવળ કરો કે મનને દેહભાવથી ખાલી કરીને ભગવાનના પ્રેમથી ભગવાનને મનાવો. બીજાં સાધન કાળના મોઢામાં નાખી દેશે, ગભાંવાસનાં કંછોથી કોઈ પણ મુક્ત નહિ કરે.”

“ભગવાનની પાસે મોક્ષનો કોઈ થેલો થોડોજ રાખેલો છે, કે તેમાંથી થોડો થોડો કાઢીને તે તમને પણ આપી દેશે ? ઈન્દ્રિયવિજયથી મનને વશ કરો, નિર્વિધય બની જાઓ. બસ, મોક્ષનું આજ મૂળ છે.....તુકારામ કહે છે કે, કૃષ્ણ તો મૂળનીજ પાસે છે, તે મૂળને પકડો; શીઘ્ર શ્રીહરિનું શરણુ લ્યો.”

તે કરુણાકર પાસે કરુણા માગો, પોતાના મનને સાક્ષી રાખીને તેને પોકારો. ક્યાંયે દૂર જવું-આવવું નથી પડતું; તે તો અંતરમાં સાક્ષીસ્વરૂપે વિરાજમાન છે, તુકારામ કહે છે કે, તે કૃપાના સિંધુ છે, ભવબંધનને તોડતાં એમને કેટલી વાર લાગે છે.

“અંથો વાંચીને પછી કીર્તન કરો, ત્યારે તેમાં (જ્ઞાન-માં) કૃષ્ણ લાગશે, નહિ તો વ્યર્થજ ગાલ વગાડયા અને વાસના તો હૃદયમાં રહીજ ગઈ. બુદ્ધિ બ્યારે હરિનામમાં સ્થિર થશે, ત્યારેજ તપ-તીર્થોટન વગેરે કર્મોની સિદ્ધિ થશે. તુકારામ કહે છે કે, બીજા બીજા ઝગડાઓમાં ના પડો. બસ, એજ એક સંસારના સારરૂપ હરિનામને ધારણુ કરી લ્યો.”

“શ્રીહરિ-ગોવિંદના નામની ધૂન બ્યારે લાગી જશે, ત્યારે આ કાયા-દેહ-શરીર પણ ગોવિંદ બની જશે, ભગવાનથી કોઈ દૂરપણું-કોઈ લેહલાવ નહિ રહી જાય. મન આનંદથી ઉછળવા લાગશે, નેત્રોમાંથી પ્રેમ વહેવા લાગશે,

દીડો ભમરો બનીને જેમ દીડાના રૂપમાં બુદ્ધો રહેતો નથી, તેમજ તમે પણ ભગવાનથી અલગ નહિ રહો. ”

“ જે જેનું ધ્યાન ધરે છે, તેનું મન તેજ બની જાય છે. તેથી બીજી બધી વાતોને અલગ કરો, પાંદુરંગતું ધ્યાન-ધારણા કરો. ”

x

x

x

x

“ સંકેતોચાઈને આવા નાના કેમ બની ગયા છે ? બ્રહ્માંડનું આચમન કરી લ્યો. પારણાં કરીને સંસારથી હાથ ધોઈ નાખો. બહુ વાર ચર્ચ, હવે વાર ના કરો. બાળકોની રમતનું ઘર બનાવીને તેમાં છુપાઈને બેસી રહેવાથી અંધારૂં છવાયેલું હતું, કંઈ ન સૂજવાથી ગભરાટ હતો ! રમતની આ જાળને માથા પરથી ઉતારી દીધી અને બગલમાં દબાવી દીધી. બસ, કામ તો ચોટલુંજ છે. ”

“ અવિશ્વાસીનું શરીર અશોચ-અપવિત્રતામાં રહે છે, એજ પાપીની સાથે લેદલાવ રહે છે અને આલડછેટ લાગે છે. તેની હૃદયવેલનો લતામંડપ બની શકતો નથી. જેવો વિશ્વાસ હોય છે, તેજ સામે આવે છે. જેમ રાંધેલા અન્નમાં કોઈ કાંકરો હોય, તેવોજ અવિશ્વાસુ નકામો હોય છે. ”

તે બ્રાહ્મણ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજને પ્રસન્ન કરવાને માટે આળંદીમાં ૪૨ દિવસ સુધી અન્ન-જળ છોડીને લાંઘણ માંડીને બેઠો હતો. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે તેને સ્વપ્ન આપ્યું કે, તુકારામની પાસે જાઓ, તેમના દ્વારા તમારી ઇષ્ટ-સિદ્ધિ થશે. તુકારામ લૌકિક ઉપાધિઓથી કંટાળી ગયા હતા. તેઓ કહ્યા કરતા હતા કે “ લોકોમાં નકામુંજ મારું નામ આટલું બધું ગવાઈ ગયું છે, સાચું દાસત્વ તો મેં જાણ્યું નથી. ” તેમ છતાં પણ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની આજ્ઞાને કેમ કરીને ટાળી શકે ? તેથી તે બ્રાહ્મણને ઉપ-દેશ આપવા માટે તેમણે ૧૧ અલંગ કહ્યા. બ્રાહ્મણ ગાંડા જેવો હતો, તે ઉપદેશને ત્યાંજ છોડીને ચાલ્યો ગયો.

પરમાર્થ કોઈ સોનાનું પક્ષી નથી, ઘેર બેઠાં છાપરામાંથી મળનારું દ્રવ્ય નથી, કંઈ પણ કયાં-કારવ્યા સિવાય સર્વ કંઈ આપોઆપ થઈ જાય, એવો કોઈ ચમત્કાર નથી. જે લોકો એને એવો સમજે છે, તેઓ પેલા ગ્રાહ્યણની પેઠે ઉપરોક્ત ઉપદેશ વાંચીને નિરાશ થઈને પાછા ફરશે; પરંતુ જે પરમાર્થપથના પથિક છે, તેમને માટે એમાં ઘણુંજ પથ્યકર લાભુ છે. એને વિસ્તારથી સમજાવવાની આવશ્યકતા નથી. વાચક પોતેજ પોતાની બુદ્ધિથી એ ગ્રહણ કરી લેશે.

૯-તુકાળ અને શિવાળ

છત્રપતિ શ્રી શિવાળ મહારાજનો જન્મ સંવત ૧૬૮૬ (શાકે ૧૫૫૧)ના ફાગણ માસમાં-અર્થાત્ સંત તુકારામના જીવનના ૨૧ મા વર્ષમાં જે ભયંકર દુકાળ પડ્યો હતો, તેજ દુકાળના વર્ષમાં થયો હતો. શિવાળ મહારાજે પોતાની ૧૭ વર્ષની ઉંમરે તોરણના કિલ્લા પર પોતાનો અધિકાર જમાવીને ત્યાંથી સ્વરાજ્ય-સંસ્થાપનાના પ્રયત્નના શ્રીગણેશ માંડયા હતા. તે પછી ત્રણ વર્ષ બાદ સંવત ૧૭૦૬ (શાકે ૧૫૭૫)માં તુકારામ વૈકુંઠ સિંહાવ્યા. સમર્થ રામદાસ સ્વામીનો જન્મ સંવત ૧૬૬૫ (શાકે ૧૫૩૦) છે. પુરસ્કરણ અને તીર્થયાત્રા કરીને સંવત ૧૭૦૨ માં સમર્થ સ્વામી કૃષ્ણાતટે આવ્યા. ત્યારે સંવત ૧૭૦૩ અને ૧૭૦૬ ની વચ્ચે કોઈ સમયે સમર્થ, શિવાળ અને તુકારામ, એ ત્રણેનો સમાગમ થયો હશે. તુકારામનાં કીર્તન પણ શિવાળએ આજ ત્રણ વર્ષમાં સાંભળ્યાં હશે.

શિવાળ મહારાજનાં માતા જીજ્ઞાષ અને ગુરુ

x પહેલાં એવી ધારણા હતી કે, સંવત ૧૬૮૪ (શાકે ૧૫૪૯) માં શિવાળ મહારાજ જન્મ્યા. હવે પછી જે નવીન ઇતિહાસનું સંશોધન થયું છે તેનાથી એ નિર્વિવાદરૂપે સિદ્ધ થયું છે કે, શિવાળ મહારાજનો જન્મ સંવત ૧૬૮૬ (શાકે ૧૫૫૧) માંજ છે.

—હિન્દી અનુવાદક

તથા કાર્યવાહક દાદાજી કાંકડેવના તત્ત્વાવધાનમાં અને તેમના પ્રોત્સાહનથી સ્વરાજ્ય-સંસ્થાપનનો ઉદ્યોગ શરૂ થયો. તુકારામ જેવા અવતારી પુરુષ હતા, તેવાજ શિવાજી મહારાજ પણ અવતારી પુરુષ હતા. બન્નેનું મુખ્ય કાર્ય-ક્ષેત્ર પૂના પ્રાંત હતો. તુકારામે ધર્મજગૃતિ કરીને લોકોના ઉદ્ધારનો રસ્તો ખુલ્લો કર્યો. જે સમયે તુકારામનું કાર્ય પૂરજોસથી ચાલતું હતું, તેજ સમયે સ્વરાજ્યસંસ્થાપનાનું કાર્ય શરૂ થયું. ભારતવર્ષના સઘળા અવતારી પુરુષોનું મુખ્ય ધ્યેય સ્વધર્મરક્ષણજ રહ્યું છે. ‘ધર્મના સંરક્ષણને માટેજ મારે આ બધો પ્રયત્ન કરવો પડે છે.’ સંત તુકારામની આ ઉદ્ધિત અનુસારજ તેઓનું આ કાર્ય હતું. અને “હિંદી સ્વરાજ્ય શ્રીએ અમને આપ્યું છે.” “હિંદુ ધર્મ-સંરક્ષણને માટે અમે ફકીરી વેશ ધારણ કર્યો છે.” એમ કહેનારા શિવાજી મહારાજનું કાર્ય પણ ધર્મરક્ષાનુંજ હતું. બન્નેનું ધ્યેય અને ધ્યાન એકજ હતું. રાષ્ટ્રના અભ્યુદય અને નિઃશ્વેચસ-કલ્યાણ બન્નેય ધર્મસંરક્ષણથીજ બને છે. ધર્મસંરક્ષણનું મુખ્ય અંગ વર્ણાશ્રમ-ધર્મ-રક્ષણ છે. કારણ કે જીવણાશ્રમ-ધર્મજ સનાતન ધર્મનો પાયો છે. સંત તુકારામ, શિવાજી મહારાજ અને સમર્થ રામદાસ, એ ત્રણેય વર્ણાશ્રમ ધર્મની નાશ પામતી સ્થિતિને સુધારવા માટેજ અવતર્યા હતા. સંત તુકારામે તો તે સમયનું યથાર્થ વર્ણન કરીને પોતાના અભંગોમાં બતાવ્યું છે કે, કળિના પ્રભાવથી કેવી રીતે બધા વર્ણો ભ્રષ્ટ થતા ચાલ્યા

૪. આ વાત ચાતુર્વર્ણ વર્ણાશ્રમ ધર્મ માટેજ છે. અત્યારે તો “બાર પૂરણિયા ને તેર ચોકા” જેવી નાતો અને પેટાચાતિઓ એટલી બધી વધી ગઈ છે કે તેને માટે તો પેટાચાતિઓનું સંયોગીકરણ આવશ્યક છેજ. અને મૂળ ચાતુર્વર્ણના પાયા ઉપર અત્યારની ચાતિઓનું સંસ્કરણ થશે, તોજ હિન્દુ જાતિનો ઉદ્ધાર છે. નહિ તો હવે એનું આવીજ બન્યું છે. કૃતરાં બિલાડાંને ચાડનાર હિંદુઓ જનતાની ઉપયોગીમાં ઉપયોગી સેવા બજાવનારને અસ્પૃશ્ય ગણે એના જેવી દુઃખની વાત બીજી કંઈ હોઈ શકે ? —ગુજરાતી અનુવાદક

હતા. “કોઈ વણુ-ધર્મને માનતું નહોતું, સ્પૃશ્યાસ્પૃશ્ય નહોતું માનતું, બધા એકાકાર થઈને ઉચ્છ્રંખલતા કરી રહ્યા હતા.” આ જોઈને તેમને ભારે દુઃખ થયું અને આવા વણુ-કર્મ-વૃત્તિની સંકરતાનો તેમણે નિષેધ કર્યો. “જપ, તપ, વ્રત, અનુષ્ઠાનાદિ કરવાં એ લોકોને ભારે બોલો જણાય છે; પરંતુ આ માંસના પિંડને પોષવો બહુ સારો લાગે છે.”

ઈશ્વર અને ધર્મને લોકો ભૂલી ગયા છે-દેહનેજ દેવ અને ભોજનનેજ ‘ભક્તિ’ સમજી બેઠા છે, કર્તાવ્ય-જ્ઞાન કંઈ રહ્યુંજ નથી, “આરે વણુ અને અઠારે જાતિના માણસો એક પંક્તિમાં બેસીને ભોજન કરનારા” સહભોજન-પ્રેમી બન્યા છે !

કળિયુગનો પ્રભાવ છે કે, પુણ્ય અદ્યથ થઈ ગયું અને પાપ બળવાન બની બેઠું. બ્રાહ્મણો-દ્વિજોએ પોતાના આચાર છોડી દીધા, નિંદક અને ચોર બની ગયા. તિલક કરવું ત્યજીને પાયજામાના શોખીન બન્યા અને ચામડાને સારું માનવા લાગ્યા. હાકેમ બનીને ફરે છે અને લોકોને વિના અપરાધેજ સતાવે છે. નીચની ચાકરી કરે છે અને જૂલથૂક થતાં માર ખાય છે. રાજા પ્રજાને પીડે છે..... જ્યારે મોટાઓની આ દશા છે, ત્યારે તેમને શું કહેવું ! બધો બનાવટી રંગ ઉપરથી સજેલો છે. તુકારામ કહે છે કે, ભગવન ! આપ એવા કેવા ઉંધી ગયા છો, હવે જલદીથી ‘દોડી આવો.’

ધર્મબ્રહ્મ થવાથીજ લોકોના આવા ભુરા હાલ થયેલા જોઈ તુકારામનું હૃદય વ્યાકુળ થઈ જતું હતું. કહે છે કે—

“હવે બીજું શું થવાનું બાકી છે ? રાષ્ટ્રને પીડાતો જોઈને હવે ધીરજ રાખી શકાતી નથી.”

પરંતુ ધર્મના સંરક્ષણ અને પુનઃ સંસ્થાપનને માટે રાષ્ટ્રમાં ક્ષાત્રતેજનો ઉદય થવાની આવશ્યકતા હોય છે,

સ્વધર્મજાગૃતિને માટે સ્વરાજ્યનું પણ જાણ હોવું જોઈએ, આ વાત તુકારામ જાણતા હતા.

“દયા એટલે જાણનું પાલન કરવું અને કાંટાઓને ઉખેડી નાખવા.”

‘દયા’નું આ લક્ષણ તેમણે બતાવ્યું છે—‘પરિત્રાણાય સાધૂનાં વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ્’ નોજ આ પ્રતિધ્વનિ છે. ગીતામાં લગવાને કહ્યું છે કે ‘મામતુસ્મર યુષ્ય ચ’ સમર્થ રામદાસે કહ્યું છે કે “પહેલું હરિભજન અને ખીણું રાજ-કારણ.” જાણનું તાત્પર્ય એકજ છે. બ્રહ્મતેજ અને ક્ષાત્ર-તેજ પ્રગટીને એકીભૂત થયા વિના રાષ્ટ્રના અભ્યુદય નિઃશ્વેચસ—કલ્યાણરૂપ ધર્મ ઉદય પામતો નથી. ‘શાપાદપિ શરાવપિ’ એવું ઉભયવિધ સામર્થ્ય જ્યારે રાષ્ટ્રમાં ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે રાષ્ટ્રધર્મ વિજયી થાય છે. એ જાત્રે કાચો-માંથી એક કાર્ય સંત તુકારામે પોતાના શિરે ઉપાડી લીધું અને તેને ઉત્તમ રીતે પાર પાડ્યું. હવે એને સ્વ-ધર્મવાળી રાજસત્તાની મદદની આવશ્યકતા હતી. લોકો પોતાના આચારધર્મથી વિમુખ થઈ ગયા હતા, તેમને જોગ્ય માગે લઈ આવવા દંડશક્તિની આવશ્યકતા હતી.

“શું કંઈ ભગવત્ ! મારામાં એ જાળ નથી કે તેમને દંડ દઈને હવેના લોકોને રસ્તા ઉપર લઈ આવું.”

આ તેમના ઉદ્દગાર છે ! આને માટે તેઓ ભગવાનને પ્રાર્થના કરતા હતા. તેમની આ ઈચ્છા તેમના જીવિત-કાળમાંજ પૂરી થઈ. જોછામાં જોછાં છેલ્લાં ત્રણ ચાર વર્ષ તો શિવાજી મહારાજ તેમની આગળ હતાજ. તેઓ ધર્મ તેમજ ધર્મપ્રચારક સાધુ-સંતો પર હાર્દિક સ્નેહ રાખતા. માતા જીજ્ઞાષા અને ગુરુ દાદાજી કાંડદેવ જાત્રેએ તેમને એજ શિક્ષણ આપ્યું હતું કે, સાધુ-સંતોના કૃપા-શીર્વાદનું જાળ-ભરોસો-વિશ્વાસ-પ્રાપ્ત કર્યા વિના તાર્ક-રાજકાર્ય સફળ નહિ થાય. રામાયણ ને મહાભારતની

વીરગાથાઓ સાંભળવાનો તેમને ઘણો પ્રેમ હતો. સાધુ-સંતોને મળવું, તેમનો સત્કાર અને સત્સંગ કરવો, એ તો તેમનો સ્વભાવજ બની ગયો હતો. અંતે તેમણે સમર્થ રામદાસનો ખૂબ સમાગમ કર્યો અને તેમની પાસેથી ઉપદેશ પણ લીધો, એ વાત તો પ્રસિદ્ધ છે. પરંતુ તે પહેલાં પણ ચિંત્યવડના ચિંતામણિદેવ અને પૂનાના અનગડશાહનાં દર્શને મહારાજ ગયા હતા. મૌની બાવા અને બાબા યાદુજની શિવાજી મહારાજ ઉપર અત્યંત કૃપા હતી, એ બ્રહ્મેન્દ્ર સ્વામીએ કહ્યું છે. (મહારાષ્ટ્ર ઇતિહાસ-સાધન, ખંડ ૩) કૃષ્ણ દયાણુંવ 'હરિવરદા' ગ્રંથમાં કહે છે કે, એકનાથ મહારાજના શિષ્ય ચિદાનંદ સ્વામી ને તેમના શિષ્ય સ્વાનંદને "શિવ ભૂપતિ પોતાની કલ્યાણકામનાથી પ્રાર્થના કરીને રાય-દુર્ગમાં લઈ આવ્યા અને ત્યાં સર્વ પ્રકારે તેમની સેવાનો પ્રબંધ કર્યો હતો. આથી બન્નેને અત્યંત સંતોષ થયો." શ્રી શિવાજી છત્રપતિ આવા સંત-સમાગમપ્રેમી હતા. તો પછી તુકારામ મહારાજને એ ન મળે, એમ કેમજ બને ?

૧૦-શિવાજી ઉપર પત્ર

પહેલવહેલાં, સંત તુકારામ જ્યારે લોહગાંવમાં હતા, ત્યારે શિવાજી મહારાજે પોતાના માણસો સાથે તેમની પાસે મશાલો, ઘોડા અને અનેક જ્વાહીર મોકલીને તેમને ખૂબ પધારવા વિનંતિ કરી. પરંતુ તુકારામ તો મહાવિરક્ત રહ્યા, તેમણે ઝવેરાતને જોયું પણ નહિ અને એમ ને એમજ શિવાજી મહારાજ પાસે મોકલી દીધું, સાથે નવ અલંગોનો એક પત્ર પણ મોકલ્યો.

*

*

*

*

“ મશાલ, છત્ર તેમજ ઘોડાઓ લઈને હું શું કર ? એ બધું મારે યોગ્ય નથી. હે પંઢરિનાથ ! હવે આમાં મને શું કરવા નાખ્યો છો ? માન અને દંભનું કોઈ કામ

મારે માટે ચક્રી વિઠાજ છે. તુકારામ કહે છે કે, દોડી આવો અને મને આનાથી છોડાવી દ્યો. ”

“ મારું ચિત્ત જે નથી ઇચ્છતું તેજ તમે આપ્યા કરો છો, એટલો ગયો હિરાન શું કામ કરી રહ્યા છો ? ”

“ સંસારથી તો હું અલગ રહેવાજ ઇચ્છું છું, એનો સંગ ઇચ્છતોજ નથી. હું તો ઇચ્છું છું કે, એકાંતમાં રહું; દોઢની સાથે કંઈ પણ ન બોલું. જીવ જન-ધન-તનને વમન-ઉલટી જેવાં માનવાને ઇચ્છે છે. તુકારામ કહે છે કે, હું ઇચ્છું છું તો ખરો, પરંતુ કર્તા-કારવતા તો તમેજ છો. ”

“ મારી ઇચ્છાને તમે જાણોજ છો, પરંતુ અંતર જાણીને પણ ટાળી દો છો. તમને તો એવીજ ટેવ પડી ગઈ છે કે, જે તમને આહે છે, તેની આગળ તમે એવી એવી વસ્તુઓ લાવીને રજુ કરો છો કે તે તેમાં ફસાઈને તમને ભૂલીજ જાય. પરંતુ તુકારામે જે તમારા ચરણો પકડી રાખ્યા છે તે હું જોઉં તો ખરો કે તમે કેવા છોડાવો છો ? ”

પોતાના નિશ્ચયને સ્થિર-દૃઢ રાખીને સંત તુકારામ શિવાજી મહારાજને તે પત્રમાં લખે છે—‘ ક્રીડી અને નરપતિ બન્નેય મારે માટે એકસરખા જીવ છે. મોહ અને આશા જે કળિકાળનો ફાંસો છે તે હવે કંઈજ રહ્યો નથી. સોનું અને માટી બન્નેય મારેમાટે સરખાં છે. તુકારામ કહે છે કે, સમસ્ત વૈકુંઠજ ઘેર બેઠાં આવી ગયું છે. ઉણપ મારે શી વાતની છે ? ”

“ ત્રણે ભુવનોના સંપૂર્ણ વૈભવનો ધનવાન બની બેઠો છું. સગવાન-મારાં માતાપિતા-મને મળી ગયા, હવે મારે બીજું શું જોઈએ ? ત્રણે ભુવનનું સંપૂર્ણ બળ તો મારી અંદર આવી ગયું ! તુકારામ કહે છે કે, બધી સત્તા તો હવે મારીજ છે. ”

“ આપ મને આપીજ શું શકો છો ? હું તો વિકૃતને

આહું છું. હા, આપ ઉદાર છો. ચક્રમક પથ્થર આપીને પારસમણિ ઇચ્છો છો; પ્રાણુ પણ આપી દો તો પણ ભગવાનની કહેવાતી એક વાતની પણ ઇરાજરી થઈ શકાશે નહિ. જે તુકારામને માટે ગોમાંસ સમાન છે, તે ધન શા માટે આપો છો ! ”

“હા, કંઈ આપવાજ ઇચ્છતા હો તો એકજ દાન દો—તેનાથી હું સુખી થઈશ—સુખેથી ‘વિકૃલ’ ‘વિકૃલ’ કહો. આપનું બીજું બધું ધન મારે માટે માટી સરખું છે. ગળામાં તુલસીની કંઠી પહેરી લો, એકાદશીનું વ્રત કરો, હરિના દાસ કહેવડાવો. બસ, એજ તુકારામની એક માત્ર આશા છે. ”

આ સાત અભંગો સિવાય બીજા પણ બે અભંગ છે. તેમાં તેઓ કહે છે કે “મોટા મોટા પર્વત સોનાના બનાવી શકાય છે, વન-વનનાં વૃક્ષોને કલ્પતરુ બનાવી શકાય છે, નદીઓ અને સમુદ્રોને અમૃતનાં બનાવી શકાય છે, મૃત્યુને રોકી રાખી શકાય છે, ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાન પણ બતાવી શકાય છે, રિદ્ધિ-સિદ્ધિઓને પ્રસન્ન કરી-કરાવી શકાય છે, યોગમુદ્રાઓ સિદ્ધ કરી શકાય છે, પ્રાણુને બ્રહ્માંડમાં ચઢાવી શકાય છે; આ બધુંયે કરી-કરાવી શકાય છે. પરંતુ પ્રભુનાં ચરણોમાં પ્રેમ કરવો અતિદુર્લભ છે ! આ બધી સિદ્ધિઓથી તે ચરણોની પ્રાપ્તિ થતી નથી. એવા શ્રીવિકૃલના જગદુર્લભ પરમપાવન પરમાનંદ આપનારાં ચરણો મને મહાભાગ્યે મળ્યાં છે. તેની આગળ આ દીપદાન, છત્ર અને ઘોડાઓને મારા હૃદયમાં હું કયાં સ્થાન આપું ? ”

મેઘવૃષ્ટિ અને ગંગાપ્રવાહનાં દૃષ્ટાંત આપતાં બીજા અભંગમાં તુકારામ મહારાજ કહે છે કે, પડતર જમીન અને ખેતર બન્ને ઉપર મેઘવૃષ્ટિ તો એકસરખીજ થાય છે. અને ગંગાના પ્રવાહમાં પુણ્યવાન અને પાપી સ્નાન કરીને એકસરખા પવિત્ર બને છે; એજ પ્રમાણે મારું હરિકીર્તન

અધિકારી અને અનધિકારી, રાજા અને રાંક સૌને માટે એકસરખું છે. ✽

શિવાજી મહારાજને માટે લખાયેલો એક ખીતો અલંગ પણ છે. તેનો ભાવ આ પ્રમાણે છે—

“ આપે મોટા મોટા જાળવાનોને આપના મિત્ર જનાવ્યા છે, પરંતુ અંતસમયે તેઓ કામ નહિ આવે. પહેલાં રામનામ હયો, આ ઉત્તમ ‘ રામ ’ને તમારી અંદર ભરી દયો. આ પરિવાર, આ લોક, આ સૈન્ય કોઈ કામ નહિ આવે. જ્યાં સુધી કાળ મસ્તક ઉપર સવાર થયો નથી, ત્યાં સુધીજ આપનું આ જાળ છે. તુકારામ કહે છે કે, વહાલાઓ ! લખચોરાશીના અધ્ધરથી જયો. ”

૧૧-સિપાઈપણાના અલંગ

આ પછી શિવાજી મહારાજ પોતેજ શ્રી તુકારામ મહારાજનાં દર્શને લોહગાંવ ગયા. મહારાજનું કીર્તન સાંભળીને શિવાજી મહારાજ અત્યંત પ્રસન્ન થયા. તેમનું કીર્તન સાંભળવાનો હવે તેમને સ્વાદ જ લાગી ગયો. કેટલાયે દિવસો સુધી શિવાજી મહારાજનો એજ નિત્યક્રમ રહ્યો કે, રાત્રે વાણ કયાં પછી ઘોડા ઉપર સવાર થતા અને શ્રી તુકારામ મહારાજ દેડું કે લોહગાંવ જ્યાં પણ હોય ત્યાં પહોંચીને તેમનું કીર્તન સાંભળતા તથા પ્રાતાઃકાળે આરતી થયા પછી પૂનામાં પાછા ફરતા. આમ કર-

✽ સંત તુકારામના આ નવ અભંગવાળા પત્રથી જણાતો પ્રખર વૈરાગ્ય અને અલૌકિક આત્મનિષ્ઠાનો પૂનાના રાજમંડળ પર તથા ભકતો ઉપર ભારે પ્રભાવ પડ્યો હશે, એમાં સંદેહ જો છે ? તુકારામના અભંગોના કેટલાક સંગ્રહોમાં એ નવ અભંગો સિવાય ૫ મોટામોટા ખીત અભંગો છે. તેમા જતપતિ શ્રી શિવાજી મહારાજ, તેમના આઠ પ્રધાન અને સગર્ભા શ્રી રામદાસ સ્વામીનાં પણ નામ આવે છે. પરંતુ વારકરીઓમાં તે પ્રક્ષિપ્ત મનાય છે. અને આ લખનારને પણ તે પ્રક્ષિપ્ત જ લાગે છે. પરંતુ આ નવ અલંગ તુકારામ મહારાજનાજ છે, એમાં સંદેહ નથી.—મૂળલેખક

તાં કરતાં એક દિવસ મહારાજના ચિત્તમાં પૂર્ણ વૈરાગ્ય વ્યાપી ગયો અને નિત્યક્રમ અનુસાર તેઓ પૂના પાછા આવ્યા નહિ, દેહૂમાં તુકારામ મહારાજની પાસેજ રહી ગયા. જીજ્ઞાસુને લાગ્યું કે, રખેને મહારાજ રાજકાજ છોડીને ક્યાંક વૈરાગ્ય-યોગ ધારણ કરી ના લે. તે પોતે દેહૂ પહોંચ્યાં. સંત તુકારામે હરિકીર્તન કરતાંકરતાં વર્ણાશ્રમ ધર્મ જતાવ્યો અને ક્ષાત્રધર્મ-રાજ્યધર્મનું રહસ્ય દર્શાવીને શિવાજી મહારાજને સ્વકર્તાવ્યને માર્ગે ચઢાવ્યા. એક દિવસની વાત છે કે તુકારામ મહારાજ કીર્તન કરતા હતા. શ્રોતાઓમાં શિવાજી મહારાજ બેઠા બેઠા સાંભળી રહ્યા હતા. એવે અવસરે એક હજાર પઠાણો ચઢી આવ્યા અને તેમણે મંદિરને ઘેરી લીધું. તેમણે વિચાર કર્યો કે, શિવાજી મહારાજને ગીરફતાર કરવાનો આવો સરસ લાગ ખીજે ક્યારે મળવાનો હતો ! પરંતુ તુકારામ મહારાજના પુણ્યપ્રતાપને જુઓ અથવા શિવાજી મહારાજની સાવધાનતાની પ્રશંસા કરો કે તેમને પકડવા આવેલા એ એક હજાર પઠાણોની આગળ થઈને એક હજાર પુરુષ એવા નીકળી ગયા કે જે જોવામાં શિવાજી મહારાજના જેવાજ જણાતા હતા અને આ હજાર શિવાજીઓને જોઈને પઠાણોના તો હોશકેશ ઉડી ગયા; તેઓ ઝોળખીજ ના શક્યા કે, આમાં કોણ શિવાજી છે અને કોણ નથી ! શિવાજી એમ નીકળીને લાગી ગયા અને મોગલ સેનાના સિપાઈઓ તો આભાજ બનીને ઉભા રહ્યા ! આ વાત તો સો કોઈ જાણેજ છે. મહીપતિ જીવાએ આ હકીકતનું વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન કર્યું છે. અત્રે એટલો વિસ્તાર નહિ કરતાં એક પ્રસંગની વાત વળી વિશેષ લખીએ છીએ.

એક વાર તુકારામ મહારાજ કીર્તન કરી રહ્યા હતા, અને ‘શ્રીવિકૃલના રણુળંકા વીર’ શ્રવણ કરતા હતા. તેઓમાં શ્રી શિવાજી અને તેમના ધીર અમાત્ય તથા વીર સૈનિકો પણ બેઠા બેઠા સાંભળતા હતા. શ્રોતાઓ તરફ જોતાંજ તુકારામના ચિત્તમાં થયું કે, આ દિવિધ નિષ્ઠાવાળાઓનો-

અર્થાત્ વિઠ્ઠલભક્ત વારકરીઓને અને સ્વરાજ્યસંસ્થાપનાનો ઉદ્યોગ કરનારાઓને એકસાથેજ યોધ આપવો. તેજ સમયે રચીને તેમણે સિપાઈપણાના ૧૧ અભંગ કહ્યા. રાજકાર્યમાં કે પરમાર્થસાધનમાં વીરતા મહાદુર્લભ વસ્તુ છે. ઘર-ગૃહસ્થીના પ્રપંચમાં, દેશના રાજકાર્યમાં અને પરમાત્માના પરમાર્થ-સાધનમાં જ્યાં પણ જીવો, સામાન્ય લોકોનીજ ભરતી થાય છે, સામાન્ય જીવોજ સર્વત્ર દેખાય છે અને તેથી તેઓ સામાન્ય કહેવાય છે પણ ખરા. વીરત્વ-શુણ્ણસંપન્ન પુરુષ દુર્લભ હોય છે. વીરત્વ ગમે ત્યાં હોય તેની જાત એકજ છે. લીરુ અને વીર, પામર અને સંત એક જાતિના નથી. પશુઓમાં વીર એકજ હોય છે—સિંહ મનુષ્યોમાં વીરત્વ-શુણ્ણવાળી જાતિ હોવા છતાં તેના પ્રકાર ભિન્ન ભિન્ન છે. કોઈ ને કોઈ સમયે અવશ્ય નાશ પામનારા આ શરીર અને આ શરીર સંબંધી બધા વિકારોથી જે અળગો થઈ જાય છે તે વીર છે. શરીર અને શરીર સંબંધી કુદ્ર વાસનાઓમાં જે બંધાઈ રહે છે, તે લીરુ અને જે આ દૂષિત વાયુમંડલથી મનોભાવે ઉઘો થઈ ગયો હોઈ તે વીર છે. બુદ્ધિમત્તા, ઉદ્યોગદક્ષતા, ઉચ્ચ-ધ્યેયતા, પરાક્રમ, સાહસ, લોકકલ્યાણ, કર્મનિષ્ઠતા ઇત્યાદિ અસલી ખરા વીરના સહજ-સ્વાભાવિક ગુણ છે. અગ્રેજ અંથકાર-કાલાંઈલ અને અમેરિકન તત્ત્વવેત્તા ઈમર્સનને વીર પુરુષોની અલગ અલગ કક્ષાઓ નક્કી કરી છે. તેજ કક્ષાઓમાં જે આપણે, આપણા વીરોને જેસાડવા ઇચ્છીએ તો એમ કહી શકીએ કે, શંકારાચાર્ય અને જ્ઞાનેશ્વરાદિ તત્ત્વવેત્તા અને ધર્મસંસ્થાપકો એકજ કક્ષા યા જાતિના વીર છે; વાલ્મીકિ, વ્યાસ, સૂર અને તુલસીદાસ ખીજ જાતિના વીર છે; વિક્રમાદિત્ય, શિવાજી, વગેરે રામરાજ્ય-સંસ્થાપક ત્રીજી જાતિના વીર છે; કેશવ, વિહારી, હરિશ્ચંદ્ર વગેરે પંડિત અને અંથકાર ચોથી જાતિના વીર છે. આ બધા વીરજ છે. સંત છકારામ, રામદાસ અને શિવાજી વીરજ હતા. એ બધા ચોદ્ધા હતા, માથાને બંને હાથમાં

હુપાવીને રોનારા નહોતા, એ તો અસાધ્ય-અશક્યને સાધ્ય-શક્ય બનાવી દેનારા હતા. શિવાજી મહારાજે સ્વરાજ્યની સ્થાપના કરીને એ બતાવી દીધું, સંત તુકારામે ભગવાનને પ્રત્યક્ષ કર્યા. તેમણે શૂરવીર થવાનો બોધ આપતાં સિપાઈપણાના અભંગ કહ્યા છે. 'તુકારામ મહારાજે શિષ્ય અને શિવાજીના સૈનિક, ધર્મવીર અને રણવીર બન્નેને ઉપદેશ આપ્યો છે. તે ઉપદેશનો મહત્ત્વનો ભાગ આ નીચે આપીએ છીએ, મર્મજ્ઞ તેના મર્મને સમજી લેશે.

“ સિપાઈપણાની સાથે સિદ્ધાંતનું પાલન કરીને વીર બનો, વીરગાથાઓ ચિત્તમાં ધારણ કરો. સિપાઈ બન્યા વિના પ્રજાપીડનનો અંત આવશે નહિ અને પ્રજાને સુખ નહિ થાય. પ્રાણદાન દેવામાં ઉદાર સિપાઈ બનો, સિપાઈઓના ક્ષેમ-કુશળનો—યોગક્ષેમનો ગંધો ભાર સ્વામી પર છે. સિપાઈપણાના સુખથી જે કાંગેજ રહ્યો તેનું જીવન વ્યર્થ છે, તેના જીવનને ધિક્કાર છે ! તુકારામ કહે છે કે, એક ક્ષણમાં ગંધી વાત બની જાય છે, પછી સિપાઈના સુખનો કંઈ અંતજ નથી. ”

*

*

*

*

“ ધડાધડ ગોળીઓ છૂટી રહી છે. ગાણો ઉપર બાણ આવીને પડે છે, આ બધું તે સહી લે છે અને એવી મૂસ-બધાર વૃષ્ટિ કરે છે કે જેનું કંઈ માપજ નહિ ! સ્વામી અને તેમનું કાર્યજ સામે દેખાઈ રહે છે. તે યુદ્ધની શોભાજ કંઈ ઓર છે ! જે શૂર અને વીર સિપાઈ છે, તે આવા યુદ્ધમાં અંદર અને બહાર ખૂબ સુખ લૂંટે છે. ”

*

*

*

*

“ સિપાઈઓએ આત્મરક્ષણ કરવું જોઈએ, પરદેશીઓને લૂંટે, તેમનું સર્વસ્વ છીનવી લે, પોતાના ઉપર કંઈ ફટકો આવવા ન દે, શત્રુઓને પોતાની બગર પણ લાગવા દે નહિ, એવો જે સિપાઈ હોય છે, તેને દુનિયા પોતાનો નાથ માને છે. તુકારામ કહે છે કે, જેના સિપાઈ આવા

છે, તેજ ત્રણે લોકોના અમિત-અમાપ પરાક્રમી સેનાના નાયક છે. ”

*

*

*

*

“ સિપાઇઓએજ પરદેશીઓના જળને તોડી પાડી-ને માર્ગને ચાલવા યોગ્ય જનાવી દીધા. પરદેશીઓની છાવણીઓ પોતાના હાથમાં લઈ લીધી અને ત્યાં પોતાના માણસો મૂકી દીધા. જે લોકો રસ્તો છોડીને ચાલે છે, તેમને આ સિપાઇઓ મારી નાખે છે, કે જેથી બીજાઓ-ને શિખામણ મળે. તુકારામ કહે છે કે, આ સિપાઇઓ વિશ્વાસ વઢે વિશ્વને સુખ આપતા ચાલે છે. ”

*

*

*

*

“ જે સિપાઇ શરીરને તણખલું અને સોનાને પથ્થર સમાન સમજે છે, તેનાથી તેના સ્વામી લિંગ નથી. વિશ્વાસ વિના સિપાઇનું કંઈ મૂલ્ય નથી. ”

“ પ્રાણીની હોડ મૂકવાની ઉદારતા જે સિપાઇઓમાં છે, તેઓજ સિપાઇ તરીકે ચોલે છે. અને તેમની વચમાં નાયક મુકુટમણિની માફક ચોલા પામે છે. લીરુઓની તો કંઈ વાતજ નથી, તેઓ તો જ્યાં ત્યાંથી મળી આવે છે. તેમના આવવા-જવાની હાર ચાલીજ જાય છે, ક્યાંયથી તે તૂટતી નથી. ”

x

x

x

x

“ એકજ સ્વામી છે, તેનાજ બધા સિપાઇ છે; જે જેટલો મોટો મોહો, તેટલુંજ તેનું વિશેષ મૂલ્ય છે. તુકારામ કહે છે કે, મરનાર તો બધા છે, પરંતુ મરવાથી ડરકું એ નામદંતું કામ છે; બધું મૂલ્ય છે તે નિર્ભયતાનુંજ છે. ”

x

x

x

■

“ સાચો સિપાઇજ સિપાઇને ઓળખે છે. તેનામાં એકજ સ્વામીને માટે આદર અને નિષ્ઠા હોય છે. પેટને માટે જેઓ હથિયાર ખાંધે છે (લડવાને તૈયાર થાય છે), તેઓ તો મેલાં કપડાં ઉપાડી જનાર ગધેડા છે. જે સાચો

સિપાઈ છે તે ભારતાં અને ળગ્યાવતાં જાણે છે. તે શું પરદેશીઓને પોતાનું અસ્તિત્વ સોંપી દેશે ? તુકારામ કહે છે કે, જેઓ એવા વીર થયા હોય તેમને અમે દેવ માનીને વંદન કરીશું. તેમનાં લક્ષણ અમે જાણીએ છીએ.”

x

x

x

x

આવી તેજસ્વી વાણીથી સંત તુકારામે ભગવદ્ભક્તો અને સ્વરાજભક્તોને, કંઠીધારી વારકરીઓને અને તલ-વારધારી રણુરંગીઓને એકસાથેજ ઉપદેશ આપ્યો છે. સાચો વીર કેાણુ છે ? સાચો ભગવદ્ભક્ત કેાણુ છે તેમજ સાચો રાષ્ટ્રભક્ત કેાણુ છે ? તેમની ઝોળખાણુ અને તેમનાં લક્ષણ આ અભંગોમાં બહુ ધુળીથી બતાવ્યાં છે.

આ પ્રસંગ સિવાય બીજે પણ તુકારામ મહારાજના અભંગોમાં વીરશ્રીના અનેક ઉદ્ગાર છે—

“જે શૂરવીર છે, તેજ હાથનું કૌશલ્ય-ભારતાં અને ળગ્યાવતાં-જાણે છે. બીજાઓને એ શું બતાવી શકાય ? તુકારામ કહે છે કે, શૂરવીર જનો યા મજૂરી કરીને પેટ ભરે અને આરામથી સૂઈ જાયો.”

સમર્થ રામદાસ સ્વામીએ પણ કહ્યું છે કે ‘જેને પ્રાણનો ભય હોય, તે ક્ષાત્રકર્મ ન સ્વીકારે; કેાઈ પણ ઉપાયે તે પોતાનું પેટ ભરે ભર્યા કરે.’ જો કેાઈ વખત લડવું-ઝગડવું હોય તો સરદારની જ સામે થવું, ઝગડા-ઝોની પાછળ ન પડવું—

“જો લડવાનું જ થયું તો પહેલાં સમજો કે, જીવ કરીજ શું શકે છે ? ભયને તો સામે આવવાજ ના હો. પ્રાણપણે લડો અને કેાઈ વાત ચિત્તમાં છુપાવી ના રાખો. બીરુ-ડરપોક બનીને ના જીવો, એવા જીવવા કરતાં તો મરવું સારું છે. તુકારામ કહે છે કે શૂર જનો, કાળની સાથે કાળ થઈને લડો”

કંઈક વધારે બુદ્ધિવાળાઓએ તુકારામ મહારાજને ‘અકર્મણ્ય અને બીરુ’ કહીને પોતાનાજ ઉપર પોતાનું થુંક પાડવાનો ઉપહાસરૂપક ખરાબ પ્રયત્ન કર્યો છે.

૧૨-સંતોને ભીરુ વગેરે કહેનારાઓની મૂર્ખતા

ઉપર સંત તુકારામના સિધાઈપણાના જે અભંગ આપ્યા છે તેનાથી વિશેષ સ્પષ્ટ, નિર્ભય અને ઉત્તમવળ તેજ ખીજત ક્રોના ઉપદેશમાં પ્રકટ થયું છે? આવી મેઘ-ગર્જના જેવી મંભીર, આકાશ જેવી નિમંળ, સૂર્ય જેવી તેજસ્વી વાણી વડે તેમણે જે ઉપદેશ કયો છે, તે અત્યંત સ્પષ્ટ, નીકર અને પ્રભાવોત્પાદક છે. ભગવાનને પોકારવામાં, સંતોના શુણ્ણ ગાવામાં, નામનો મહિમા બતાવવામાં, કંભીઓની પોલ ખોલવામાં અને વિવિધ પ્રકારના લોકોને ઉપદેશ કરવામાં તેમની વાણીમાંથી જે તેજ નીકળે છે, એજ તેજ આ રાજકારણવિષયક ઉપદેશમાં પણ છે, અને આ ઉપદેશ તેમણે કોઈ સ્થાનમાં બેસીને છાનામાના આપ્યો નથી, બદલે હરિકીર્તનની ભરસલામાં કયો છે અને એ ઓગણીસ વર્ષના વીર શિવાજી તથા તેમના સાથીઓને કયો છે, કે જેમણે તરતમાંજ સ્વરાજ્યસંસ્થાપનાનું મહાન ઉદ્યોગપર્વ શરૂ કર્યું હતું. જે તુકારામ મહારાજનું સમસ્ત જીવન ‘રાતદિવસ આંતર્યાદ્ય જગત અને મનની સાથે યુદ્ધ કરતું’ અને તેનાપર સ્વામિત્વ સ્થાપિત કરતાં વીત્યું, પરત્વી માત્રને જેમણે માતા માની અને સત્વહરણ કરવા આવેલી અપ્સરાને ‘માતા રખુમાઈ’ કહીને વિકાચ કરી, જેમણે રાજા તરફથી ભેટમાં આવેલાં બહુમૂલ્ય રત્નોને ‘ગોમાંસ સમાન’ દ્રવ્ય કહીને પાછાં મોકલી દીધાં, રામેશ્વર ભદ્ર જેવા દિગ્ગજ વિદ્વાનને જેમના આધ્યાત્મિક તેજ આગળ ખારજ દિવસોમાં નતમસ્તક થઈને પોતાનું આપોષ્ણ સદાને માટે ભૂલી જવું પડ્યું, શિવળા કાસાર જેવા ધનલોભીને જેમણે એક સપ્તાહમાં કીર્તનરંગમાં એવો રંગી નાખ્યો કે તેણે બધો વૈભવ છોડીને વૈરાગ્ય ધારણ કરી લીધો, શિવાજી મહારાજ જેવા પરમ તેજસ્વી, પરમ પરાક્રમી મહાપુરુષને જેમણે પોતાની અંતર-ખાદ્ય એકતા અને વિશુદ્ધ સિદ્ધ પ્રબોધ-જ્ઞાનવાણી વડે ભક્તિભાવના ઉદ્ધાસનો આનંદ આપીને તેમાં તેમની પાસે નૃત્ય કરાવ્યું,

જેમણે સ્વયં પરમાત્માને નિર્ગુણમાંથી સગુણ સાકાર બનવાને ફરજ પાડી અને ત્રણસો વર્ષથી લાખો લાખોના હૃદય પર જેમનો પ્રભાવ અખંડરૂપે વહ્યા કરતો તે હૃદયોને પરમપ્રસાદ દેતો રહ્યો છે, તે સંત તુકારામની વાણી વીર્યવતી નહિ હોય તો ખીન્ન કેની હશે? તે વાણી વીર્યવતી, તેજસ્વી અને અલયદાયિની છે. પરંતુ એમાં આશ્ચર્યની કંઈ વાત નથી. જેવા વીરશિરોમણિ તુકારામ તેવીજ વીર્યશાળી તેમની અભંગવાણી. આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે, આવા તેજેપુજ પરમ પુરુષાર્થી મહાપુરુષને તથા તેમના જેવા અને તે ગુરુસ્થાને પહોંચેલા શ્રીજ્ઞાનેશ્વર, એકનાથાદિ સિદ્ધ પુરુષો અને મહાત્માઓ તથા સમસ્ત વારકરી સંપ્રદાયને કેટલાક આધુનિક 'દેશભક્તો'એ 'અકર્મણ્ય, ભીરુ, રાષ્ટ્રને કોઈ કામના નહિ, રાષ્ટ્રની હાનિ કરનારા' વગેરે દુષ્ટ વિશેષણોથી નવાળને પોતાની બુદ્ધિની ભારે પ્રશંસા કરી છે, અને દુઃખની વાત છે કે, તેમના આ ઉચ્છ્રંખલ બુદ્ધિચાંચલ્યથી અનેક નવયુવકોનો બુદ્ધિભેદ થાય છે! સંતોની નિંદા ભગવાનને પ્રિય નથી થતી, અને સમાજને માટે પથ્યકર પણ નથી. શ્રીજ્ઞાનેશ્વર, એકનાથ, તુકારામ વગેરે ભક્તોએ યા વારકરી સંપ્રદાયે આ નવીન દોશની-વાળાઓતું કોણ બાણે શુ'યે બગાડયું છે! દેશભક્તોના સંપ્રદાયને આ પ્રમાણે સંતોની નિંદા, સંતોનો વિરોધ અને ધર્મનો ઉચ્છેદ સૂઝે એ બહુજ ખરાબ છે. ભારતવાસીઓનાં હૃદયો પર સંતોનો એટલો ઉંડો પ્રભાવ પડ્યો છે કે તેમની આગળ કોઈપણ નિંદા, વિરોધ અને ઉચ્છેદનું દુઃસાહસ ટકીજ શકતું નથી. જે ભારતીય સાહિત્યમાંથી

— લેખક મહોદય દેશની યથારાક્તિ સેવા કરનારાઓ ઉપર કાદવ ઉડાડતા જણાય છે. અમને ખબર નથી કે, એમની દષ્ટિ સમક્ષ કયા 'દેશભક્તો' તરફ છે! વેવલી બુદ્ધિ-ભક્તિ અને વેવલાપણા ઉપર સારી પેઠે પ્રહારો કરવામાં આવ્યા હશે ખરા, પરંતુ સાચા દેશભક્તોએ કદી સંતોની નિંદા કરી જાણી નથી. ઉલટી તેમની બનતી શુભપૂજા કરી છે. — ગુજરાતી અનુવાદક

સંતોની વાણી અલગ કરવામાં આવે, જો મહારાષ્ટ્રના સાહિત્યમાંથી સંતોની વાણી જુદી પાડવામાં આવે અને જો મહારાષ્ટ્રના સાહિત્યમાંથી જ્ઞાનેશ્વર, એકનાથ, તુકારામ અથવા હિન્દી સાહિત્યમાંથી સૂરદાસ, તુલસીદાસ, કળીદાસ વગેરેની વાણીને અલગ કરવામાં આવે તો જો સાહિત્યોમાં બાકી શું રહેશે ? શ્રીજ્ઞાનેશ્વર, એકનાથ, તુકારામ વગેરે સંતોએ મહારાષ્ટ્રમાં ધર્મજગૃતિનું પ્રચાર કાર્ય કર્યું, રાષ્ટ્રની મનોભૂમિ શુદ્ધ કરી, લોકોને ધર્મ, નીતિ અને સદાચારના પાઠ શીખવ્યા, વિધર્મી રાજસત્તાથી પદદલિત બેલાન જનતાને ધર્મની સંભવનીવડે ચૈતન્યમાં આણી, વૈદિક ધર્મની રક્ષા કરી, ઘણીજ કઠણ પરિસ્થિતિમાં હિન્દુ ધર્મ અને હિન્દુ-સમાજને સંભાળ્યો અને પાળ્યો. મરાઠી ભાષાનો વૈભવ વૃદ્ધિગત કર્યો, પોતાના ઉત્કલ્પણ ચરિત્ર અને દિવ્ય પ્રબોધશક્તિથી મહારાષ્ટ્રમાં નવજાગૃતિનો સંચાર કર્યો અને એથી શ્રીશિવાજી મહારાજ સ્વરાજ્યસંસ્થાપનાના કાર્યમાં સમર્થ થયા. સૂર્યપ્રકાશ જેવા દેદીપ્યમાન આ ઘટનાઓને જોવા છતાં પણ જે લોકો પાશ્ચાત્યોની દેશપ્રેમ સંબંધી કલ્પનાના ચક્કરમાં અવળે રસ્તે જઈને એ લોક-કલ્યાણકારી સંતોની અવગણના કરે છે તેમને શું કહેવું ? મનોજયના મૂર્તિમાન આકાર, નિશ્ચયના મેરુ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યના સાગર, લોકકલ્યાણના અવતાર, અખિલ મહારાષ્ટ્રને માટે માતાપિતાથી પણ અધિક પૂજ્ય, લોકકલ્યાણ ઈચ્છનારાઓ જેમનાં ચરણો નજીક બેસીને આશીર્વાદ પામી બળવાન બન્યા એવા મહામહિમાવાન ઈશ્વર સમાન સિદ્ધ મહાત્માઓને ‘અકર્મણ્ય’+ અને ‘ભીરુ’ તેમજ ‘રાષ્ટ્રનું મનોબળ નષ્ટ કરનારા’ કહીને નિંદા કરનારા આત્મઘાતી છવો કમમાં કમ એટલું તો કરેજ કે, પહેલાં તેમના બધા

+ કયા દેશલકતો સંત મહાત્માઓને આવા કહે છે તે અમને ખબર નથી. અમને ખબર છે ત્યાંસુધી મહાત્માજી અને પંડિત માલ-વિયાજી જેવાઓના અંતરમાં તો આ સંતો પ્રત્યે સારી પૂજ્યપુદ્ધિ છે.

—ગુજરાતી અનુવાદક

ગ્રંથો વાંચી જાય. એ લોકોનો એવો ખ્યાલ છે કે, રાષ્ટ્રને આ સંતોએજ નહિ બ્રહ્મ કરી નાખ્યો હતો, પરંતુ રામદાસે આવીને રાષ્ટ્રને ઉગારી લીધો. સમર્થ રામદાસ સ્વામીની સ્તુતિ કેને પ્રિય નહિ હોય? તેમની સ્તુતિ જેટલી કરે તેટલી ઓછીજ છે; પરંતુ તે માટે સંતોની નિંદા કરવી આવશ્યક નથી. શિવાજી મહારાજને સમર્થ રામદાસ વરદ અને સહાયક થયા, એ તો સ્પષ્ટજ છે. પરંતુ સમજવાની વાત એ છે કે, સ્વરાજ્યસાધનાના કામમાં શિવાજી મહારાજને જે પરાક્રમી, ન્યાયી, સદાચારસંપન્ન, દંઢનિશ્ચયી અને શીલવાન સાથી તેમજ સેવક મળ્યા, જેમણે રાષ્ટ્રકાર્ય સાધવા માટે પોતાનું સર્વસ્વ શિવાજીના ઝંડા આગળ સમર્પણ કરી દીધું, તે સચ્ચરિત્રશીલ વીર એકનાથ, તુકારામ વગેરે સંતોની સંજીવન વાણીથી નવજીવન પામેલા મહારાષ્ટ્રમાંજ મળ્યા કે આસમાનમાંથી ઉતરી આવ્યા? સંતોએ જો મહારાષ્ટ્રને ડરપોક બનાવ્યું હતું, તો તુકારામની મેઘ-ગજનાથી ગાજતી મહારાષ્ટ્રની ગિરિકંઠરાઓમાંથીજ શિવાજીને પોતાના વહાલા માવળા સૈનિકો મળ્યા હતા કે તેમણે તેમને ઠ્યાંકથી પાર્સલથી મંગાવ્યા હતા! ઇતિહાસ તો એ વાત મુક્તકંઠે સ્વીકારે છે કે, એ પહાડોમાં રહેનારા કદ્રૂર, ઇમાનદાર અને શૂરવીર માવળાઓની એકનિષ્ઠ સહાય અને સેવા પામીનેજ શિવાજી મહારાજ રાજ્ય સ્થાપી શક્યા. માવળાઓ ઘણે ભાગે જોડુત હોય છે અને અન્ય દેશોના જોડુતોની પેઠે તેમને પણ લાવણીઓ અને ‘પોવાડા’^x ગાવાનો શોખ હોય છે. આજે પણ જઈને કોઈ મવાળોના પ્રદેશમાં ફરી આવે તો જણાશે કે, તુકારામ મહારાજના અભંગ પરંપરાથી ગવાતા હજુ સુધી ચાલ્યા આવે છે. માવળાઓનું ધર્મસંજ્ઞાથી જે કંઈ જ્ઞાન

x પોવાડા એટલે વીરરસપ્રધાન કાવ્ય. આવું એક કાવ્ય અમે વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં સાંભળ્યું હતું. ત્યારે ભાવાનું અજ્ઞાન હોવા છતાં પણ એ ગીતમાંથી પ્રેમશીર્ષ અને વીરતાના તણખા ઝરતા અનુભવ્યા હતા. શિવાજીના પોવાડા મહારાષ્ટ્રમાં પ્રસિદ્ધ છે. —ગુ૦ અનુવાદક

છે તે તુકારામનું નામ અને અલંગોનું સ્મરણમાત્રજ છે. તેમનું સમસ્ત સાહિત્ય એટલુંજ છે. શિવાજીના માવળાઓના બાર જુદા એકબીજામાં મળેલા છે અને એક જેવાજ છે. તાનાજી માલુસરેના ઇતિહાસપ્રસિદ્ધ શેલાર મામા દેફથી દોઢ કોસ ઉપર શેલારવાડીમાં રહેતા હતા. પછી શિવાજીના સફેદ વેશવાળા સિપાઈઓ પર સમર્થ રામદાસ સ્વામીની છાપ પડી હતી એમાં કંઈજ સંદેહ નથી. પરંતુ એની પણ પહેલાં માવળાઓને ધર્મ, નીતિ તેમજ વ્યવહારનું અમોઘ શિક્ષણ તુકારામનાં હરિ-કીર્તનોમાંથી પ્રાપ્ત થયું હતું, એ સંગ્રંધે કોઈ પણ માણસ ના પાડી શકે તેમ નથી. મનુષ્યસમાજ એક વિરાટ પુરુષ છે અને વિરાટ બનેલા મહાત્મા સિવાય તેને બીજો કોઈ હલાવી હૂલાવી શકે તેમ નથી. આ ગમે તેવા આલી-મવાલીઓનું કામ નથી. કળિકાળના પ્રભાવથી રાષ્ટ્ર ઉપર ધર્મગ્લાનિની ઘટા વચ્ચે વચ્ચે ઘેરાઈ આવે છે અને એવે સમયે લોકો શક્તિહીન, દુર્બળ, કાપુરુષ-ગાયલા જેવા બની જાય છે. પરંતુ ધર્મરક્ષાને નિમિત્તે જ્યારે મહાપુરુષો અવતરે છે, ત્યારે આ ઘટા છિન્નલિન્ન થઈને નષ્ટ થઈ જાય છે. મહાપુરુષોના પ્રભાવથી રાષ્ટ્રમાં સર્વ પ્રકારના પુરુષાર્થી પુરુષ ઉત્પન્ન થાય છે અને રાષ્ટ્રની સર્વાંગ ઉન્નતિ થાય છે. સમાજને માટે આ લોકપરલોકમાં સંતો સિવાય બીજો કોઈ તારનાર નથી, સંતોના નેતૃત્વ અને કૃપાશીર્વાહ સિવાય રાજકીય પ્રયત્નો પાનાના ખેલ જેવા બની જાય છે ! તેનું કંઈ મૂલ્ય વા મહત્ત્વ નથી. સમર્થ રામદાસ સ્વામીએ પણ એજ કહ્યું છે કે ‘પહિલે તે’ હરિકથા નિરૂપણ, દુસરે તે રાજકારણ.’ (પહેલાં હરિભજન અને તે પછી રાજકારણ.) સાધુ-સંતો પર આશ્રયો કરવામાં આવે છે કે, તેમણે સંસારને ‘મિથ્યા’ અને ‘નાશવાન’ કહ્યો તેથી લોકો અકર્મ-પૂર્વ બની ગયા; પરંતુ આવું કહેનારાઓને પૂછવું જોઈએ કે, શું સમર્થ રામદાસ સ્વામીએ સંસારને ‘સત્ય અને અવિનાશી’ કહ્યો છે ? જો ‘ના’ તો તુકારામ અથવા અન્ય

સંતોએ કંઈ મિથ્યા અને વિનાશની વાતો કરી છે ? ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે પણ એજ કહ્યું છે કે ‘અનિત્યમસુખં લોકમિમં પ્રાપ્ય મજસ્વમામ્’ વેદ અને શાસ્ત્ર શું બતાવે છે ? અને પોતાનો અનુભવ પણ આખરે શું કહે છે, તે તો જુઓ. સાચા દેશભક્ત શ્રીશિવાજી મહારાજ સંતોના તેજ અને બળને પારખનારા હતા અને તેમનાં ચરણોમાં લીન રહેતા હતા ! રાજશક્તિની સાધના જો ધર્મ-વિવેકના ત્યાગપૂર્વક કરવામાં આવશે તો બારણે બારણે ભટકીને અંતે માથું પછાડવું પડશે. રાજસ આંદોલનોના ધ્વજા બાંધને હતાશ થયા પછી જ્યારે પૂર્ણ નિરાશા રાષ્ટ્રને ઘેરી લે છે, ત્યારે રાષ્ટ્ર ઈશ્વર, ધર્મ અને સાધુ-સંતો તરફ વળે છે, ત્યારે તેને યોગ્ય રસ્તો પ્રાપ્ત થાય છે, સાચો સાત્વિક પ્રેમ, બંધુ-બાંધવોનું ઐક્ય અને આત્મરતિનું તેજ તથા ધર્મનું બળ પ્રાપ્ત થાય છે અને તે રાષ્ટ્ર પોતાના ઉદ્યોગમાં યશસ્વી બને છે. જ્યારે સમાજ ધર્મ-કર્મરહિત, વિવેકહીન અને મૂઢ બની જાય છે, ત્યારે તેમાં સર્વત્ર ગંદકીજ ફેલાઈ જાય છે, સામાન્ય વરસાદથી તે ઘોવાઈ જતી નથી; તેને માટે તો મૂસળધાર વરસાદની જરૂર હોય છે. જ્ઞાનેશ્વર, એકનાથ, તુકારામ અને રામદાસ પોતાની મેઘગર્જના વડે સમસ્ત સમાજને હલાવી નાખે છે; તેમની મેઘવૃષ્ટિથી સમાજની બધી ગંદકી વહી જાય છે અને કૂવા, નદી, નાળાં પાણીથી ભરાઈ જાય છે. પથરાળી જમીન સિવાયની બાકીની ભૂમિ બીંબઈ જાય છે ને એવી કૂળદ્રૂપ ભૂમિમાંથી શિવાજી જેવા કુશળ અને સમર્થ ખેડુત ગમે તે અન્ન ઉપજવી લે છે તથા સમસ્ત રાષ્ટ્ર સુખી અને સમૃદ્ધ ‘આનંદવન-ભુવન’માં ફેરવાઈ જાય છે. મહારાષ્ટ્રને આવી સમૃદ્ધિ સંત તુકારામના પ્રયાણ પછી વીસ બાવીસ વર્ષમાંજ પ્રાપ્ત થઈ. જો સુખ-સમૃદ્ધિને જોઈને ભૂમિની અને કમાનારાઓની, ખેતરોની હરિયાળીની, જો અન્નપ્રચુરતાની તથા તેના લોકતાઓના સફળાગ્યની જેટલી પ્રશંસા કરો તેટલી યોગ્યજ છે અને તેમાં સૌ કોઈ સહ-

મત છે. પરંતુ પ્રેમથી એટલીજ વિશેષ વિનતિ છે કે, તે આનંદમાં વૃદ્ધિના ઉપકારોને ન ભૂલીએ. હતાશ, પરવશ, ધર્મશૂન્ય બનેલા મહારાષ્ટ્રમાં એ મેઘવૃદ્ધિ થતાંજ દીન, દરિદ્ર, દુઃખી મહારાષ્ટ્ર ‘આનંદવન-ભુવન’ થઈ ગયું. તે આનંદભુવનનું માહાત્મ્ય આપણે શ્રી સમર્થ રામદાસ સ્વામીનાજ મેઘગજન વડે સાંભળીને આ મેઘસમૂહને વિનમ્રલાવે વંદન કરીએ. શ્રીશિવાજી મહારાજના રાજ્યાભિષેકનું પરમ મંગલમય શુભ કાર્ય પૂરું થયા પછી સમર્થ રામદાસ સ્વામીએ બહુ આનંદપૂર્વક કહ્યું કે—

“આ દેશ હવે આનંદવન-ભુવન બની ગયો. સ્નાન-સંધ્યા, જપ-તપ અને અનુષ્ઠાનને માટે પવિત્ર જગની હવે કોઈ કમી નથી રહી. જે લખ્યું હતું તે બધું થઈ ગયું, ખૂબ આનંદ થયો, હવે પ્રેમ આ આનંદવનભુવનમાં દિવસે બમણો ને રાત્રે ચારગણો વધતો જશે. પાખંડ અને વિદ્રોહનો-બળવાનો અંત આવી ગયો, શુદ્ધ આધ્યાત્મિકતા વધી. આ આનંદવન-ભુવનના રામજ કર્તા અને રામજ લોકતા બની ગયા. ભગવાન અને ભક્ત એક થઈ ગયા, સર્વ જીવોનું મિલન થયું અને બધાજ આ આનંદવનભુવનને પામીને સંતોષ પામ્યા. સ્વર્ગની રામગંગા જ્યાં આવીને વહેવા લાગી, એવા આ આનંદવન-ભુવન તીર્થની ઉપમા કયા તીર્થ સાથે આપી શકાય ? સ્વધર્મના માર્ગમાં જે વિઘ્ન હતાં, તે બધાં દૂર થઈ ગયાં, ભગવાને પોતે કેટલાયે કુટિલ-બલ-કામીઓને ઉપાડીને પછાડી દીધા, કેટલાયને મસળી નાખ્યા અને કેટલાયને કાપી પણ નાખ્યા. બધા પાપીઓ ખતમ થઈ ગયા, હિંદુસ્થાન ધર્મધર્માવીને આગળ વધ્યું, હવે આનંદવન-ભુવનમાં ભક્તોનો જય અને અભક્તોનો નાશ થયો. ભગવાનના દ્રોહી ગળી ગયા, ભાગી ગયા, મરી ગયા, બહાર કાઢી મૂકવામાં આવ્યા. પૃથ્વી પાવન થઈ ગઈ અને જે આનંદવન-ભુવન હતું તે વળી પાછું હતું તેવું આનંદવન-ભુવન બની ગયું.

અધ્યાય ૧૩ મો—ચાતકમંડલ

પિપાસા ક્ષામકળ્થેન યાચિતં ચામ્બુપક્ષિણા ।
નવમે ધોજ્ઞિતાચાસ્ય ધારા નિપતિતા મુખે ॥

સંત તુકારામના મુખ્ય શિષ્ય

તુકારામ મહારાજે પોતે શુરુ જનવાની કદી ઇચ્છા કરી નથી. મેઘવૃષ્ટિની પેઠે તેઓ ઉપદેશ આપ્યા કરતા હતા. અને મેઘના તરફ અનન્ય ગતિવાળા થઈને જોનારા આતક નારાયણની સૃષ્ટિમાં ઉત્પન્ન થયેજ જાય છે. આમાં મેઘની ઇચ્છા કે અનિચ્છાની કોઈ વાત નથી. તુકારામનું કીર્તન હજારો શ્રોતાઓ સાંભળતા, સાંભળીને મુખી થતા અને પછી તરત પોતાના જૂના અભ્યાસમાં લાગી પણ જતા હતા; પરંતુ એમાં અનેકો એવા પણ હતા, કે જેમણે મન, વચન અને કર્મથી સંત તુકારામનું અનુસરણ પણ કર્યું. આવા બહુભાગી જીવોનાં પાવન નામો અને તેમનાં પુણ્ય ચરિત્રોનું આ અધ્યાયમાં દર્શન કરીએ.

દેવશ્રામમાં એક પુરાણ સંગ્રહમાં સંત તુકારામના મુખ્ય મુખ્ય શિષ્યોનાં નામ એક સાથે લખેલાં મળે છે. ૧-નિલોખારાય પિંચલનેરકર, ૨-રામેશ્વર ભટ્ટ વાઘોલીકર, ૩-ગંગારામ મવાળ કદુસકર, ૪-મહાદેવ પંત કુળકર્ણી દેહૂકર, ૫-કોંડો પન્ત લોહોકર, ૬-માલજી ગોડ ચેલે-વાડીકર, ૭-ગજર શેટવાણી સુડંબેકર, ૮-મહાર પંત કુલકર્ણી ચિખલીકર, ૯-અંબાજી પંત લોહંગાવકર, ૧૦-કાન્હોળા બંધુ દેહૂકર, ૧૧-સંતાજી જગતાડે તળેંગાવકર, ૧૨-કોંડ પાટીલ લોહંગાવકર, ૧૩-નાવજી માળી લોહ-

ગાવકર અને ૧૪-શિવળા કારાર લોહગાવકર.

આ ચૌદ નામ છે. એમાં સૌથી પહેલું નામ નિલા-
ળારાય (યા નિવાળારાય)નું છે. આ નામનો ઉદ્દેશ એટલા
માટે નથી થયો કે, મહારાજની સાથે કરતાળ બળવનારા-
ઓમાં તેઓ હતા, બદકે એટલા માટે થયો છે કે તેઓજ
તેમના શિષ્યોમાં સૌથી અગ્રણી હતા. આ ૧૪ શિષ્યોમાં
૭ પ્રાદ્યણુ હતા અને ૭ અન્ય વર્ણના હતા. કોઈ કોઈ વાર
જે એમ સાંભળવામાં આવે છે કે 'તુકારામને પ્રાદ્યણુએ
સતાવ્યા' તે પ્રાદ્યણુશિષ્યોનાં આ નામોથી વ્યથિતજ
જણાય છે. આ લેહ વારકરી સંપ્રદાયમાં તો કહી હતોજ
નહિ. તુકારામની છત્રછાયામાં બધા શિષ્ય ભગવત્કથામૃત
પાનમાંજ મસ્ત રહેતા અને તેમનો પરસ્પરનો પ્રેમ પણ
અવર્ણનીય હતો. નિલાળ સિવાય બીજા તેર શિષ્ય પૂના
પ્રાંતનાજ રહેવાસી અને દેવની પંચકોશીનીજ અંદરના
હતા. કાન્હોળા બંધુ અને માલળ ગાડે જમાઈ તો ધરના
માણસ હતા. આ ચૌદ શિષ્યો સિવાય કચેશ્વર પ્રદે તેથા
બહિષ્ણાબાઈના બળર છેલ્લાં દશ વર્ષમાં મળી આવે છે,
તેથી આ અધ્યાયમાં એમનો પણ સમાવેશ થવો જોઈએ.
પહેલાં તેર શિષ્યોવિષે સાંભળો. તેરમાં ચાર લોહગાંવના
છે. લોહગાંવમાં સંત તુકારામનું મોસાળ હતું અને ત્યાંના
લોકો તેમના ઉપર બહુ પ્રેમ રાખતા હતા. તેથી પહેલાં
તેર શિષ્યોનો પરિચય કરીને પછી લોહગાંવ જઈશું અને
ત્યાર પછી કચેશ્વર અને બહિષ્ણાબાઈનાં દર્શન કરી અંતે
નિલાળારાયનું ચરિત્ર જોઈશું. એ સાળ શિષ્યોમાંથી નિલા-
ળારાય, કાન્હળ અને બહિષ્ણાબાઈના અભંગ મોજૂદ છે;
રામેશ્વર ભટ્ટના પણ ચાર અભંગ અને બે આરતીઓ છે.

૧-મહાદળ પંત

એ દેવના જ્યોતિષી કુલકળી હતા. તુકારામના શર-
આતથીજ પરમભક્ત હતા. તેમના કુટુંબ સાથે તેમના
કુટુંબનો સ્નેહ-સંબંધ પહેલેથીજ ચાલ્યો આવતો હતો.

તુકારામ મહારાજના ગૃહપ્રપંચની ચિંતા એમને વધારે રહેતી. જીભબાધને વખતોવખત અન્નાદિ અને દ્રવ્યાદિ આપીને તે તેમને મદદ કરતા હતા, તેમની સંભાળ રાખતા હતા અને આપત્તિકાળમાં મદદ કરતા હતા. મહાદજી પંતનો આ સઘળો વહેવાર ઘરના વૃદ્ધ-વડીલો જેવો હતો. ઇંદ્રાયણીના તટે જ્યાં દેવીઓની અનેક મૂર્તિઓ એકસાથે છે, ત્યાં સંત તુકારામ લજન કરતા અને લજનમાં લીન થઈ જતા. એક વાર પાઠાશનો એક ખેડુત તુકારામને પોતાના ખેતરની રખવાળી માટે મૂકીકોઈ કામે એક ખીજે ગામ ગયો. તુકારામને પોતાના શરીરનું ભાન તો રહેતું નહોતું, તેઓ લજનમાં જ લીન રહેતા હતા. પક્ષીઓ આવીને દાણા ચણવા લાગતાં તો તેમનામાં તેમને નારાયણની મૂર્તિઓ દેખાતી. આથી પક્ષીઓ પણ નિશ્ચિંતપણે પ્રસન્નતાથી ખેતરમાં ચણી જતાં અને તેઓ હાથ ભેડીને જ ખેસી રહેતા હતા ! આ ખેડુત આ રખેવાળીના બદલામાં અર્ધો મણુ અનાજ આપવાનું તુકારામને કહી ગયો હતો, પરંતુ જ્યારે તે પાછો ફર્યો ત્યારે બધાં ડૂકાં ખાલી જ ભેયાં, એકેધમાં દાણા નથી ! કોધનો માર્યો હાથ-મગ પછાડતો પછાડતો તે પંથ પાસે ગયો. પરંતુ પંથ જ્યારે ભેવા માટે ખેતરમાં આવ્યું ત્યારે આખું દૃશ્યજ બદલાઈ ગયું. જ્યાં એક પણ દાણો નહોતો, ત્યાં ખસો મણુ અનાજ નીકળ્યું ! પંથે સો મણુ અનાજ તુકારામને અપાવ્યું, પરંતુ તુકારામે અર્ધા મણુથી વધારે લેવાની ના પાડી. + ત્યારે લોકોના કહેવાથી મહાદજી પંતે એ અન્નને પોતાના ઘરમાં રખાવી દીધું અને શ્રીવિકૃલમંદિરના જીર્ણોદ્ધારના કામમાં તે સાચા દિલથી ખચ્યું.

૨-ગંગારામ મવાલ,

એ તુકારામના કીર્તનમાં ધ્રુવપદ આલોપતા હતા.

+ ધન્ય ધન્ય છે તમારી જાત રે, તુકાજી સંત નમું નમું.

—ગુજરાતી અનુવાદક .

ચાકણના રહેવાસી હતા અને એમનું કુળ—નામ સોનવણે અને પુત્રનું નામ બાલાજી. એમના વંશજ તળેગાંવમાં હયાત છે. સંતાજીના હાથની લખેલી તુકારામના અભંગોની વહીઓ તળેગાંવમાં છે. કહે છે કે, તુકારામ અને સંતાજીની પરસ્પર પ્રતિજ્ઞા હતી કે, આપણા બેમાંથી જેનું મૃત્યુ પહેલું થાય, તેને જે જીવતો રહે તે માટી દે—અંતિમ સંસ્કાર કરે. તુકારામનું અવસાન તો થયું નહિ—તેઓ તો અદૃશ્ય થયા. તેમના અદૃશ્ય થયા પછી કેટલાંક વર્ષો બાદ સંતાજીનું શરીર છૂટ્યું. તેમના ઘરના લોકો તેમને માટીમાં દાટી દેવા લાગ્યા, પરંતુ કેટલીયે માટી નાખવા છતાં સંતાજીનું મુખ માટીમાં દાટી શકાયું નહિ, તે માટીની ઉપર ખુલ્લુંજ રહ્યું. કોઈ પણ રીતે મોં દાટી શકાયું નહિ, ત્યારે મધ્યરાત્રે તે સ્થાનમાં તુકારામ સ્વયં પ્રગટ થયા અને તેમણે પોતાના હાથે માટી પૂરી, ત્યારે માટી દેવાનું કામ પૂરું થયું. તે અવસરે સંતાજીના પુત્ર બાલાજીને તુકારામે તેર અભંગ આપ્યા. તેમાંથી એકનો લાવાર્થ આ પ્રમાણે છે:—

“ ગાયો અશવતાં મેં જે વચન આપ્યું હતું તેથી મારે એક તેલીને માટે આવવું પડ્યું. ત્રણ મુઠ્ઠી માટી દેવાથી તેનું મોં દેખાતું બંધ થયું. (આ તો બાહ્ય વાત છે, ખરી વાત તો) તુકારામ કહે છે કે, હું આને વિધ્યુ-લોકમાં લઈ જવા ગાટે આવ્યો છું. ”

સંતાજીની સમાધિ ભંડારા પર્વત નીચે રાઢુંબર નામના ગામમાં છે.

૪—ગખર રોઠ—વણિક

આ કણાંટકનો લિંગાયત વાણિયા મુઢુંબરમાં રહેતા હતા. ભારે સાત્વિક હતા. તુકારામના મહાપ્રયાણ પછી એમનો દેહ છૂટ્યો. મૃત્યુ પહેલાં એમણે રામેશ્વર લટ અને કાનજીને પોતાની પાસે બોલાવી લીધા હતા અને તેમના મુખેથી તુકારામના અભંગ સાંભળતાં સાંભળતાં એમણે

દેહત્યાગ કર્યો હતો. તે સમયે તુકારામના રૂપપ્રત્યે તેમને એવી લગની લાગી હતી કે અંતસમયે તુકારામ પ્રગટ થયા. તેમણે પોતાના હાથ વડે તુકારામના લલાટમાં ચંદનની અર્ચા કરી અને ગળામાં ફૂલનો હાર પહેરાવ્યો. તુકારામને ખીન્ન કોઈએ જોયા નહિ, પરંતુ બધાએ અદ્ધર હાર લટકેલો જોયો અને તેમના નામનો જયધ્વનિ કર્યો, એજ ધ્વનિમાં મળીને ગળર શેઠના પ્રાણ ચાલ્યા ગયા.

૫-માલજી

આ તુકારામના જમાઈ (તેમની કન્યા લાગીરથીના પતિ) હતા. પતિ-પત્ની બન્નેને તુકારામ પ્રત્યે ઘણી ભક્તિ હતી. તુકારામે માલજીને નિત્યપાઠ માટે ગીતાની પોથી આપી હતી.

૬-તુકાભાઈ કાન્હજી

સંત તુકારામના ભાઈ કાન્હજી પહેલાં તો તુકારામ પાસેથી ભાગ વહેંચી લઈને જુદા થયા હતા, પરંતુ પાછળથી તેમના હૃદય ઉપર તુકારામનો પ્રભાવ પડ્યો અને એ તેમને શરણે આવીને તેમના શિષ્ય બન્યા. એ તુકાભાઈ કહેવાવા લાગ્યા. સંત તુકારામના અભંગોની 'ગાથા'માં તેમના પણ અનેક ઉત્તમ અભંગ છે. તુકારામના મહા-પ્રયાણ વખતે તેમણે જે વિલાપ કર્યો છે અને ભગવાનને જે ખરી-ખોટી સંભળાવી છે, તે વિષયના અભંગ તો અત્યંત કતેણુરસપૂર્ણ છે.

૭-મલ્હાર પંત ચિખલીકર

એઓ પણ તુકારામના ભારે નિયમનિષ્ઠ ભક્ત હતા અને કીર્તનમાં કરતાલ બજાવતા હતા.

૮-કોંડો પંત લોહકરે

એ પણ ધ્રુવપદ ગાયા કરતા હતા. એક વાર તેમણે તુકારામ આગળ પોતાની એવી ઇચ્છા પ્રગટ કરી કે, હું

કાશીની યાત્રાએ જવા ઇચ્છું છું. આપના અનેક ધનવાન આળસુદાર ભક્તો છે, તેમને કંઈક કહેશો તો હું આરામથી પહોંચી જઈશ. સંત તુકારામે આ વાત સાંભળી અને પોતાના આસન નીચેથી એક મહોર કાઢીને તેમના હાથમાં મૂકી તથા કહ્યું કે “આ લ્યો, આને વટાવીને જરૂરી સામાન મેળવ્યા કરજો; પરંતુ જે કંઈ ખર્ચ કરો તેમાંથી એક પૈસો જમા રાખજો. આથી તે પૈસાની ણીજે દિવસે સોનામહોર બનતી રહેશે.” ઠાંડો પતે ભારે આશ્ચર્ય-પૂર્વક તે અશરણી પોતાની કેડે ખોસીને ત્યાંથી વિદાય લઇને તેજ દિવસે તેનો ચમત્કાર અજમાવ્યો. પૈસાની સોનામહોર બની બાક છે, એ પ્રત્યક્ષ જોઇને તેમના કુતૂહલનું કંઈ ઠેકાણુંજ ન રહ્યું. તુકારામ મહારાજે તેમને કહી રાખ્યું હતું કે, આ વાત ણીજા કોઇને ન કહેવી. અસ્તુ. સંત તુકારામે તેમની સાથે કાશીમાં ત્રણ અભંગ મોકલ્યા હતા. પહેલા અભંગમાં ગંગાજીને માતા કહ્યાં છે અને પ્રાર્થના કરી છે કે—

(૧) “ભગવતિ માતા ! મારી વિનતિ સાંભળો. આપનાં ચરણોમાં હું મારું મસ્તક નમાવું છું. આપ મહા-દોષનિવારિણી ભાગીરથી સર્વ તીર્થોમાં શ્રેષ્ઠ છો, જીવન્મુક્તિ આપનાર છો, આપના કિનારા ઉપર મરવું એ મોક્ષ આપનારું છે. આ લોક અને પરલોક બન્નેને માટે આપ સુખ આપનાર છો. સંતોએ જેને પાળ્યો-પોષ્યો તે શ્રીવિષ્ણુનો દાસ તુકારામ આ વચનપુષ્પ આપને ભેટ મોકલે છે.”

(૨) ણીજા અભંગમાં શ્રી કાશીવિશ્વનાથને પ્રાર્થના કરે છે—

“આપ વિશ્વનાથ છો, અને હું દીન, રંક, અનાથ છું, હું આપનાં ચરણોમાં પડું છું, આપ કૃપા કરો. જેટલી કૃપા કરશો, તે થોડીજ હશે; કેમકે હું (આપની કૃપાનો) ભારે ભૂખ્યો છું. આપની પાસે સર્વ કંઈ છે અને મને થોડાંથીજ સંતોષ થઈ જાય છે. તુકારામ કહે છે કે, હે

લગવન્ ! મારે માટે કંઈક ખાવાનું મોકલો.”

(૩) “વિષ્ણુ-પદમાં મારે હાથે પિંડદાન દઈ ચૂક્યો છું, હું ગયાજીનું વર્ણન કરી ચૂક્યો છું, પિતૃઓના ઋણથી -હું મુક્ત થઈ ચૂક્યો છું. હવે મેં કર્માન્તર કરી લીધું છે. હરિ-હરના નામથી જનમ જનમ જન્મી ચૂક્યો છું. તુકારામ કહે છે કે, હવે મારે બધો જોભે ઉતરી ગયો છે.”

આ ત્રણ અલંગોમાં લાગીરથી, કાશી વિશ્વેશ્વર અને વિષ્ણુપદની પ્રાર્થના કરી છે. કાંડોજીએ તુકારામ પાસેથી મળેલી સુવર્ણમુદ્રા વઢે બધીજ યાત્રા પૂરી કરી, ચાતુર્માસ તેમણે કાશીમાં કર્યા અને પછી લોહગાંધમાં પાછા ફર્યા. તુકારામનાં ચરણોમાં વંદન કર્યા અને યાત્રાની બધી હકીકત જણાવી; પરંતુ એક વાત જૂઠી કહી દીધી. તેમને ડર લાગ્યો કે, રખેને તુકારામ પોતાની સુવર્ણમુદ્રા ક્યાંક પાછી માગી લેશે તો ? એટલે તેમણે ખૂબ સમયસૂચકતાપૂર્વક પહેલાંજ કહી દીધું કે, યાત્રામાંથી પાછા ફરતાં સુવર્ણમુદ્રા કેણુ જાણે ક્યાંયે જોવાઈ ગઈ. સંત તુકારામે કહ્યું:— “તથાસ્તુ.” ઘેર આવીને કાંડોજી પંતે જોયું તો હુપટાના છંદે બાંધી રાખેલી સુવર્ણમુદ્રા કેણુ જાણે ક્યાંયે અલોપ થઈ ગઈ ! તુકારામ જેવા સર્વસમર્થ પુરુષ સાથે આવું કપટ કર્યું, એથી તેમણે ઘણા પશ્ચાત્તાપ કર્યો અને તેમનાં ચરણોમાં પડી તેમની પાસે પોતાનો અપરાધ માફ કરાવ્યો.

૯-રામેશ્વર ભટ્ટ

રામેશ્વર ભટ્ટ તુકારામના હુસ્મન હતા, અને પછી તેમના પરમ ભક્ત બન્યા, એ વાત પહેલાં કહેવાઈ ગઈ છે. વાઘોલીમાં રામેશ્વર ભટ્ટના ભાઈના વંશજ છે અને બહુલ નામના સ્થાનમાં સ્વયં રામેશ્વર ભટ્ટના વંશજ છે. રામેશ્વર ભટ્ટના વડદાદા કાન્હ ભટ્ટ કણાટક પ્રાંતમાં ગાદામી નામના સ્થળે રહેતા હતા. ત્યાંથી તેઓ પૂનામાં આવ્યા અને ત્યાંજ વસ્યા. તેમના પૂર્વજ કણાટકનાજ હતા, તેમના સમયથી આ કુળ મહારાષ્ટ્રીય થયું છે. કાન્હ ભટ્ટના પુત્ર

અંડ અથવા ચાણુડ ભટ્ટ, ચાણુડ ભટ્ટના પુત્ર કાન્હ ભટ્ટ અને કાન્હ ભટ્ટના પુત્ર રામેશ્વર ભટ્ટ થયા. રામેશ્વર ભટ્ટના પુત્ર વિઠ્ઠલ ભટ્ટ થયા, વિઠ્ઠલ ભટ્ટનો વંશ બહુલ ગ્રામમાં હયાત છે. રામેશ્વર ભટ્ટના કુળમાં વેદાધ્યયન પૂર્વપરંપરાથીજ ચાલ્યું આવતું હતું. તેઓ સમસ્ત વેદ પોતાના પિતા પાસેથીજ શીખ્યા. એ રામના ઉપાસક હતા, જે મૂર્તિની તેઓ પૂજા કરતા હતા, તે મૂર્તિ બહુલગ્રામમાં એમના વંશજોની પાસે છે. વાઘોલીમાં બ્યામેશ્વર મહાદેવનું સ્થાન પ્રસિદ્ધ છે. રામેશ્વર ભટ્ટે અહીં મોટું અનુધાન કર્યું હતું. ઘરની શ્રીરામમૂર્તિની પૂજા-અર્ચા કરીને તેઓ હમેશાંજ બ્યામેશ્વરના મંદિરમાં આવીને એકાદવણી (એકાદશ-અગીઆર રુદ્રપાઠ) કરતા હતા. તેમના વંશજો 'બહુલકર' કહેવાય છે અને એમની પરંપરાગત જ્યોતિષી વૃત્તિનાં (જીવિકાનાં) વાઘોલી, ભાંવડી, બહુલ, ચિંચોલી અને શિદેગઢ્ઢાણ—એ પાંચ ગામ હજી સુધી તેમના અધિકારમાં છે. રામેશ્વર ભટ્ટ તુકારામના શિષ્ય થયા ત્યારથી વારકરીમંડળમાં તેમની ખૂબ પ્રતિષ્ઠા થઈ. સંત તુકારામની પાછળ તેઓ ઝાંઝ લઈને ઉભા રહેતા હતા. દશ-બાર વર્ષ એ સંત તુકારામના સત્સંગમાં રહ્યા, અને તુકારામે મહાપ્રસ્થાન કર્યું, ત્યારે તે ઢેહૂમાંજ હતા અને કંઈક ઝગઝગ થતાં ત્યાં તેમણેજ શાસ્ત્રીય વ્યવસ્થા કરી હતી. એમની સમાધિ વાઘોલીમાં છે. બહુલકરોને ત્યાં માગશર સુદી ૧૪ ને રોજ તેમની તિથિ ઉજવવામાં આવે છે.

૧૦-શિવબા કાસાર

લોહગાંવમાં તુકારામનું મોસાળ હતું અને લોહગાંવના લોકો પણ તેમને બહુ આહતા હતા. આથી લોહગાંવમાં તુકારામનું આવવું-જવું ઠીક ઠીક થતું હતું. ત્યાં સંત તુકારામના કીર્તનનો રંગ વળી વિશેષ વેરો રહેતો હતો. આખું લોહગાંવ એમના કીર્તન પર તૂટી પડતું હતું અને આસપાસના પણ સેંકડો માણસો આવતા જતા હતા;

પરંતુ નહોતા આવતા શિવળા કાસાર. એટલુંજ નહિ પણ
 ઘેર બેઠાં બેઠાં તુકારામની ખૂબ નિંદા પણ કરતા હતા.
 તે કેવા દુષ્ટ, બ્રહ્મ અને કુટિલ હતા, તે સૌ કોઈ જાણતા
 હતા. પરંતુ સંત તુકારામનું દયાર્દ્ર અંતઃકરણ તો એજ
 ઇચ્છતું હતું કે, કોઈ પણ ગમે તેવો દુષ્ટ પ્રકૃતિનો મનુ-
 શ્ય હોય, તે કીર્તન શ્રવણ કરે, ભક્તિ-ગંગામાં નાહી લે
 અને શુદ્ધ થઈને તરી જાય. લોકોએ બહુ કહ્યાથી લોકોનું
 માન રાખવા માટેજ તેઓ એક દિવસ કીર્તન સાંભળવાને
 આવ્યા. બીજે દિવસે મન કહેવા લાગ્યું કે ચાલો, જરા
 કીર્તનજ સાંભળી આવીએ; વળી એજ મન એમ પણ
 કહેતું કે, અરે, ક્યાં જાય છે ? અગરોજ વધારવા દે ને !
 પરંતુ તેમના પગ તેમને ઘસડીજ લાવ્યા. ત્રીજે દિવસે
 કંઈ ગઠમથલ ન થઈ. પોતાની મેળેજ અતિ પ્રસન્નતાથી
 કીર્તન સાંભળવા આવ્યા. આ પછી ત્રણ દિવસ સુધી તે-
 મની ઉત્કંઠા વધતીજ ગઈ. સાતમે દિવસે તો તેઓ સંત
 તુકારામના ભક્તજ બની ગયા. એ સંતના નિર્માળ હૃદ-
 યની અમોઘ વાણીનો આ પ્રસાદ હતો, કે જેણે સાત
 દિવસમાં એક મહાદુષ્ટને સુધારીને ભગવાનનો પ્રેમી બનાવી
 દીધો. સંત તુકારામે કહ્યું છે કે ‘ જાલ દુર્જનને નિર્માળ
 સુજન બનાવી દેશે, ગધેડાને ઘોડો બનાવી દેખાડશે. ’
 શિવળા કાસારને સાચેજ તેમણે શુંના શું બનાવી દેખાડ્યા.
 આ પશ્ચરનેજ પિંગળાવવાનું કામ હતું. સંત તુકારામના
 સંગથી શિવળાનું રૂપાંતર થઈ ગયું. તેમની ઓ પોતાના
 પતિનું નવું રૂપ, રંગ અને ઢંગ બોધને ખૂબ ગભરાઈ.
 તેના જે પતિદેવતા ‘ હાય પૈસા ! હાય પૈસા ! ’ કરતા
 પૈસાને માટે કોણ જાણે કેવાં કેવાં કારસ્તાન કરતા હતા,
 તે હવે ‘ નિકુલ ! નિકુલ ’ કહેતા અને આંખો મીચીને બેસી
 રહેવા લાગ્યા ! જલ્દા, આ કોઈ સંસારીનું કામ છે ?
 સંસારમાં આસક્ત તે સ્ત્રીને સંત તુકારામ ઉપર અત્યંત
 ક્રોધ વ્યાપ્યો. તેણે એ સંતને આનો બદલો આપવાનો
 નિશ્ચય કર્યો, અને એવા વખતની તે રાહ જોવા લાગી. એક

દિવસ શિવળા તુકારામ મહારાજને ખૂબ પ્રેમ અને સન્માનપૂર્વક પોતાને ઘેર તેડી લાવ્યા. તુકારામ સ્નાન કરવા બેઠા ત્યારે આ ‘કૃત્યા’એ જાણી બેઠને તેમના મોં ઉપર આંધણનું ઉકળતું પાણી રેડી દીધું. આથી શરીરની શી દશાથઈ તે સાંભળે—

“આખા શરીરમાં બળતરા થવા લાગી, જાણે શરીરમાં ઢાવાનળ લગ્નૂડી રહ્યો છે ! અરે રામ ! હરે નારાયણ ! શરીર-કાન્તિ બળી ઉઠી, રોમરોમ બળવા લાગ્યાં, આંત્રું હોલિકાદહન સહન થતું નથી, બુઝાવ્યું બુઝાતું નથી. શરીર જાણે કાટીને બે દૂકડા થઈ જાય છે, મારા માળાય કેશવ ! હોડી આવો, મારા હૃદયને શું જુઓ છો ? જળ લઈને વેગથી હોડી આવો. અહીં બીજા કોઈનું કશુંયે નહિ આવે. તુકારામ કહે છે કે, તું મારી જનની છે, આંત્રું સંકટ પડતાં તમારા સિવાય બીજું કોણ બચાવી શકે તેમ છે ? ”

જેવું ચિત્ત કૂલથી પણ કોમળ હોય છે, તે પરોપકારી મહાત્માઓની સાથે નીચ મનુષ્યો જ્યારે આવી નીચતા કરે છે, ત્યારે થોડી વાર માટે તો આ સંસારના પ્રત્યે અત્યંત ઘ્રણા આવે છે અને જીવ ઇચ્છે છે કે, અહીંથી આલી નીકળો. એ ચૂટેલે એ કરુણાનિધિના કોમળ અંગો ઉપર ઉકળતું પાણી રેડ્યું, એ શબ્દો સાંભળતાં જ શરીર બળી ઉઠે છે. તુકારામ શિવળાની સ્ત્રી ઉપર જરા પણ ક્રોધાયમાન થયા નહોતા, પરંતુ બગવાનનો તેના ઉપર કોપ થયો—તેના શરીર ઉપર કોઈ કૂટી નીકળ્યા. તેની વ્યથાથી તે તરફડવા લાગી. પછી રામેશ્વર બટ્ટે કહેવાથી સંત તુકારામને સ્નાન કરાવવાનો નિર્ણય કરાયો. દેવી લીલા કંઈક વિચિત્રજ હોય છે. સંત તુકારામના આ સ્નાનથી જે માટી લીંબઈ તે શિવળાએ પોતાની સ્ત્રીના આખા શરીરે ચોળી દીધી. તેનાથી તે મહારોગ દૂર થઈ ગયો ! તેના પણ લાગ્યોદયનો સમય આવ્યો.

તેણે ખૂબ પશ્ચાત્તાપ કર્યો, ઘૂસ્કે ઘૂસ્કે પુષ્કળ રહી, તુકારામનાં ચરણોમાં પડી; એ મહાન સંતે તેને આશ્વાસન આપીને શાંત કરી. તેનું બાકીનું જીવન પોતાના પતિની સાથે ‘શ્રી રામકૃષ્ણ હરિ વિકૃલ’ના લજનમાં બહુ સુખ-પૂર્વક વીત્યું.

૧૧-નાવજી માલી

એ પણ લોહજાંવના રહેવાસી હતા. સંત તુકારામના મહાન ભક્ત હતા. સુગંધી પુષ્પોની માળાઓ બહુ પ્રેમથી ગૂંથી ગૂંથીને એ સંતને પહેરાવતા હતા. આ પ્રમાણે તેમણે પોતાની કળાજ તુકારામને અર્પણ કરી હતી. માળાઓ ગૂંથીને વેચવામાં તો તેની જીવિકા હતી, પરંતુ તે પોતાની આજીવિકાપ્રાપ્તિનો ઘણોખરો સમય ભગવતપ્રેમમાં ખર્ચતા હતા. ખૂબ પ્રેમથી શ્રી વિકૃલનાથ, શ્રી તુકારામ અને શ્રી હરિકીર્તનના શ્રોતાઓને માટે બહુ સુંદર હાર અને ગજરા તૈયાર કરીને લાવતા હતા તથા વારી પ્રમાણે બધાને પહેરાવતા હતા. તેમણે પોતાના બાગમાં બહુ ભક્તિપૂર્વક તુલસીના છોડ ઉછેર્યા હતા તથા વિવિધ પ્રકારનાં સુંદર સુગંધ-યુક્ત ફૂલોનાં ઝાડ અને છોડવા તો ઉછેરેલાજ હતા. તેમની ક્યારીઓમાંથી ઘાસ નીંદતાં, જળ સીંચતાં, ફૂલ તોડતાં અને માળા ગૂંથતાં તેઓ શ્રીવિકૃલનું ધ્યાન ધરતા ધરતા નિરંતર નામ-સ્મરણ કરતા રહેતા હતા અને પ્રેમપૂર્વક ભજન કરતા હતા. તેમનાં પ્રેમમધુર ભજન અને નૃત્યને જોઈને તુકારામ એમના ઉપર અત્યંત પ્રસન્ન રહેતા હતા. નાવજી જ્યારે કીર્તનમાં આવીને જોસતા, ત્યારે તુકારામ એમજ કહીને તેમનું સ્વાગત કરતા કે ‘મારા પ્રાણુ-વિશ્રામ આવી પહોંચ્યા !’

૧૨-અંબાજી પંત

એ લોહજાંવના જોશી કુલકર્ણી હતા. તેમણે તુકારામની ચરણસેવાથી કૃતાર્થતા પ્રાપ્ત કરી હતી. તે એકાગ્રચિત્તે કથા સાંભળતા હતાઃ શ્રોતાઓમાં આવી એકાગ્રતા બીજી

ઠાઈની નહોતી થતી, એક સમયની વાત છે કે લોહડાવમાં મધ્યરાત્રે એ તુકારામનું દીર્ઘ સંભળતા તદલીન થઈ ગયા હતા અને તેજ સમયે તેમને ઘેર તેમના બાળકના પ્રાણ આલ્યા ગયા. બાળકની માતા એ દુઃખથી ગાંઠા લેવી બની ગઈ અને બાળકના સુદાને ઉઠાવીને દીર્ઘ-સ્થાને લાવી; ત્યાં સુદાને નીચે મૂકીને પોતાના પતિ અને તુકારામને ખૂબ ખોટી-ખરી સંભળાવવા માંડી અને પ્રલાપ કરવા લાગી. તેના પ્રલાપ અને વિલાપને જોઈને તુકારામના સુખમાંથી એક અભંગ નીકળ્યો. આ અભંગમાં તુકારામે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કે—

“ હે નારાયણ ! આપને માટે નિષ્પ્રાણને ચૈતન્ય બનાવી દેવો એ તે શી મોટી વાત છે ! હે શ્વામિન ! પહેલાંની તમારી વાતો હું શું જાણું ! હવે અહીંજ એ વાતોને પ્રત્યક્ષ કરીને કેમ ન બતાવો ? માફ અહોભાગ્ય છે કે આપને શરણે છું, આપનો દાસ કહેવાઉં છું. તુકારામ કહે છે કે, આપનું સામર્થ્ય બતાવીને હવે આ નેત્રોને કૃતાર્થ કરો. ”

આ પ્રમાણે ભગવાનને વિનંતિ કરતાં અને ભગવાનનું ભજન કરતાં એક પહોર વીતી ગયો; ત્યારે તુકારામના હૃદયની ખૂબ ભગવાનને સંભળવી પડી તથા તે મરણ પામેલા બાળકને પ્રાણદાન દઈને જગાડવો પડ્યો. ભક્તોનાં ચરિત્રોમાં આવી આવી અદ્ભુત ઘટનાઓ થાયજ છે, પરંતુ આ વિષયમાં ધ્યાનમાં રાખવાની વાત એ છે કે, ભક્તના ચિત્તમાં એ ભાવ નથી હોતો કે આ કામ મેં કર્યું અથવા મારે લીધે જન્યું. આણું અભિમાન તેમના ચિત્તને દૂરથી પણ સ્પર્શ કરી શકતું નથી. ભક્ત ત્યારે પૂણું નિરભિમાન થાય છે અને એજ જ્ઞાનમાં લીન રહે છે કે કરનાર-કરાવનાર ભગવાન છે, ત્યારે તેમની વાણી પણ ભગવાનનીજ થઈ જાય છે—જે કંઈ વાણી ભક્તના મુખેથી નીકળી જાય છે, તેને ભગવાન પરિપૂર્ણ કરે છે.

૧૩—કોંડ પાટીલ

સંત તુકારામ બ્યારે લોહગાંવ જતા, ત્યારે એમ ત્યાં ઉતરતા હતા. એ તાલ દેવામાં ભારે પ્રવીણ હતા તુકારામને ખૂબ વહાલા હતા.

લોહગાંવ

શિવળા કાસાર, નાવળ માળી, અંગાણ પંત અને કોંડ પાટીલ, એ ચારે શિષ્યો લોહગાંવના નિવાસી હતા. સંત તુકારામ દેહૂ અને લોહગાંવ એ બે ગામોમાં વધારે રહેતા હતા, એજ બે ગામોમાં તેમના સ્વજન અને પ્રિયજનો વધારે હતા. દેહૂમાં તો તેમનું 'પોતાનું' ઘર જ હતું, અને લોહગાંવમાં તેમનું મોસાળ હતું. દેહૂથી પણ વિશેષ તેમને લોહગાંવના લોકો ચાહતા હતા. મહીપતિ યુવા પોતાના ભક્તિલીલામૃતમાં ડૂબે છે કે—

“શ્રીકૃષ્ણનો જન્મ તો મથુરામાં થયો, પરંતુ તેને આનંદ ગોકુળને જ મળ્યો; તેજ પ્રમાણે તુકારામનો સમસ્ત પ્રેમ લોહગાંવેજ લૂંટ્યો.”

આ લોહગાંવ* પૂનાથી ઇશાન ખૂણામાં ધરવડાની પેલી બાજુ નવ માઈલ ઉપર આવેલું છે. વારકરી મંડળમાં એ ગામ પ્રસિદ્ધ પણ છે. તુકારામનું મોસાળ એજ ગામમાં હતું અને તેમની માતાના પિયરનું કુળ નામ 'મોઝે' હતું. ગામની રચના તથા ગામવાળાઓ પાસે જે કાગળ-પત્રો છે, તે જોવાથી એ વિષયમાં કોઈ શંકા રહેતી નથી. તુકારામના મોસાળવાળા ઘરમાં એક શિલા હતી

* પ્રસિદ્ધ ઇતિહાસકાર ૨૧૦ રાજવાડેએ લોહગાંવને પૂનાની નાગઝરી નદીના કિનારાનું એક ગામ જતાવ્યું હતું. પરંતુ કેટલાક વર્ષ પહેલા આ ગ્રંથના લેખકે તેનું સપ્રમાણ ખંડન કરીને અમલી લોહગાંવનું સ્થળ જતાવ્યું છે. ભારત ઇતિહાસ મંરોધર મંડળના ત્રીજા સમેત્રનના વ્રતાત્મા શ્રી. પાગાન્કર મહોદયનો એ લેખ છપાયો છે. લોહગાંવનું ઉપરોક્ત વર્ણન આ લેખકે તેજ લેખમાથી અત્રે ઉતાર્યું છે. —હિંદી અનુવાદક

તેના ઉપર બેસીને તુકારામજી લજ્જન કર્યા કરતા હતા. તુકારામના પ્રયાણ પછી આ શિલા ઉપાડીને એક ‘વૃંદાવન’+ આગળ મૂકેલી છે. અહીં વારકરીઓનાં હજુ પણ લજ્જન થાય છે. પંઢરપુરના વારકરી આળંદી જતાં માગશર વઢી નવમીને દિવસે અહીં રોકાય છે. થોડાક વખત સુધી મોઝે-વંશના લોકો અહીં જમીનદાર હતા, આજે આ વંશના કૃષ્ણ મોઝે નામક વ્યક્તિ મુંળઈમાં એક મેવાવાળાને ત્યાં નોકર છે. શિવળા કાસારનું મકાન હજી ખંડેરના રૂપ-માં મોજુદ છે. તેની લાંગી-તૂટી દિવાલોથી જણાય છે કે આ કોઈ મોટી ભારે હવેલી હશે. આ હવેલીનો દરવાજો પશ્ચિમ તરફ હતો. હવેલીની સામે મહાદેવજીનું એક મરામત થયા વિનાનું મંદિર છે. લોકો કહે છે કે, એજ મંદિરમાં બેસીને તુકારામજી અને શિવાજી મહારાજ વાતો કર્યા કરતા હતા. લોહગાંવના શિવજી પાસે પાંચસો ગળદ હતા, તે મારફતે તે કલાઈ, સીસું અને વાસણનો મોટો વેપાર કરતા હતા. તુકારામના સમયમાં પુનવાડી (પૂના) નાનકડું બજાર હતું અને લોહગાંવના ઇલાકામાં આવેલું ગણાતું હતું. લોહગાંવનાં મોટાં મોટાં પડેલાં મકાનો, ત્યાંનો ઘણો મોટે મહારવાડો, ત્યાંના માળીઓ અને કાસારો તથા પુરાણાં મકાન અને ગામનો આકાર જોતાં લાગે છે કે, તે કોઈ વાર મોટો કર્યો હશે. લોહગાંવથી પગે ચાલીને આળંદી અહીં કોસ, દેડ સાત કોસ અને સાસવડ નવ કોસ (એક કોસ એટલે બે માઈલ) છે. લોહગાંવમાં કાસાર, મોઝે, ખાંદવે અને માળી જૂના રહેવાસી છે. કેંડ પાટીલ ખાંદવે, નાવજી માળી અને શિવળા કાસાર (તુકારામના શિષ્ય) આજ લોહગાંવના હતા. માળીઓમાં ભાલેકર, ઘોરપડે, ગરુડ અને ભૂકણ, એ ચાર ઘર વેતનવાળાં છે—અર્થાત્ જીવિકા માટે જાગીરતરીકે મળેલ છે.ગાંવમાં તુકારામનું મંદિર છે. આ મંદિર સિવાય

+ તુલસીની જિંમી ક્યારી અથવા તુલસી ક્યારાને મહારાષ્ટ્રમાં વૃંદાવન કહે છે.—હિંદી અનુવાદક

તુકારામનું સ્વતંત્ર મંદિર ણીજે ક્યાંય નથી. આ મંદિર ગુંડોલ જાળાના શિષ્ય ઇરાખ્યાનું બનાવેલું બતાવવામાં આવે છે. પુનવાડી તરફથી ગામમાં દાખલ થતાંજ ‘કાસારવિહીર’ (વાવ) આવે છે, તે વાવ ઘણી મોટી અને રમણીય છે. વાવની પૂર્વ, પશ્ચિમ અને દક્ષિણ, એ ત્રણે દિશાઓમાં મોટાં મોટાં તાકાં-ગોળલા છે અને વાવની અંદરજ ચારે ઘાટની એટલી મોટી જગા છે કે પચાસ પચાસ બ્રાહ્મણ એકસાથે બેસીને સંધ્યાવંદન કરી શકે છે. વાવમાં દક્ષિણ તરફ એક શિલાલેખ કેાતરેલો છે. એ શકે ૧૫૩૪ નો છે. શિલાલેખ ઉપર તુલા (ત્રાજવાં)નું ચિહ્ન કેાતરેલું છે. વચ્ચેનો મુખ્ય લેખ સારી રીતે વાંચી શકાય છે. આજુબાજુના અક્ષરો શિલાના ખૂણા ને કિનારીઓ ઘસાઇ જવાથી વાંચી શકાતા નથી. આ શિલાલેખ પરથી જણાય છે કે સંવત ૧૬૬૯માં આ ગામ ‘હોહગાવ’ કર્યો હતું.

અહીંના એક પટામાં લખેલું મળી આવે છે કે, અમુક ‘કાન્હોલ રાયગઢમાં મહારાજની નોકરીમાં હતા, તે મળવાને માટે ગામમાં આવ્યા.’ આથી પણ એ વાતને પુષ્ટિ મળે છે કે તુકારામના હરિકીર્તનથી ગાલ ઉઠેલા માવળ પ્રાંતમાંથીજ શિવાલની શૂરવીર સેના તૈયાર થઇ હતી.

૧૪-કચેશ્વર બ્રહ્મે

ભારત ઇતિહાસ મંડળના શાકે ૧૮૩૫ ના વાર્ષિક વિવરણમાં શ્રી. પાંડુરંગ પટવર્ધને કચેશ્વર કવિની આત્મચરિત્રાત્મક ૧૧૧ ઓવીઓ, કંઈક કાગળ-પત્રો અને બે આરતીઓ પ્રસિદ્ધ કરી છે. આરતીઓ તો આ પહેલાંજ અમને મળી ચૂકી હતી, આત્મચરિત્ર નહોતું મળ્યું. આ આત્મચરિત્ર અત્યંત મહત્વનું છે. ચાકણમાં બ્રહ્મે નામના વેદપાઠી બ્રાહ્મણનું કુળ પ્રસિદ્ધ છે. કચેશ્વર આજ કુળમાં ઉત્પન્ન થયા હતા. બચપણમાં તેઓ ભારે તોફાની અને ઉધમાટીઆ હતા. જીર્ણપુર (હાલનું જુનર)થી વિજપુર મુઘી ચક્કર મારી આવ્યા, પછી કચેશ્વર કહે છે કે ‘મને

કંઈક ચમત્કાર દેખાયો અને તેનાથી મને ગીતા ઉપર પ્રેમ થયો.' આ પછી તેઓ વિષ્ણુસહસ્ર નામનો પાઠ પાઠ કરવા લાગ્યા. એક વાર કોઈએ તેમને લોજનમાં ઝેર લેજવીને ખવડાવી દીધું. આથી તેમને દમનો રોગ થયો. કોઈએ સલાહ આપી કે 'મંગાણ પતને ઘેર તુકારામના અલંગોનો સંગ્રહ છે, ત્યાં જાઓ અને તે અલંગ વાંચો, એટલે તમારો રોગ દૂર થઈ જશે.' કચેશ્વરને આ સલાહ ઠીક લાગી અને તે દેખૂંમાં આવ્યા. અહીં- ભગવાનનાં દર્શન કરીને મન પ્રસન્ન થયું. સંતોના મુખ- માંથી હરિ-કીર્તન સાંભળ્યું, લાગ્યું કે જાણે તુકારામ મહારાજ પોતેજ કીર્તન કરી રહ્યા છે અને આનંદથી મસ્ત છે. વંટોળિયાથી જેમ કેળ હાલે છે, તેજ પ્રમાણે તુકારામ ડોલી રહ્યા હતા. કચેશ્વરને લાગ્યું કે, તુકારામ નૃત્ય કરતા કરતા હવે ક્યાંક નીચે ના પડી જાય તેથી તેમણે તેમને ખલાનો ટેકો આપીને તેમને સંભાળી લીધા. બીજે દિવસે સંત તુકારામની આજ્ઞાથી કચેશ્વર પોતેજ કીર્તન કરવા લાગ્યા. તેમનો બ્યાધિ દૂર થઈ ગયો. આ પ્રમાણે શુદ્રોના મેળામાં જઈને કચેશ્વર નાચ્યા-ગાયા કરે એ વાત એમના પિતાને ગમતી નહોતી. કચેશ્વરને પોતાની જાતનું ભાન નહોતું, ભગવદ્ભજન અને હરિનામસંકીર્તન આગળ તેઓ કોઈનું કંઈ સાંભળતાજ નહોતા. પિતાએ આખરે તેમને ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યા. તેઓ નીકળી ગયા. થોડા સમય પછી તેમને પોતાની જમીન-જાગીર મળી. યોગ-ક્ષેમની કંઈ ચિંતા ન રહી. કથા-કીર્તનમાં સમય ગાળવા લાગ્યા. ચિત્ત પરમાર્થના પરમરસનું અધિકાધિક આસ્વાદન કરવા લાગ્યું. કચેશ્વરની થોડીક કવિતાઓ પણ પ્રસિદ્ધ છે. તેમણે એક વાર એક ચમત્કાર પણ જતાવ્યો હતો. શાકે ૧૬૦૭માં ચાકણ ચૌગસી જામોમાં વરસાદ ન પડવાને કારણે મહાભયંકર દુકાળ પડ્યો, યજ્ઞાદિ અનેક અતુષ્ઠાન કર્યાં પણ ઇંદ્ર ભગવાન પ્રસન્ન થયા નહિ. ત્યારે ઘણા લોકોના કહેવાથી કચેશ્વરે વરસાદ માટે હરિકીર્તન કર્યું.

કચેશ્વરના હરિકીર્તનના પ્રતાપથી વાદળ ચઢી આવ્યાં અને
જેરથી વરસવા લાગ્યાં, આ કથા પ્રસિદ્ધ છે. આ સંબંધના
કાગળ-પત્રો પણ હવે પ્રસિદ્ધ થઈ ગયા છે. વરસાદને માટે
કીર્તન કરવાનું સ્વીકારતાં તેમણે કહ્યું હતું કે ‘શ્રીહનુમા-
નજીના મંદિરમાં આનંદગિરિ મઠમાં હરિકથા માટે મંડપ
ઉભો કરો. શ્રીહરિની કથા-કીર્તન કરીશું, ભગવાનને પોકા-
રીશું, એથી વરસાદ અવશ્ય પડશે.’ કથા-સંકીર્તન શરૂ
થયાં, નામ-સંકીર્તન થવા લાગ્યું અને તેજ ક્ષણે વૃષ્ટિ
શરૂ થઈ તથા દિવસ અને રાત ૨૪ કલાક સુધી એટલો
જેરથી મૂસળધાર વરસાદ પડ્યો કે લોકો તૃપ્ત થઈ ગયા
અને કહેવા લાગ્યા કે, હવે વૃષ્ટિ અટકી જાય તો સાફ !
આ પ્રમાણે બધા લોકો બહુ સુખી થયા. આ કથાનું સમ-
ર્થન કરનારાં ઐતિહાસિક પ્રમાણો પણ મોજૂદ છે. કચે-
શ્વરના વંશજો પૂના અને સતારામાં આજે જાગીરદાર છે.

૧૫-બહિષ્ણાબાઈ

તુકારામના શિષ્યમંડળમાં બહિષ્ણાબાઈનું સ્થાન ઘણું
ઉંચું છે. એ કેટલાંયે વર્ષોસુધી દેડૂમાં રહ્યાં, તેમનાં કીર્તન
સાંભળતાં રહ્યાં અને તેમની કૃપાથી સ્વાતુલવસંપત્તિ પણ
થયાં. તેમણે થોડાક આત્મચરિત્રાત્મક અને કેટલાક ઉપ-
દેશાત્મક અભંગ રચ્યા છે. નિલોબારાય અને મહીપતિ
બુવાનાં વચનોને ખૂબ માન આપવામાં આવે છે, પરંતુ
તેમનાથી પણ અધિક મહત્ત્વ બહિષ્ણાબાઈનાં વચનોને આપ-
વામાં આવે છે. કારણ કે બહિષ્ણાબાઈએ તુકારામ મહા-
રાજના સંબંધમાં જે કંઈ લખ્યું છે તે એ સંતને પ્રત્યક્ષ
જોઈને તથા તેમના સત્સંગથી લાલ ઉઠાવીને અધિકાર-
યુક્ત વાણીથી લખ્યું છે. બહિષ્ણાબાઈના અભંગોનો સંગ્રહ
સંવત ૧૬૭૦ માં ખામગાંવના શ્રી. ઉમરખાને પ્રસિદ્ધ કર્યો
હતો. પરંતુ મને એ અભંગોની મૂળ હસ્તલિખિત પ્રત
બહિષ્ણાબાઈના શિજિર (શિવપુર) ગામમાં બહિષ્ણાબાઈના
વંશજ શ્રી રામજી પાસેથી પ્રાપ્ત થઈ છે. એજ શિજિર

ગામમાં બહિષ્ણાબાઈની તથા નિલોબારાયના શિષ્ય શંકર સ્વામીની સમાધિ છે. તેમના વંશજ પણ એજ સ્થાનમાં રહે છે. બહિષ્ણાબાઈનું નામ તુકારામ મહારાજના શિષ્યોનાં નામોમાં છે અને રામદાસ સ્વામીના શિષ્યોની નામાવલીમાં પણ છે. તેથી યથાર્થમાં બહિષ્ણાબાઈ વારકરી હતાં કે રામદાસી, અથવા બહિષ્ણાબાઈ એક નહિ પણ બે હતાં એ એક વિવાદયુક્તજ હતું. પરંતુ શિબિરમાં ત્રણ દિવસ રહીને બધી પોથીઓ અને કાગળ-પત્રો તપાસ્યા પછી એમ નક્કી થયું કે, બહિષ્ણાબાઈ બે નહિ, પરંતુ એકજ છે. તેમણે તુકારામ પાસે દીક્ષા લીધી હતી અને ઉત્તરવયમાં તે રામદાસના સત્સંગમાં રહેલાં. સમર્થ રામદાસે હનુમાનજીની એક નાનકડી મૂર્તિ આપી હતી. આ મૂર્તિ બહિષ્ણાબાઈના રામમંદિરમાં હજુ મુઘી છે. બહિષ્ણાબાઈ ઉપર ક્યારે અને કેવી રીતે તુકારામે અનુગ્રહ કર્યો, એનું વર્ણન બહિષ્ણાબાઈએ પોતે પોતાના અભંગોમાં કર્યું છે. બહિષ્ણાબાઈના અભંગોની મૂળ હસ્તલિખિત પ્રતમાં પણ કેટલીયે જગાએ ‘સદ્ગુરુ તુકારામ સમર્થ’ ‘શ્રીતુકારામ’ ‘રામ તુકા’ કહીને ગુરુરૂપમાં ‘શ્રીતુકારામ મહારાજ તથા શ્રીરામદાસ સ્વામી’ બંનેનીજ વંદના કરેલી છે.

બહિષ્ણાબાઈનો જન્મ સંવત ૧૬૬૦માં થયો. તે બાર વર્ષની હતી, ત્યારે સ્વપ્નમાં સંત તુકારામે તેના પર અનુગ્રહ કર્યો. એમના અભંગ-સંગ્રહમાં આત્મચરિત્રના ૫૩, નિર્બાણના ૩૪ તથા ભક્તિ, વૈરાગ્ય બ્રહ્મ અને માયા, વિકૃલ, પંઢરી, ત્રિગુણ, અનુતાપ, સંત, સદ્ગુરુ, જ્ઞાન, મનોબોધ, બ્રહ્મકર્મ, પ્રતિવ્રતા ધર્મ, પ્રવૃત્તિ વગેરે વિષયો પર અનેક અભંગ છે. નિલોબારાયના જેવીજ એમની વાણી પ્રાસાદિક છે. એ પૂર્વજન્મનાં યોગબ્રહ્મ હતાં, પૂર્વનાં પુણ્યોના પ્રતાપથી ઉત્તમ કુળમાં જન્મ ગ્રહણ કરીને તેમણે તુકારામનો અનુગ્રહ પ્રાપ્ત કર્યો, રામદાસ સ્વામીનો પણ સત્સંગ પ્રાપ્ત કર્યો અને પરમપદને પામ્યાં. સંત તુકારામે તેમના ઉપર જે અનુગ્રહ કર્યો તે પ્રસંગ અહીં બોધ્યો.

કોલ્હાપુરમાં જયરામ સ્વામીનાં કીર્તન થતાં હતાં તે સમયે બહિષ્ણાબાઈ બાલિકા હતી. એ કીર્તનો તે સાંભળતી. એજ કીર્તનોમાં તેમણે તુકારામના અભંગો સાંભળ્યા અને ચિત્ત ઉપર એ અભંગ જડાઈ ગયા. તેમના પુણ્ય સંસ્કારથી ઘડાયેલા મન ઉપર તેજ બાળવયમાં તુકારામની વાણી નૃત્ય કરવા લાગી અને તે સંતનાં દર્શનને માટે તલપાપડ થવા લાગી. બહિષ્ણાબાઈ પોતેજ કહે છે કે—

“ તુકારામનાં પ્રસિદ્ધ અદ્વૈત પદો પછી ચિત્ત તેમનાં દર્શન માટે તરફડવા લાગ્યું છે. જેમનાં આવાં દિવ્ય પદ છે, તે જો મને દર્શન આપે તો હૃદયને અત્યંત સંતોષ થાય. કથામાં તેમનાં પદ સાંભળતાં સાંભળતાં તેમનાજ તરફ આંખો લાગી ગઈ છે. હૃદયમાં તુકારામનું ધ્યાન ધરું છું અને તે ધ્યાનનું ઘર બનાવીને તેની અંદર રહું છું. બહિષ્ણ કહે છે કે, મારા સહોદર સદ્ગુરુ તુકારામ જ્યારે મને મળશે ત્યારે તો અપાર સુખ થશે. ”

* * * * *

“ જેમ જળ વિના માછલી તરફડે છે, તેજ પ્રમાણે હું તુકારામ વિના તરફડ્યા કરું છું. જે કોઈ અંતઃકરણના સાક્ષી હશે, તેઓજ અનુભવથી આ વાત સમજશે. સંચિતને બાળી નાખે એવું સદ્ગુરુ વિના બીજું કોણ હોઈ શકે ? બહિષ્ણ કહે છે કે, મારો જીવ નીકળી જાય છે, તુકારામ ! તમને દયા કેમ આવતી નથી ? ”

આત્મ આતકની દશા ઉપર કરુણાઘનને બલા દયા કેમ ન આવે ! સાત દિવસ અને સાત રાત તુકારામનું જ નિરંતર ધ્યાન હતું, બીજી કોઈ વાતનું ભાન નહોતું, ત્યારે માગશર વદી પાંચમને રવિવારને (સંવત ૧૬૯૭) દિવસે તુકારામે તેમને સ્વપ્નમાં દર્શન દીધાં, ઉપદેશ આપ્યો, અને હાથમાં ગીતા મૂકી. ત્યારે બહિષ્ણાબાઈ કહે છે કે—

“ મન આનંદિત થયું, ચિન્મયસ્વરૂપ અંતઃકરણમાં

ભરાઈ ગયું અને ‘આ શો ચમત્કાર થયો’ એમ વિચારતી વિચારતી ઉઠીને બેઠી. સંત તુકારામનું એ સ્વરૂપ યાદ આવે છે, તે સ્વરૂપમાં તેમણે જે મંત્ર બતાવ્યા તે યાદ આવે છે. સાચેજ, સ્વપ્નમાં તેમણે મારા ઉપર પૂર્ણ કૃપા કરી-જેના સ્વાદની કોઈ ઉપમા નથી એવું અમૃત પાઈ લીધું ! એનો સાક્ષી તો મનમાંજ છે. બહિષ્ણ કહે છે કે, સદ્-ગુરુ તુકારામે સાચેજ પૂર્ણ કૃપા કરી. તેમનાંજ પદોમાંથી વિશ્રાંતિ મળે છે. શ્રી વિકૃલના જેવીજ તેમની ભૂતિ છે. સાચેજ, તુકારામની ઇંદ્રિયોના ચાલક શ્રી પાંડુરંગજ છે.”

બહિષ્ણાણાઈને બીજી વાર ફરીથી તુકારામનું સ્વપ્ન-દર્શન થયું. પછી તે પોતાના પતિની સાથે દેહૂમાં આવી. અહીં તુકારામનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન થયાં.

“ માતા, પિતા, ભાઈ અને પતિની સાથે હું જ્યાં ઇન્દ્રાયણી વહેતી વહેતી ચાલી આવી છે ત્યાં આવી. ત્યાં આવીને ઇન્દ્રાયણીમાં સ્નાન કર્યું, શ્રી પાંડુરંગનાં દર્શન કર્યો, અંતરંગમાં સૃષ્ટિ આનંદમય દેખાવા લાગી. તે સમયે તુકારામ મહારાજ લગવાનની આરતી કરી રહ્યા હતા, તેમને પ્રણામ કરીને ચિત્તને પ્રકૃતિસ્થ કર્યું, સ્વપ્નમાં તેમનું જે રૂપ જોયું હતું તેજ ત્યાં પ્રત્યક્ષ જોયું, એ રૂપ-ને આંખો વડે ધરાઈ ધરાઈને નીરખી લીધું.”

દેહૂમાં તો આવ્યા પણ ઉતરે ક્યાં ? એ વિચારમાં રસ્તો કાપતા હતા, એટલામાં મંળાણનું ‘મોહું મકાન’ દેખાયું. એજ ઘરમાં આ લોકો ઘુસી ગયા. તેમને ઘુસી જતા જોઈને તે મહાક્રોધી મંળાણ અત્યંત ક્રોધે ભરાઈ ગયો અને મારવા દોડ્યો. આ બિચારા ત્યાંજ ઓસરીમાં પોતાનો બધો સામાન મૂકીને બહાર નીકળી આવ્યા. બહાર નીકળતાંજ કોંડાણ પત લોહોકરે સાથે તેમને મેળાપ થયો. કોંડાણએ આ બધાને આગ્રહપૂર્વક પોતાને ત્યાં લોજન માટે બોલાવ્યા. એમને તેમણે કહ્યું કે—

“ અહીં શ્રીવિકૃલ મંદિરમાં હમેશાં હરિ-કથા થાય

છે. કથા તુકારામ મહારાજ પોતે કરે છે, તે અમ વૈષ્ણ-
વોની સાક્ષાત્ માતા છે. આપ અહીં રહો, ખાધા-પીધાની
કંઈ પણ ચિંતા ના કરો, તેનો પ્રબંધ અમે કરી લઈશું,
એ પ્રુણ્ય પણ અમને મળશે. બહિષ્ણ કહે છે કે, પછી
અમે તુકારામ ને માટે દેહમાં રહી ગયાં.”

તુકારામ મહારાજનાં દર્શન, કીર્તન અને સત્સંગનું
પરમસુખ લૂંટનારી મહાભાગ્યવતી બહિષ્ણાબાઈ કહે છે કે—

“મંદિરમાં હમેશાંજ હરિકથા થયા કરે છે અને હું
પણ રાતદહાડો તે કથા શ્રવણ કરૂં છું. તુકારામની કથા કેવી
થાય છે, જાણે વેદોના અર્થ પ્રગટ થાય છે. તેથી મારું
ચિત્ત શાંત બને છે. તુકારામનું જે ધ્યાન પહેલાં ઠેલકા-
પુરમાં સ્વપ્નમાં જોયું હતું, તેજ જ્ઞાનમૂર્તિ ત્યાં પ્રત્યક્ષ જોઈ.
આથી નેત્રોમાં જાણે આનંદ નૃત્ય કરવા લાગ્યો ન હોય !
દિવસે અથવા રાત્રે નિદ્રા તો લાગુવાર પણ આવતી નથી.
ક્યાંથી આવે ? હવે તો તુકારામજી અંદર આવીને બેસી
ગયા છે. બહિષ્ણ કહે છે કે, આનંદની એવી લહેરો આવે
છે કે હું શું કહું ! જે કોઈએ જાણે છે તે અનુભવથીજ
જાણે છે.”

૧૬-મંબાળની કથા

બહિષ્ણાબાઈ તો આ પ્રમાણે અન્ય ભક્તોની સાથે
જે સમયે તુકારામનાં દર્શન અને ઉપદેશનો આનંદ લઈ
રહ્યાં હતાં, તે સમયે ગોસ્વામી મંબાળ જુવા શું કરી રહ્યા
છે, તે જોવું હવે જરૂરી છે. આ અધ્યાયમાં આપણે મહા-
રાજના ભક્તોનેજ જોયા કે તેઓ તેમને કેટલા માનતા
તથા પૂજતા હતા અને તેમના પર કેટલો ગાઢ સ્નેહ રાખ-
તા હતા. પરંતુ આ મિષ્ટાન્ન ભોજનની સાથે કંઈક ખટાશ
પણ હોવી જોઈએ, સુંદર સુશોભિત વહાલા મુખડાને નજર
ન લાગવા દેવા માટે એક કાળું ટપકું તો હોવું જોઈએ
ને ! જો એમ ન હોય તો આ સંસાર સંસારજ નહિ રહે.

આ પરીક્ષામાં પૂરેપૂરા પાર ઉતર્યા. તુકારામે મંળાણનો માર છાનામાના મહન કરી લીધો, મુખેથી એક શબ્દ પણ ઉચ્ચાર્યો નહિ અને વિરોધ પણ ના કર્યો. મહીપતિ ખુવા કહે છે કે તુકારામની ખીઠ ઉપર દસ-વીસવાર ફટકા (કાંટાળા) પડ્યા. છતાં તેઓ શાંત રહ્યા, શાંતિથી આની ફરિયાદ મંદિરમાં લગવાનની પાસે લઈ ગયા. એ પ્રસંગે તેમણે છ અક્ષંગ કહ્યા, તેમાંના એકનો ભાવ આ પ્રમાણે છે:-

“ જહુ સાઈ કયું લગવર ! આપે ઘણું સાઈ કયું કે ક્ષમાની અવધિ જોવા માટે કાંટાનાં ઝાંખરાં વડે માર મરાવ્યો, ગાળોનો વરસાદ વરસાવ્યો, અનીતિ દ્વારા નકામી તકલીફ અપાવી અને અંતે ક્રોધથી પણ છોડાવ્યો.

‘કાંટાળો રસ્તો સાફ કરવા ગયો તો’ કાંટાવડેજ માર મરાવ્યો.’ આથી તુકારામનું ચિત્ત કંઈક દુઃખી તો થયું. પરંતુ લગવાને ‘ક્રોધથી છોડાવ્યો’ તેનાથીજ તેમને ખૂબ સંતોષ થયો. જીભદંડે ખૂબ સાવધાનીથી એકેએકે તેમના શરીરમાંથી જધા કાંટા કાઢ્યા અને તેમને આરામથી સુવાડ્યા. તે પછી જ્યારે કીર્તનનો સમય થયો અને મંદિરમાં કીર્તનની તૈયારી થઈ ચૂકી તથા તુકારામે જોયું કે, મંળાણ હજી સુધી આવ્યા નથી, ત્યારે તેઓ પોતે તેમને ઘેર ગયા, તેમને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા અને તેમના પગ દળાવતા દળાવતા પગ પાસે બેસી ગયા. મંળાણના ચિત્તમાં ડંખે એવી કોઈ વાત તેમણે કહી નહિ. તેઓ સરળ અને વિનમ્રભાવે કહેવા લાગ્યા કે ‘દોષ તો મારોજ છે. મેં છોડને નુકસાન ન કર્યું હોત તો તમને પણ ગુસ્સો ન થાત. મને જહુ દુઃખ થાય છે કે આપના હાથ અને મોંમાં મારે લીધે દદં થતું હશે.’ આમ કહેતા કહેતા આંખોમાં આંસુ લાવી મસ્તક નીચું નમાવીને તેઓ તેમના પગ દળાવવા લાગ્યા.* તુકારામનું આ વિલક્ષણ સૌજન્ય જોઇને

* ધન્ય છે ! ધન્ય છે ! ! પ્રાતઃસ્મરણીય સંત તુકારામ ! તમારી આ અહિંસક મનોવૃત્તિને ‘અહિંસા એ વીરનું શસ્ત્ર છે’ એ વાત

મંળાણનું કઠોર હૃદય પણ થોડી વાર માટે પીગળી ઉઠ્યું. મનોમન તેઓ બહુ શરમાયા અને તુકારામની સાથે કીર્તનમાં ગયા. તેમની શાંતિ, ક્ષમા અને દયાએ સદાને માટે લોકોનાં હૃદયોમાં પોતાનું ઘર બનાવી લીધું.

મંળાણની આ કથા અતિ પ્રસિદ્ધ છે. પરંતુ આટલાથી તેમના ક્રોધી અને ઈર્ષ્યાળુ સ્વભાવનો પૂરો ઉપાય થવા પામ્યો નહોતો. તેમના ઈર્ષ્યા-દ્રેષની આગની જ્વાળાઓ બહિષ્ણાબાઈને પણ જઈ વળગી. બહિષ્ણાબાઈ પોતાના સઘળા સામાન સાથે એમનેજ ત્યાં ઉતર્યા હતાં. મંળાણની એવી ઇચ્છા હતી કે, આવી શ્રદ્ધાળુ સ્ત્રીઓએ તો મારા જેવા આચારવાન ગુરુઓ પાસેથીજ દીક્ષા લેવી જોઈએ. બહિષ્ણાબાઈની સમજણ એટલી બધી તો નહોતી તેથી એ તેમની પાછળ પડ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે “તુકારામ તો શદ્ર છે. તેમનું કીર્તન સાંભળવા ન જાઓ. શદ્રને તે વળી જ્ઞાન થતું હશે! હા, જો તમારે ઉપદેશ લેવો હોય તો મારી પાસેથી લ્યો.” રોજ રોજ આવીજ વાતો સાંભળતાં-સાંભળતાં બહિષ્ણાબાઈ થાકી ગઈ અને એક દિવસ તેણે મંળાણને રોકડો જવાબ પરખાવી દીધો કે ‘હું તો ઉપદેશ લઈ ચૂકી છું. હવે મને ઉપદેશની જરૂર નથી.’ આ સાંભળતાંજ મંળાણના ક્રોધની આગ લાખૂકી ઉઠી. બહિષ્ણાબાઈની એક ગાય હતી, તેને એમણે પકડીને બાંધી અને તેના ઉપર ખૂબ કૂરતાથી ઠંડા ચલાવ્યા. ગાયની પીઠ ઉપર જે ઠંડા પડ્યા તેના સોળ લોકો-એ તુકારામ મહારાજની પીઠ ઉપર પડેલા જોયા. બહિષ્ણાબાઈ આવા આવા અત્યાચારથી અત્યંત હેરાન થઈ. ત્યારે મહાદેવ પતે તેમને પોતાના ઘરમાં ઉતારો આપ્યો. આ બધી હકીકત કહીને બહિષ્ણાબાઈ કહે છે કે—

“તુકારામની સ્તુતિનો પાર કોણ પામી શકે છે ?

આપના જીવનથી વિશેષ સમજાય છે. ‘તમે સાચા અહિંસક વીર રે, તુકાજ સંત નમું નમું.’ —ગુજરાતી અનુવાદક

તુકારામને આ યુગના પ્રહ્લાદ માનો. પોતાના અંતઃકર-
ણને સાક્ષી રાખીને જે પણ તેમની સ્તુતિ કરે છે, તેઓ
નિજનંદમાં મસ્ત રહે છે. જહિષ્ણુ કહે છે કે, લોકો તેમની
વિવિધ પ્રકારે સ્તુતિ કરે છે, પરંતુ એક શબ્દમાં તેમની
યથાર્થ સ્તુતિ એજ છે કે તુકારામ કેવળ પાંડુરંગ હતા.”

૧૭-નિલોઞ્ઠરાય

પિંપળનેરના નિલોઞ્ઠા અથવા નિલોઞ્ઠરાય સંત
તુકારામના શિષ્યોમાં શિરોમણિ થયા. લગભગ બધા શિષ્યો
ભલા-ભોળા, શ્રદ્ધાળુ, પ્રેમી અને નિષ્ઠાવાન હતા અને તુકારા-
મ તેઓ બધા પર અત્યંત પ્રેમ રાખતા. રામેશ્વર ભટ્ટ
વિદ્વાન હતા અને જહિષ્ણાબાઈનો અધિકાર વધારે હતો.
પરંતુ સંત તુકારામના ઉપદેશોની પરંપરા ચાલુ કરનારા
અને ત્રિભુવનમાં તેમનો ઝંડો ફરકાવનાર જે એક શિષ્ય
થયા તે નિલોઞ્ઠારાય હતા. સંત તુકારામને ત્રણ પુત્ર હતા,
તેમાં પરમાર્થ બાબતમાં નારાયણ યુવા સારા હતા, પરંતુ
નિલોઞ્ઠાનો અધિકાર મેળવનાર કોઈ પણ ન થયો. એમનો
અધિકાર સંત તુકારામનીજ કૃપાનું ફળ હતું, એમાં સંદેહ
નથી. પરંતુ તે અધિકાર સંત તુકારામના અધિકારની ધરા-
બરીનો હતો. નિલોઞ્ઠારાયનું ચરિત્ર, જાણે કે તુકારામ
મહારાજનાજ ચરિત્રની નવી આવૃત્તિ હતું. વારકરી સંપ્ર-
દાયના દેવ પંચાયતનમાં આજ પાંચ દેવતા છે. જ્ઞાનેશ્વર,
નામદેવ, એકનાથ, તુકારામ અને નિલોઞ્ઠા. આ પંચાયતન
સર્વમાન્ય અને સર્વપ્રિય છે. ઉત્કટ ભગવતપ્રેમ, પ્રખર
વૈરાગ્ય, અલોકિક જ્ઞાન ઇત્યાદિ ગુણો નિલોઞ્ઠામાં પોતાના
ગુરુ તુકારામના જેવાજ હતા. લોકદષ્ટિમાં તેમનો આદર
પણ એવોજ હતો કે તુકોળા અને નિલોઞ્ઠા એકજ માન-
વામાં આવતા હતા અને એ માન્યતા યોગ્ય પણ હતી.
નિલોઞ્ઠાની ગુરુપરંપરાનું વિવરણ આ અગાઉ અપાઈ ચૂક્યું
છે. ગુરુકૃપાના સંબંધમાં નિલોઞ્ઠા કહે છે કે—

“ પરમ કૃપાળુ શ્રીસદ્ગુરુનાથ તુકારામ સ્વામી પ-

ધાર્યા. તેમણે પોતાનો હાથ મારા મસ્તક પર મૂક્યો અને પ્રસાદ આપીને આનંદ કરાવ્યો. મારી ખુશ્દિને વધારી દીધી. અને ગુણવાન કરવાની સ્ફૂર્તિ આપી. નિલાલ કહે છે કે, બોલતો હું જણાઉં છું, પરંતુ એ સત્તા તેમની છે. ”

અત્યારસુધી નિલાલનું કોઈ સ્વતંત્ર ચરિત્ર નહોતું. મહિપતિ ખુવાએ પોતાના ‘લક્ષિતવિજય’ ગ્રંથ (અધ્યાય ૫૬) માં એમના વિષે બેએક વાતો કહીને પોતાના એ ગુરુભાઈને ગૌરવાન્વિત કર્યા છે. પરંતુ હવે મને નિલોખાના સંપૂર્ણ ઓવીખદ્દ ચરિત્રની હસ્તલિખિત પોથી તેમનાજ વંશજો પાસેથી મળી છે. આ ‘નિલા ચરિત્ર’ માં ૨૦ અધ્યાય છે અને બધી મળીને ૩૪૦૦ ઓવીઓ છે. આ ચરિત્રગ્રંથ પરથી જણાય છે કે, નિલાલ સંત તુકારામના સમકાલીન નહોતા, તુકારામને તેમણે જોયા પણ નહોતા. સંત તુકારામના વૈકુંઠધામ પધાર્યા પછી ૨૫-૩૦ વર્ષ સંવત ૧૭૩૫ (શાકે ૧૬૦૦)ની લગભગ તુકારામે તેમને સ્વપ્નમાં દર્શન દીધાં અને તેમના પર અનુગ્રહ કર્યો. પિંપલ-નેર, નગર છાત્રાની અંદર પરંતુ પૂના છાત્રાની સરહદ પર છે. નિલાલ પછી અહીં આવીને રહ્યા, પરંતુ તેમનું જન્મસ્થાન ત્યાંથી કંઈક દૂર નૈઋત્ય ખુણામાં શિઝિર નામથી પ્રસિદ્ધ છે. આ શિઝિરના જોશી કુલકણ્થી હતા. તેમના ઠાકા ગણેશ પંત અને પિતા મુકુંદ પંત સુખી અને સંપન્ન હતા. તેઓ ઋગ્વેદી દેશસ્થ બ્રાહ્મણ હતા. ધન-ધાન્યથી સમૃદ્ધ હતા, જાડો ગાય-બળદોથી ભરેલો હતો, છવિકાનું સાધન સાદું હતું, તેમને સૌ વાતે સાનુકૂળતા હતી.

નિલાલ જ્યારે ૧૮ વર્ષના થયા ત્યારે સંસારપ્રપંચ-ગૃહસ્થાશ્રમનો સમસ્ત ભાર તેમના ઉપર પડ્યો. તેમની સ્ત્રી મેનાબાઈ સાધ્વી, શીલવતી અને ધર્માચરણમાં પતિને સર્વથા અનુકૂળ હતી. તેમનો સમય તેમની સાથે અત્યંત સુખમાં વીતતો હતો. તેમને કેવી રીતે વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થયો, એ વાત ખૂબ મનોરંજક છે. એમનો નિત્યક્રમ હતો કે,

પ્રાતઃકાળે સ્નાનાદિ કરીને એ શ્રીરામલિંગનું ખૂબ ભક્તિથી પૂજન કરતા અને ત્યાર પછી કુલકર્ણીનું-મુખીપણાનું કામ સંભાળતા હતા. એક વાર એવો પ્રસંગ બન્યો કે, એ પૂજામાં બેઠા હતા અને કચેરીમાંથી તેમને તેડું આવ્યું. તેમણે કહેવરાવી દીધું કે 'ઠીક, આવું છું.' પરંતુ પૂજામાંથી વચમાં કેવી રીતે ઉઠી શકે? એટલામાં ચાર વાર અપરાસી આવી ગયો, પરંતુ તેમની પૂજા સમાપ્ત થઈ નહિ. ત્યારે આખરે તેમને પકડી મંગાવવામાં આવ્યા. કચેરીમાં પહોંચીને તેમણે પોતાનો હિસાબ આપ્યો અને ત્યાંથી જે ખાખા આવતાં એવો નિશ્ચય કરીને બેસી ગયા કે હવે આ આકરીને અંતિમ નમસ્કાર છે.

જ્ઞાન તરફ દૃષ્ટિ કરીને વિવેકથી પોતાની અંદર ભેંચ અને કહેવા લાગ્યા કે, આવા સંસારમાં આગ લાગે, આવો પ્રપંચ-ગૃહસ્થાશ્રમ બળીને ભસ્મ થઈ જાયો, કે જે પરમાર્થમાં બાધક થાય છે ! બે હું સ્વતંત્ર હોત તો શું દેવપૂજને આમ વચમાંજ હોડીને જાત ? ધિક્કાર છે પરાધીન થઈને જીવવાને ! ખોટાં કામ કરો, ખેડૂતોને લૂંટો, નીચ બનીને બીજાનું ધન હરી લો અને પોતાનું તેમજ પોતાના કુટુંબપરિવારનું પેટ ભરો, આથી વધારે લભલભનક જીવન બીજું કયું છે ! આવા જીવનને ધિક્કાર છે ! !

નિલાજીએ તે દિવસે વૃત્તિ (આજીવિકાનું સાધન) નો ત્યાગ કર્યો અને નિશ્ચય કર્યો કે, સંસાર-દારિદ્ર્યને નષ્ટ કરવા માટે હવે સાધુ-સંતોનો સંગ કરીશ અને પરમાર્થરૂપી ધન એકઠું કરીશ. તેમના પોતાના જીવન ઉપર ભારે અનુતાપ થયો. 'અનુતાપ-પશ્ચાત્તાપથી દેહ બળવા લાગ્યો, કંઠ ભરાઈ આવ્યો અને નેત્રોમાંથી અશ્રુધારાઓ વહેવા લાગી.' પોતાની સહધર્મિણી આગળ પોતાનો નિશ્ચય જણાવતાં તેમણે કહ્યું : 'હું તો હવે ભગવાનને શોધવા માટે ઘર-ગાર ત્યજીને આલ્યોજ નઈશ. પરંતુ હું તરી જાઉં અને તું આ માયામાં તરફડતી પડી રહે, એ મને

કેમ પસંદ પડે ! તેથી તું અળંગ પરમાર્થસુખ ઇચ્છતી હોય તો મારી સાથે ચાલ.' મેનાવતી શરમથી મુખ નીચું રાખીને બોલીઃ 'હું' મન, વચન અને કર્મથી આપનાં ચરણોની દાસી છું.' આપ આજ્ઞા કરો અને હું તેનું પાલન કરું, એ તો મારો ધર્મ છે. માયા-મોહના સમુદ્રમાં હું ડૂબી રહેલી છું અને આપ આપનો સાથ આપીને મને ઉગારી રહ્યા છો. આથી વિશેષ સફલાગ્ય માફં ણીશું કયું હોય ? નાથ ! આપના વિના હું અહીં રહી શકીશ નહિ, એવા રહેવાથી તો મરી જવું સાફં છે. આપ જ્યાં પણ જશો ત્યાં—હું ખૂબ પ્રસન્નતાપૂર્વક આપની પાછળ પાછળ ચાલીશ. ઠાકોરજી વિનાના મંદિર અને જળ વિનાના કમળ જેવી બનીને હું નહિ રહું. હીપજ્યોતિની પેઠે મારો-આપનો અતૂટ સંબંધ છે.'

આ સાંભળીને નિલાજી અત્યંત પ્રસન્ન થયા અને પોતાનું ધર-ખાર, ગાય-બળદ બધું દાન દઈને સહધર્મિ-ણીને સાથે લઈને તેમણે પ્રસ્થાન કર્યું ! ફરતાં-ફરતાં પંઢરીમાં આવ્યા, ત્યાંના અપાર પ્રેમાનંદમાં બન્ને જણ તલલીન થઈ ગયાં. તે સમયે સંત તુકારામની કીર્તિ સર્વત્ર ફેલાઈ હતી. તેમનો મહિમા જાણીને આ પતિ-પત્ની આળંદી થઈને દેહમાં આવ્યાં. દેહમાં તે સમયે તુકારામના પુત્ર નારાયણ બુવા હતા, તેમની સાથે નિલાજીને અત્યંત સ્નેહ-સંબંધ બંધાયો. નારાયણ બુવા પાસેથી તેમણે તુકારામનું સંપૂર્ણ ચરિત્ર સાંભળ્યું. આથી સંત તુકારામના ચરણોમાં તેમનું ચિત્ત સ્થિર થઈ ગયું. થોડો સમય ત્યાં રહ્યા પછી નિલાજી પંત અને મેનાવતી તીર્થયાત્રા કરવા આગળ વધ્યાં. અનેક તીર્થોમાં ભ્રમણ કર્યું. જ્ઞાનેશ્વરી, નાથભાગવત, સંત તુકારામના અભંગ વગેરેનું શ્રવણ-મનન બરાબર થતું રહ્યું. અંતે તેમને સંત તુકારામની એવી લગની લાગી કે—

તુકા ધ્યાનીં તુકા મનીં, તુકા દિસે જનીં વનીં.

તુકા તુકા મહણીની, નિશીદિની બોલાટ. (૪-૧૩૪)

સંત તુકારામનાં દર્શન માટે મન અત્યંત વ્યાકુળ થઈ ઉઠ્યું. બસ, જોજ જોઈ પૂન લાગી ગઈ કે ‘તુકા ! આપનાં ચરણોનાં દર્શન કરાવો.’ અંતે તેમણે અન્ન જળ પણ તથા દીધાં, અને લાંઘણ માંડીને બેસી ગયા, ત્યારે તુકારામે સ્વપ્નમાં દર્શન દીધાં અને ઉપદેશ આપ્યો.

“તુકારામે તેમના મસ્તક ઉપર હાથ મૂક્યો અને ઉઠાડીને બેસાડયા તથા કહ્યું: ‘નીલા ! સાવધાન થઈ જા. બાંધ થયેલાં નેત્રો હવે ઉઘાડ.’ પછી શ્રી મહારાજે મંત્ર આપ્યો, તેમના કપાળમાં ઠસ્તૂરીનું તિલક કર્યું, અને ગળાની તુલસીમાળા ઉતારીને નિલાજના ગળામાં પહેરાવી.”

સંત તુકારામે નિલાજના ગળામાં આ પોતાના સંપ્રદાયનીજ માળા પહેરાવી અને આજ્ઞા કરી કે ‘આળાલવૃદ્ધ નર-નારી બધાંને લક્ષિતમાર્ગમાં ચોભો.’

“પોતાનું સંચય કરેલું બધું ધન જેમ પિતા પોતાના પુત્રને આપી જાય છે, તેજ પ્રમાણે સદ્ગુરુ (તુકારામે) પોતાનું સંપૂર્ણ આત્મજ્ઞાન એમને આપી દીધું.”

નિલાજ ઉપર તુકારામ પૂર્ણ પ્રસન્ન થયા. તુકારામ પંઢરપુરની જે વારી-યાત્રા કરતા હતા, તે નિલાજએ ચાલુ રાખી. નિલાજ હરિદ્વીર્તન કરવા લાગ્યા, શ્રોતાઓ ઉપર તેમનો ભારે પ્રભાવ પડ્યો. તેમની પ્રાસાદિક સ્ફૂર્તિદાથી વાણી શ્રોતાઓનાં હૃદયોને પોતાની તરફ આકર્ષતી હતી. તેમના મુખમાંથી ધારાપ્રવાહની જેઠે અલંગ નીકળવા લાગ્યા. પાંડુરંગ ભગવાન પૂર્ણ પ્રસન્ન થયા. પિંપળનેરના પાટીલ (પટેલ) તેમના આશીર્વાદથી રોગમુક્ત થયા, ત્યારે જૂળ સત્કારપૂર્વક તેઓ નિલાજને પિંપળનેર લઈ આવ્યા અને તેમની જૂળ સેવા કરવા લાગ્યા. નિલાજ સંત કહેવાયા, પછી તો તેમનો સંકીર્તન-સમાજ વધ્યો. તેમનો યશ વધારનારા અનેક દૈવી અમત્કાર થયા. નિલાજની કન્યાનો જ્યારે વિવાહ થયો ત્યારે તેની બધી સામગ્રી ભગવાને

પોતેજ હાજર કરી દીધી. આવી આવી અનેક અદ્ભુત ઘટનાઓ જની હતી. નગરમાં સતત બે માસ સુધી કીર્તન ચાલ્યા કર્યાં. નગરનો કાયદો હતો કે, બે પહોર રાત વીતી ગયા પછી કીર્તન બંધ કરવું. તે પ્રમાણે તેમના કીર્તનને માટે પણ નગરના કોટવાળે એજ હુકમ આપ્યો રાખવા ઇચ્છ્યું; પરંતુ અહીં તો ભગવાનનો દરબાર હતો. ત્યાં મનુષ્યોનું કોણ સાંભળે ? નિલાણ કીર્તન કરી રહ્યા છે, બે પહોરને બદલે ત્રણ પહોર રાત વીતી ગઈ છે, તો પણ કીર્તન બંધ નથી થતું. એટલે કોટવાળ સિપાઈઓની ટુકડી સાથે કીર્તન બંધ કરાવવા પોતેજ ચાલ્યો આવ્યો. આવીને બેઠો, બેસતાંજ હરિનું નામ અને ભક્તની વાણી તેના કાનોમાં પડી. સંકીર્તનના પ્રેમાનંદે તેના હૃદય ઉપર એવો અધિકાર જમાવી લીધો કે કોટવાળ કીર્તન બંધ કરવાની વાત બૂલીને ત્યાંજ જામી ગયો અને નિલાણનાં ચરણોમાં પડીને તેમનો શિષ્ય બન્યો.

“નિલાણ શરીરે ઠીંગણા હતા, વણું ગોરો હતો, નાક સરળ હતું, નેત્ર મોટાં હતાં. હૃદય વિશાળ અને કમર પાતળી હતી. શરીરનો ઘાટ બધી રીતે સુશોભિત હતો.”

ગજામાં તુલસીની માળા અને હાથમાં કૂલોના ગજરા શોભતા. કીર્તનને માટે ઉભા થતા ત્યારે બહુ સુશોભિત લાગતા અને કીર્તન-રંગમાં પ્રહસસ્વરૂપજ પ્રતીત થતા હતા. તેમની કીર્તનશૈલી એવી સરળ ને સુબોધક રહેતી કે આખાલ-વૃદ્ધ વનિતા તથા તેલી-તંબોળી સુધીના બધા સરળતાપૂર્વક સમજી શકતા અને તેનો લાભ ઉઠાવતા હતા. એક વાર નિલાણનું કીર્તન સાંભળવા એક વણુ-જારો આવ્યો હતો. તે ઘણાજ કૂર સ્થાપનો માણસ હતો, પરંતુ નિલાણનું કીર્તન સાંભળતાં સાંભળતાં એને પશ્ચાત્તાપ થયો અને એ નિલાણને શરણે ગયો તથા વારકરી બન્યો. નિલાણ એક વખત એના આગ્રહથી એને ઘેર પણ ગયા હતા. તેણે તેમની ખૂબ સેવા કરી. પરંતુ

તેની સ્ત્રીએ નિલાલને ઘણી ખરી-ખોટી વાતો કહી. તેણે કહ્યું કે—‘ તમે લોકો ભારે જુઠ્ઠા, કપટી અને ઢાંગી છો. મારા પતિને ફાસલાવીને તો તમે લોકોએ મારું સત્યાનાશ વાળી દીધું છે; તમે મહાકુટિલ, લોભી અને પાપી છો. વગેરે ’ આ સાંભળીને નિલાલ તેમની પાસે દોડી ગયા અને તેમના પગ પકડી લીધા તથા બોલ્યા કે ‘ માતા ! તું સત્ય કહે છે, હું એવોજ પતિત છું, મંદબુદ્ધિ છું, તેં બહુ સારો ઉપદેશ કર્યો. હવે હું સમજ્યો. હવે તું જનનીનાં આ વચનોને હું હૃદયમાં ધારણ કરીશ.’

નિલાલનો અધિકાર મહાન હતો, એ તેમની અભંગ-વાળી પરથી પણ સ્પષ્ટ જણાય છે. તેમનાં વૈરાગ્ય, ક્ષમા, શાંતિ અને ઉપદેશપદ્ધતિએ લોકોનાં હૃદયોમાં ઘર કરી લીધું. સંત તુકારામ પછી વારકરીઓના ભક્તિપંથનો પ્રચાર જેટલો નિલાલએ કર્યો, તેટલો બીજો કોઈ પણ કરી શક્યો નહિ. તેમણે સાથેજ સમસ્ત મહારાષ્ટ્ર પર ભાગવત-ધર્મનો ઝંડો ફરકાવ્યો હતો.

૧૮-શ્રી તુકારામ મહારાજ પછી-

નિલાલના મુખ્ય શિષ્ય શિઝિરના ગર્ગંગોત્રી ચલુ-વેંદી બ્રાહ્મણ શંકર સ્વામી હતા. તેમના પ્રપૌત્રના પૌત્ર હાલમાં હયાત છે. તેમનું કુળનામ લાએ હતું, વડવાઓ-પૂર્વજો લખપતિ હતા. તેઓ શરાદ્દીનું કામ કરતા હતા. શંકરસ્વામી જ્યારે યૂનામાં હતા, ત્યારે નિલાલની સાથે આળંદી અને પંઢરીની યાત્રા કરતા હતા. તેમના ઉપર જ્યારે નિલાલ પૂરેપૂરા સંતુષ્ટ થયા ત્યારે એ શિઝિરમાં જઈને રહેવા લાગ્યા. શંકરસ્વામીના શિષ્ય મલાખ્યા વાસકર નામના એક લિંગાયત વણિક હતા. તે નિઝામ રાજ્યમાં ભાલકી નામના ગામમાં રહેતા હતા. મલાખ્યા વાસકરેજ પહેલવહેલી વારકરી મંડળની એક નવી શાખા સ્થાપી અને અપાલી એકાદશીને દિવસે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની

પાલખીx આળંદીથી ભજન-સમારંભપૂર્વક પંદરપુર લઇ જવાની પ્રથા ચાલી. સંત તુકારામના પુત્ર નારાયણ ખુવાને છત્રપતિ શાહૂ મહારાજ પાસેથી બક્ષિસ તરીકે ત્રણ ગામ મળ્યાં. તેમના પુત્ર ભગીરદારની માફક રહેવા લાગ્યા. એક વાર મલાખા કીર્તન કરતા હતા અને ત્યાં તુકારામના પૌત્ર ગોપાલ ખુવા પધાર્યા. મલાખાએ તેમનાં ચરણોમાં વંદન કર્યા અને જણાવ્યું કે, શ્રીહરિનું કીર્તન કરવાનો અધિકાર યથાર્થમાં આપનો છે. આપની ગેરહાજરીમાં મારાથી જેટલું બની શક્યું, તેટલું મેં કીર્તન કર્યું છે; હવે આપજ કીર્તન સંભળાવીને આ કાનોને પવિત્ર કરો. કહે છે કે, તે સમયે ગોપાલ ખુવાના મુખેથી બે અભંગ પણ શુદ્ધ રૂપમાં ના નીકળ્યા ! આથી તેમની ખૂબ મસ્કરી થઈ ત્યાર પછી મલાખાએ ઘરાબર સંભળાવી. ગોપાલ ખુવાના ચિત્ત ઉપર તેનો ખૂબ પ્રભાવ પડ્યો, તે ભંડારા પર્વત ઉપર છ વર્ષ રહ્યા. ત્યાં તેમણે સંત તુકારામના અભંગ તથા જ્ઞાનેશ્વરી વગેરેનું અધ્યયન કર્યું અને પછી કીર્તન પણ કરવા લાગ્યા. તેમણે વારકરી સંપ્રદાયની એક ખીલ શાખા ખોલી. એ દેહૂની શાખા થઈ; ત્યારથી વારકરી સંપ્રદાયની બે શાખાઓ ચાલી આવે છે. સીધી શુર-પરંપરાથી ચાલી આવેલી શાખા વાસકદેવની છે. તેથી એજ વિશેષ માન્ય છે. ગયાં સો-બસો વર્ષની અંદર વારકરી સંપ્રદાયમાં અનેક મહાત્માઓ ઉત્પન્ન થયા અને બધી ભક્તિઓમાંથી થયા. સંતોનાં ચરિત્રના લેખક અને સંત તુકારામના કૃપાપાત્ર મહીપતિ ખુવાનું (સંવત ૧૭૭૨-૧૮૪૭) વિસ્મરણ ભલા કેવી રીતે થઈ શકે ? સખારામ ખુવા અમલનેરકર, બાબા અઝરેકર, નારાયણ અખા,

x કેટલાંક વર્ષો પહેલા આ ગ્રંથના સંપાદક સાથે બે ત્રણ દિવસ આળંદીમાં વસવાનો અને આ પાલખી તથા વારકરીઓનાં ભજનો સાંભળવાનો અને દર્શનનો લાભ લેવાનો સુયોગ આ લખ-નારને મળ્યો હતો, તે પ્રસંગ યાદ આવે છે અને એ ભક્તોના ભક્તિ-ભાવને નમન-વંદન કરવાનું મન થાય છે.—ગુજરાતી અનુવાદક

પ્રહ્લાદ યુવા ઝડવે, સાતુર્માસે યુવા, ત્ર્યંબક યુવા ભીડે, હૈમન્તરાવ યુવા, મંત્રુ કાકા, ગોદાળ પાટીલ, હાકુર યુવા, ભાનુદાસ યુવા, ભાભી કાટકર, સાખરે યુવાના મૂળશુર કેસકર યુવા, બાબા પાધ્યે, જ્યોતિ પંત મહાભાગવત, પૂનાના ખંડોળ યુવા વગેરે અનેકાનેક લક્ષ્મી થયા, તેમનાં નામ સંસ્મરણીય છે. સાખરે યુવા, વિધ્લુ યુવા જોગ, વ્યંકટ સ્વામી વગેરેએ પણ ચારકરી સંપ્રદાયની મહાન સેવા કરી છે. ગયાં છસો વર્ષોમાં મહારાષ્ટ્રમાં ભાગવત ધર્મ સારી રીતે પ્રસર્યો છે. કોલ્હાપુર, સતારા, શોલાપુર, નગર, પૂના, નાસિક, ખાનદેશ, ધરાર, નાગપુર અને નિઝામ રાજ્યનાં મરાઠી ભાષા બોલનારાં બધાં સ્થાનોમાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ, નામદેવરાય, એકનાથ જનાર્દન, તુકારામ મહારાજ અને નિલોબારાય તેમજ અનેક સત્પુરુષો ભાગવત ધર્મનો પ્રચાર કરી ગયા છે. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે જેનો પાયો નાખ્યો, નામદેવે જેનો વિસ્તાર કર્યો, એકનાથે જેનો ઉપર ભાગવતનો ધ્વજ ફરકાવ્યો અને અંતે તુકારામ મહારાજ જેના શિખર બન્યા તે ભાગવત ધર્મનું અખંડ અને અભંગ દિવ્ય ભવન ત્રિભુવનસુંદર શ્રીકૃષ્ણ વિઠ્ઠલની કૃપા-છત્રછાયામાં આજે પણ ચોતાના અતિ મનોહર રૂપમાં ખડું છે. એવા આ ભાગવતધર્મનો નિરંતર જય હો ! જય હો !

અધ્યાય ૧૪ સંત તુકારામ અને જીજ્ઞાસુ

સ્ત્રી, પુત્ર, ધરખાર સર્વ કંઈ રહે; પરંતુ તેમાં આસક્તિ ન થાઓ. પરમાર્થયુક્ત સાધન દ્વારા ચિત્તવૃત્તિ હમેશા સાવધાન અનેલી રહેો.
—શ્રીનાથ ભાગવત, અધ્યાય ૧૭

૧-જીજ્ઞાસુના ગૃહસ્થાશ્રમ

સંત તુકારામની પ્રથમ પત્ની રુકિમણીબાઈ દુકાળમાં જ કાળનો આસ થઈ હતી અને ત્યારથી તેમનો ગૃહસંસાર ધરાધર ચાલતો નહોતો. વસ્તુતઃ તેમનાં બીજાં પત્ની જીજ્ઞાસુનું ધરમાં રાજ્ય ચાલતું હતું. તુકારામને ૧૭ વર્ષ પછી પૂરાં થયાં નહોતાં તે અરસામાં જીજ્ઞાસુ સાથે તેમનો વિવાહ થયો હતો. અને તુકારામ મહારાજ જ્યારે વૈકુંઠ સિધાવ્યા ત્યારે ગર્ભવતી જીજ્ઞાસુને પાંચમો મહિનો હતો. આ રીતે બન્નેનો સમાગમ ૨૬ વર્ષ રહ્યો. તે દરમિયાન તેમને અનેક ગંતાન થયાં અને બહુ અગવડભરી હાલતમાં જીજ્ઞાસુને દિવસો કાઢવા પડ્યા. સંત તુકારામ બાવીસમે વયે સંસારથી વિરક્ત થયા અને સંસાર તરફથી એમણે જે માં ફેરવી લીધું તે પછી કદી તેમને સંસારમાં આસક્તિ થઈ નહિ ! લોકાચારને માટે તેઓ સંસારી બન્યા હતા, પણ કહેતા એમજ હતા કે મારું ચિત્ત આ પ્રપંચમાં નથી, મારા શરીરનું પણ મને ભાન રહેતું નથી. લોકોને ‘આવો, પધારો, બેસો’ એમ કહીને લોકાચારનું પાલન કરવું પણ, એવી અવસ્થામાં તેમનાથી કેવી રીતે બની શકે ? એક અભાગમાં તેમણે કહ્યું છે કે “મને મારાં

કપડાંનું ભાન નથી, ત્યાં હું ખીજાઓની ઇચ્છાઓનો કયાં ખ્યાલ રાખ્યા કરું ! ”

તેમણે પોતાનાં સઘળાં પોથી-પુસ્તકો ઇન્દ્રાયણીને લેટ કર્યાં ત્યારથી તેમણે કદી ધનનો સ્પર્શ ‘સુદ્ધાં’ કર્યો નથી. તેથી લોકદષ્ટિએ તેમની સ્થિતિ સારી નહોતી. જીભ-ઈનાં માતા-પિતા અને ભાઈ પૂનામાં રહેતાં હતાં અને તેઓ સાધનસંપન્ન પણ હતાં. જીભઈ શરૂ શરૂમાં તેમની પાસેથી મદદ લઈને ગનતા સુધી તુકારામનો ગૃહસ્થાશ્રમ સંભાળતી હતી. પોતાના ભાઈને વચ્ચે રાખીને તેણે કેટલીક વાર વેપારમાટે તુકારામ મહારાજને રૂપિયા અપાવ્યા. કેટલીક વાર પોતે પણ ખાતુ પાડી આપી મહારાજનો પાસેથી રૂપિયા લાવીને તુકારામને આપ્યા; પરંતુ તુકારામ તો રહ્યા સાધુ પુરુષ ને એવા સાધુ પુરુષોનો ઉચિત-અનુચિત લાભ ઉઠાવનારાઓની આ સંસારમાં કંઈ કમી નથી. આ કારણથી જે પણ વેપાર તેમણે કર્યો, તેમાં તેમને તુકેસાનજ વેઠવું પડ્યું અને જ્યારે પોતાના ભાઈ કાનજીથી જીદા થઈ ગયા, ત્યારે તો જીભઈને ગૃહસ્થાશ્રમ અલાવવો ઘણાજ કઠણ થઈ પડ્યો. આવી સ્થિતિમાં જીભઈને સંતાન પણ થતાં રહ્યાં. પતિદેવ એવા કે કયાંયથી એક પૈસો કમાઈ લાવવાનું જાણતા નહિ અને ઘરમાં જાળ-જાચ્યાંને માટે અન્નના સાંસા પડતા ! આવી વિચિત્ર ચિંતાજનક સ્થિતિ હોવાને લીધે જીભઈનો સ્વભાવ ચિડિયો અને ઝગડાખોર થઈ ગયો હોય તો આશ્ચર્ય નથી. તેમનો જો આવો સ્વભાવ ન હોત તો કદાચ આ રીતે વારે વારે ઘેરથી ભંડારા પર્વત તરફ દોડી જાત નહિ; અને સંસારનો જાધો ભાર એકલી જીભઈ ઉપર ન પડત તેમજ અન્ન-વસ્ત્ર ને માટે સાંસા ન પડત તો જીભઈ પણ આવા ચિડિયા સ્વભાવની ન જાત, પરંતુ ‘શું થાત ને શું ન થાત’નો વિચાર તો ગોણજ છે, ‘શું હતું ને છે’ એજ જોવું જોઈએ. પ્રારબ્ધ કહો કે ઇશ્વરનું કૌતુક કહો, તુકારામ અને જીભઈને આશુ જીવન એકસાથેજ રહીને જાળવું પડ્યું.

યુરોપના તત્ત્વવેત્તા સાધુ સુકાતની સ્ત્રી બહુ ઝઘડાખોર હતી. લોકો કોઈ કોઈ વાર જીભાઈને એ સ્ત્રીની ઉપમા આપે છે; પરંતુ જીભાઈમાં અનેક ઉત્તમ ગુણો પણ હતા અને મહારાજનો નિત્ય સમાગમ હોવાથી તેની ઉત્તરોત્તર ઉન્નતિજ થતી રહી હતી. તુકારામના વૈરાગ્ય ને અભ્યાસને માટે જીભાઈનો સંગ ભારે ઉપકારક હતો. તેથી એમજ કહેવું જોઈએ કે, ભગવાને ધરાધરજ જોડી મેળવી હતી. આ જોડી મેળવવામાં ‘અચ્યુત’ કહેવડાવનારા ભગવાન ચ્યુત થયા અથવા ચૂકી ગયા, એમ તો કહી શકાય નહિ. સમુદ્રમાં કોઈ લાકડું ગમે ત્યાંથી વહેતું ચાલ્યું આબું અને કોઈ ક્યાંથી, અને એ બન્ને મળી જાય છે અને પછી જુદાં પણ થઈને ભિન્ન ભિન્ન દિશાઓમાં ચાલ્યાં જાય છે; તેજ પ્રમાણે જીવોનો પણ સંયોગ-વિયોગ થયા કરે છે. અત્યેક જીવનાં પ્રારબ્ધકર્મ ભિન્ન છે, અત્યેક ચોતાના કર્મોનુસાર જીવદશા ભોગવે છે, કોઈ કોઈને સુખ-દુઃખ આપતું નથી. એજ જો શાસ્ત્રસિદ્ધાંત છે અને જીવ સ્વકર્મ સૂત્રમાં બાંધેલો છે તો જીભાઈ અને તુકારામના પરસ્પર સમાગમ અને સુખ-દુઃખનું કારણ પણ તેમનાં પૂર્વ-કર્મજ છે. જીભાઈના સ્વભાવમાં કંઈક કડવાશ હતી અને તે કડવાશે પરિસ્થિતિને કારણે વિશેષ કડવાશનું રૂપ લીધું હતું, એ વાત સાચી છે. પરંતુ સાથે સાથે તેનું કોઈ એવું મહાન્ પુણ્ય-બળ પણ હતું કે જેથી તેને આવા મહાન્ ભગવદ્ભક્તનો સમાગમ પ્રાપ્ત થયો અને ભગવાન, ધર્મ અને સંતોના પુણ્યપ્રદ મહાક્ષણદાયી સત્સંગનો લાભ પ્રાપ્ત થયો.

૨-“ યોગક્ષેમં વહામ્યહમ્ ”

ભક્તોનું યોગ-ક્ષેમ ભગવાન કેવી રીતે ચલાવે છે, તેની લાજ કેવી રીતે રાખે છે અને તેની વાત ઉંચી-ઉપર રાખે છે, તેની થોડી વાતો મહીપતિ યુવાએ ખૂબ પ્રેમથી વણવી છે. એક વાર તુકારામ મહારાજે જીભાઈની સાડી ફાઈ અનાથ સ્ત્રીને આપી દીધી અને જીભાઈની પાસે બસ

આજ એક સાડી હતી, કે જે તે ક્યાંક આવવા-જવાને પ્રસંગે અથવા લોકો આગળ જવાનું થતાં પહેરતી હતી. હવે તેની પાસે એવી કોઈ સાડી ન રહી. શરીર ઢાંકવા પૂરતું જ કોઈ કાટચું-તૂટચું જૂનું કપડું પહેરવાની અને તેજ કપડે લોકો આગળ જવું પડે તેવી દશા થઈ; ત્યારે ભક્તવત્સલ ભગવાન પાંડુરંગે પોતેજ જરી ભરતની કારી-ગરીવાળું ઓઢણું તેને લાવી દીધું અને તેની લાજ રાખી.

મહારાજના પ્રથમ પુત્ર મહાદેવને પથરીની બિમારી થઈ હતી. જીભઘંઘે લાખ ઉપાય કર્યા તો પણ કોઈનાથી કશો લાભ થયો નહિ. ગંધા ઉપાય કરીને જ્યારે તે થાકી ગયાં, ત્યારે તેને ઉન્માદ-ગાંડપણ જેવું થઈ આવ્યું અને તેજ અવસ્થામાં તે પોતાના પુત્રને લઈ જઈને શ્રીવિકૃલ્લનાં ચરણોમાં પછાડવાના વિચારથી મંદિરમાં ગઈ. મંદિરમાં પ્રવેશ કરતાંજ છોકરાને પિથાળ થયો અને છોકરો સામે સારો થઈ ગયો.

એક બીજી ઘટના પણ અહીં જતાવીએ. ગૃહસ્થાશ્રમની ગંધી જન્મળ સંભાળતાં સંભાળતાં જીભઘંઘે નાકે દમ આવતો હતો, તેમ છતાં આ હાલતમાં તુકારામને માટે લોજન તૈયાર કરીને પર્વત ઉપર લઈ જવું પડતું હતું. આ આવવા-જવાની પંચાત એવી થઈ પડી કે તેને લીધે કોઈ કોઈ વાર તેના ફોલનો પાર રહેતો નહિ. એક દિવસ જીભઘંઘે આ રીતે રોટલા પાણી લઈને પર્વતનો ઢાળ ચઢતી હતી, તાપની અતિશય ગરમી પડતી હતી, પગ ગળતા હતા, કાંકરા ખૂંચતા હતા, આખું શરીર ગળું ગળું થઈ રહ્યું હતું, માથે તો જાણે અંગારા વરસતા હતા. આથી જીભઘંઘે બ્યાકુળ થઈ ગઈ. આ સ્થિતિમાં ઉપર ચઢતાં ચઢતાં તેમના પગના તળિયામાં એક મોટો કાંટો એવો પેસી ગયો કે જેથી તેમનો પગ વીધાઈ ગયો. આથી જીભઘંઘે બ્યાકુળ થઈ ગયાં અને બેહોશ થઈને પડી ગયાં. જળપાન હાથમાંથી પડી ગયું—પાણી ધરતી ઉપર ઢોળાઈ ગયું

અને પગમાંથી ધડધડાટ રુધિરધારા વહેવા લાગી. થોડી વારે તેમને ભાન આવ્યું, પોતાનાજ હાથે કાંટો કાઢવા ઇચ્છા કરી પરંતુ તે કોઈ રીતે નીકળ્યો નહિ. જીજ્ઞાસુ કાંટો કાઢવાનો પ્રયત્ન કરે છે, વિધતાની કરણીનો તે વિચાર કરે છે, પોતાના આવા દુર્ભાગ્યને રડી રહી છે, પોતાના પિતાને શાપ દઈ રહી છે કે કેવો સારો પતિ શોધી કાઢ્યો અને સૌથી વધારે દાંત પીસી રહી છે પેલા કાળિયા ઉપર, કે જેનો પીછો પકડીને તુકારામ ઉભા છે અને ઇચ્છે છે કે, કોઈ પણ રીતે આ કાંટો નીકળી જાય તો સાફ ! પરંતુ કાંટો એવો ખૂંચ્યો છે કે કોઈ રીતે નીકળતો નથી ! પગ-માંથી લોહી વહી રહ્યું છે અને જીજ્ઞાસુનાં મનોમય નેત્રો આગળથી પોતાના આવા પતિની સાથે વિવાહ થયાના સમયનાં દૃશ્ય એકે એકે પસાર થાય છે ! તે વિચારે છે કે, કેવા ઠાઠમાઠ સાથે પિતાએ મને પરણાવી હતી, ભાઈએ કેવા ઉત્સાહથી અને વાજતે ગાજતે વરઘોડો કઢાવ્યો અને તુલા પણ કરાવી. પિયરમાં પસાર થયેલા એ સુખના દિ-વસો યાદ કરી કરીને તથા તુકારામની સાથે રહેવાથી પડેલાં કષ્ટો યાદ કરીને તે ખૂસ્કે ખૂસ્કે રડવા લાગી ! આંખોમાંથી શુભ્ર-સ્વચ્છ જળધારા વહી રહી છે અને પગમાંથી રક્ત-ધારા ! આ તરફ મહારાજના પેટમાં ભૂખની જવાબા ઉઠી અને પેલી બાબુ તેની બાળ શ્રીવિકૃલનાથના હૃદય ઉપર લાગી. જીજ્ઞાસુનાં કષ્ટોએ પણ ત્યાં પહોંચીને દયા મેયાને જગાડ્યાં. કારણ કે આ કષ્ટ એક પતિવ્રતાના સ્વધર્મ-પાલનનાં કષ્ટ હતાં. સ્વધર્મચરણ કરનારાઓ ઉપર ભગ-વાન દયા કરેજ છે. દયાના ભંડાર શ્રી પાંડુરંગ ભગવાન એ ધગધગતા તાપમાં તાપની બળતરા અને કાંટાની પી-ડાથી તરફડતી જીજ્ઞાસુ સમક્ષ પ્રગટ થયા. જેમણે જીજ્ઞા-સુના સમસ્ત ગૃહસુખને પોતેજ હરી લીધું હતું. અને આ કારણે જીજ્ઞાસુ જેને પોતાના સુખના હતાં સમજીને ભજતી હતી, તે નારાયણ પણ આવા ભજનને અધીન થઈ ગયા. શ્રીવિકૃલનાથજીની એ શ્યામ સગુણ લાવણ્યમૂર્તિ સામે

ઉલેલી ભેંધને શું જીભને કંઈ સંતોષ થયો ? ના, ત્યાં
તો કોધાગ્નિ વળી વિશેષ વેગથી ભબૂદ્ધી ઉઠ્યો અને જીભ
કોધના અંગારા વરસાવવા લાગી. તે કહેવા લાગી કે ‘આજ
એ કાળિયો-કપટી, જેણે મારા પતિને ગાંઠા બનાવી દીધા !
અરે એ નિર્દય ! તું હજી પણ પીછો છોડતો નથી ! શું
હવે મારી પાછળ પડવા ઇચ્છે છે ? મારી આગળ તારું
કાણું મોં લઈને શું કરવા આવ્યો છે ?’ આમ કહીને જીભ-
ધએ ભગવાન તરફ પીઠ ફેરવી અને બીજી બાજુ મોં કરીને
બેસી ગઈ ! જીભની એ વિલક્ષણ દૃઢતા ભેંધને ભગવા-
નના મનમાં પણ કંઈક કોતુહલ કરવાની ઇચ્છા થઈ ! તે
લીલાનટવર જે બાજુ જીભધએ મોં ફેરવ્યું હતું, તે તરફ
સામા જઈને ઉભા રહ્યા ! જીભધએ ગુસ્સે થઈને ફરીથી
મોં ફેરવી લીધું. ભગવાન ત્યાં પણ સમુખ થયા ! આઠે
દિશાએ જીભધ ફરી વળી, પરંતુ જ્યાં જુઓ ત્યાં કૃષ્ણ
કનૈયો જીભધનો કપટી-કાળિયો ઉલોજ છે ! અહીં જુઓ
તો પણ એજ, પછે જુઓ તો પણ તેજ, ઉપર જુઓ
તો પણ તેજ અને નીચે નજર કરો તો પણ તેજ ! તે ક્યાં
નથી ? તે સમયે જીભધની આ હાલત થઈ ગઈ !

રાવણ, કંસ, શિશુપાળ વગેરેને જેમણે તેમના ભગ-
વાનની સાથેના વેરને-હુસ્મનાવટને કારણે તાર્યા તે લીલા-
નટવર શ્રીવિકૃલે પોતાના પરમ ભક્તની સહધર્મિણીની
આરે બાજુ ચક્કર લગાવી તેની દૃષ્ટિ પોતા તરફ આકર્ષી
લીધી તો એમાં આશ્ચર્ય પણ શું છે ! કોઈ પણ નિમિત્તે
ભલેને હો પણ ભગવાન તરફ જ્યાં ચિત્ત લાગ્યું કે જીવન
બધું કામ થઈ ગયું. જીભધ જે તરફ દૃષ્ટિ ફેંકતી તે તરફ
તેને શ્રીકૃષ્ણજ નજરે પડતા. આખરે તેણે પોતાનાં બન્ને
નેત્રો બન્ને હાથ વડે સજ્જડ બંધ કરી લીધાં, ત્યારે તો
ભગવાન અંતરમાં પણ દેખાવા લાગ્યા ! પિતા જે પ્રમાણે
પોતાની પુત્રી ઉપર હાથ ફેરવે, તેજ પ્રમાણે ભગવાને
જીભધના અંગ ઉપર પોતાનો કૌમળ હાથ ફેરવ્યો, અને
જીભધનો પણ પોતાના પણ ઉપર મૂકીને જીભધને જરા

પણ વેદના જણાય નહિ, તેવી રીતે તે કાંટો કાઢી લીધો. પછી જીજ્ઞાસુ અને તેની સાથે સાથે ભગવાન તુકારામની પાસે ગયા. તુકારામે એ જાનેને એક સાથે બેઠાં એટલે તેમને રાત્રિ અને દિવાકર-ભગવાન સહસ્રરશ્મિ એક સાથે આવ્યાનું જાન થયું. તુકારામની સાથે સાથે ભગવાન અને જીજ્ઞાસુએ પણ લોજન કર્યું. ત્યાં બેઠાં બેઠાં ભગવાને એક પથ્થર ખસેડ્યો તો ત્યાંથી સ્વચ્છ જળનું ઝરણુ વહેવા લાગ્યું.

૩-દોષિત કોણ ?

તુકારામ અને જીજ્ઞાસુના ઝગડામાં દોષિત કોણ છે—તુકારામ કે જીજ્ઞાસુ ? એ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત કરીને, બીજાઓના ઝગડાઓમાં પંથ બની બેસનારા કેટલાક વિદ્વાનોએ આની ખૂબ ચર્ચા કરી છે. કેટલાકનું કહેવું છે કે, તુકારામ જ્યારે ગૃહસ્થ હતા, એક સ્ત્રીનો હાથ પકડ્યો હતો અને તેને ઘરમાં રાખી હતી, તેનાથી તેમને સંતાન પણ થયાં હતાં, ત્યારે તેમણે તે સ્ત્રી અને એ સંતાનોને અવશ્યજ ખાળવાં-પોષવાં બેઠતાં હતાં. એ તેમનું કર્તવ્યજ હતું. આ કર્તવ્યપાલન તેમણે ના કર્યું, તેથી તુકારામજ સંપૂર્ણ દોષિત છે. વાચક ! આપણે પણ જરા આ પ્રશ્નનો આ અવસર વિચાર કરીએ. સમસ્ત જગતને ઉપદેશ કરનારા તુકારામને શું એટલું પણ જ્ઞાન નહોતું કે, પોતાની સ્ત્રી અને સંતાન પ્રત્યેનું પોતાનું કર્તવ્ય તેઓ ન સમજી શકે ? અને એવી વાત ભલા કોણ કહી શકે ? અને એવી વાત હોઈ પણ કેમ શકે ? તેથી વાત કંઈક બીજી છે. તુકારામ અને જીજ્ઞાસુને જે ના બન્યું તેમાં યથાર્થ દોષ તો કોઈનો પણ નથી. તુકારામના અભંગ-સંગ્રહોમાં ‘તુકારામ પ્રત્યે તેમની સ્ત્રીનાં કઠોર વચનો’ એ મથાળાવાળા સાત અભંગો છે. એ અભંગોને કેટલાકે મૂળ માને છે અને કેટલાક નથી પણ માનતા. ગમે તેમ હો, પરંતુ એ અભંગોથી એટલું તો અવશ્યજ ન્તણી શકાય છે કે, તુકારામ ઉપર જીજ્ઞાસુ કેવા કેવા આશ્રેય કરતાં

હતાં. જીભાઈનું કહેવું જાણે એમજ હતું કે—

(૧) એ કોઈ કામકાજ કરતા નથી, કંઈ કમાતા પણ નથી; લગ્ન કરીને મારા પતિ તો જની બેઠા છે, પરંતુ તેમને તથા બાળકોને માટે અન્ન-વસ્ત્ર તો મારેજ લેવાં કરવાં પડે છે. સ્ત્રીની જાત હું કેટલુંક દુઃખ ઉઠાવું અને કોની કોની આગળ માફ ગરીબ મોં જતાવું ?

(૨) એમને પોતાના શરીરની કંઈ ચિંતા ન હોય એ તો ઠીક, પણ એમને તો અમારી પણ કંઈ ચિંતા નથી !

(૩) પોતે તો કંઈ કમાઈને લાવતા નથી, પરંતુ જે ક્યાંકથી કંઈક આવી જાય તો તે પણ લૂંટાવી દે છે. અન્ન, વસ્ત્ર કે બીજી ગમે તે વસ્તુ હોય, જે કોઈ જે કંઈ માગે છે, તે પોતાનાં બાળકોને પૂછતા પણ નથી અને તેને આપી દે છે. બીજાનાં પેટ ભરે છે, પરંતુ મારી કે મારાં બાળકોની પરવા કરતા નથી. કદી એક પૈસો કમાવે નહિ, હા, ઘરમાં જે કંઈ પડ્યું હોય તો તે પણ શુભાવી દેવું, એજ એમનો ધંધો છે.

(૪) ઘરમાં રહેવાનું તો જાણતાજ નથી, જ્યારે જીઓ ત્યારે વનમાંજ દોડી જાય છે, એમને શોધીને પકડી લાવવા પડે છે, ત્યારે તો એ આવે છે.

(૫) બધા કીર્તનિયા મળીને રાત્રે ભારે કોલાહલ મચાવે છે, કોઈને સૂવા દેતા નથી. એમના સંગથી તેમના સાથી પણ ધરનાર ત્યાગી વૈરાગી બન્યા છે અને તેમની સ્ત્રીઓ પણ ઘરોમાં બેઠી બેઠી મારી માફક રહે છે.

જીભાઈના આ આક્ષેપ છે. તેમને તુકારામ પણ જૂઠું નથી કહેતા. જે સાત અભંગોની આ વાત છે, તેમાંથી પ્રત્યેક અભંગના છેલ્લા ચરણમાં તુકારામનો ઉત્તર પણ આપ્યો છે. ઉત્તર એકજ છે કે ‘સંચિતનો ભાગ મિથ્યા છે, મિથ્યાનો ભાર ઉપાડવામાં વ્યર્થજ માથું ફેાડવાનું છે.’

જીભાઈનું કથન તેમની પોતાની દૃષ્ટિએ ઠીક છે,

સામાન્ય સંસારી જનોની દૃષ્ટિએ પણ ઠીક છે, સંસારને સત્ય માનવાની દૃષ્ટિથી પણ તદ્દન ઠીક છે. જીજ્ઞાસુને એકલે હાથે તુકારામના ગૃહસંસારનો ગંધો ભાર પોતાને માથે ઉપાડવો પડ્યો. આથી તેમને ખૂબ કષ્ટ પડ્યાં, કહોથી તેમનો સ્વભાવ ચીડિયો બની ગયો, ચીડિયાપણામાં જે કંઈ તેણે કહ્યું તે આ રીતે તદ્દન બરાબર છે અને તેનાં હુઁખો પ્રત્યે સંસારી જીવોને સ્વાભાવિકજ સહાનુભૂતિ થાય છે. પરંતુ તુકારામ તરફ જોઈએ અને તેમની દૃષ્ટિથી વિચારીએ, તો તેમનો પણ કોઈ દોષ દેખાતો નથી. સંસારનું મિથ્યાત્વ સમજાઈ ગયું, તેનાથી મન ઉપસમ થઈ ગયું, ત્યારે એ સાંસારિક સુખદુઃખથી ઉત્પન્ન થનારાં કર્તાવ્યજ કયાં રહી ગયાં? તેથી આમાં તો તુકારામનો પણ કંઈ દોષ જણાતો નથી. સૂર્યની સામે જ્યારે અંધકારજ ન રહ્યો—જાગી ઉઠ્યા પછી સ્વપ્નગત સંસારજ જ્યારે ના રહ્યો, નદીની પેલી પાર પહોંચ્યા છતાં નદીની લહરિઓની અસર ના થઈ તો એમાં સૂર્ય, જાગ્રત અવસ્થા અને પાર ઉતરેલા પુરુષને કોઈ પણ વિવેકી પુરુષ દોષિત કેમ કહી શકે? જાગતો પુરુષ અને સ્વપ્નમાં બડબડનારી સ્ત્રી, એ બન્નેના મિલનના જેવું તુકારામ અને જીજ્ઞાસુનું જીવનમિલન છે. સ્વપ્નમાં બડબડનારી સ્ત્રીના શબ્દોનું જાગ્રત પુરુષ પાસે કંઈ મૂલ્ય હોતું નથી, પરંતુ જાગતો પુરુષ તેને પણ જગાડવાનોજ પ્રયત્ન કરે છે. તેજ પ્રમાણે તુકારામે જીજ્ઞાસુને જગાડવા માટે ‘પૂર્ણબ્રાધ’ના અભંગ કહ્યા છે. તુકારામ અને જીજ્ઞાસુનો ઝગડો સત્વગુણ અને રજ્જેગુણનો ઝઘડો છે, પરમાર્થ અને પ્રપંચનો યા બ્રહ્મ અને માયાનો ઝગડો છે. પ્રકૃતિના દાસ જીવ પ્રકૃતિનાં બધાં કામોને બરાબરજ સમજે છે. પરંતુ પ્રકૃતિના સ્વામી—પુરુષની સમક્ષ પ્રકૃતિ આવતીજ નથી, પછી તેનું કાચું શું અને તેનું અસ્તિત્વજ કેવું? પુરુષ તો અનંત અને ઉદાસીન છે, નિર્ધન અને એકાકી છે, જરાથી જીવું થયેલો અતિ વૃદ્ધથી પણ વૃદ્ધ છે; પરંતુ અકર્તા, ઉદાસીન અને અલોકતા હોવા છતાંયે

પતિવ્રતા પ્રકૃતિ તેની પાસે ભોગ ભોગવાવે છે. તે અવિકારી છે, પરંતુ એ (પ્રકૃતિ) ચોતેજ તેમાં વિકારરૂપ જની જાય છે, તેજ તે નિષ્કામની કામના, પરિપૂર્ણની પરિતૃપ્તિ, અકુળતું કુળ અને ગોત્ર જની જાય છે. આ પ્રમાણે પ્રકૃતિ પુરુષમાં ફેલાઈને અવિકારી પુરુષને વિકારવશ બનાવી લે છે. (જ્ઞાનેશ્વરી અ. ૧૩) પુરુષ આવો અને પ્રકૃતિ આવી છે ! તુકારામ પુરુષ અને જીભઈ પ્રકૃતિનો આ વિવાદ અનાદિ-કાળથી ચાલ્યો આવે છે. આ તો અધ્યાત્મદષ્ટિ થઈ, પરંતુ લોકદષ્ટિએ જોઈએ તો પણ તુકારામને દોષી ઠરાવી શકાય તેમ નથી. સંસારમાં રહો અને એમ રહેતા થકા પરમાર્થ પણ સાધો, એ કહેવું તો ઘણું સરળ છે; પરંતુ જે નાવ ઉપર પગ રાખનાર કોઈ એક નાવ ઉપર પણ નથી રહેતો. આ લોકોક્તિ અનુસાર જધા મહાત્માઓનો અનુભવ છે. સમર્થ રામદાસ સ્વામીએ પણ (જૂના ઢાસખોધ સમાસ ૧૮ માં) એજ કહ્યું છે. જયપણમાં માતા-પિતાએ વિવાહ કરાવી દીધો, પછી વૈરાગ્ય થયો. આવી અવસ્થામાં કોઈ પણ સાચો સાધક, તુકારામ રહ્યા તેજ પ્રમાણે રહી શકે. જાળ-ખર્યાંતું પોપણ કરવું અને તેને માટે નોકરી-ચાકરી અથવા કોઈ વાણિજ્ય-વેપાર કરવો એ તો જધા કરે છે. તુકારામ પણ જે એમજ કરત તો પરમ અર્થનો જે ભંડાર તેમને હાથ લાગ્યો, તે કદી ન લાગ્યો હોત; અને જે ધન તેમણે સંસારમાં વહેંચ્યું તે પણ ન વહેંચી શક્યા હોત, એ તો સ્પષ્ટજ છે. કશાનો પણ ત્યાગ કયાં સિવાય કશુંયે હાથ લાગતું નથી. પ્રપંચ અને લોભને ત્યજ્યા વિના પરમાર્થપ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી. તુકારામ મહારાજના ચિત્તે સંસારને જડ મૂળ સહિત ત્યજી દીધો. આથી પરમાર્થનું મૂળ તેમને હાથ આવ્યું. મહાન લાભને માટે થોડાનો ત્યાગ કરવોજ પડે છે. જે કર્તવ્યોની વચમાં જ્યારે ઝગડો ચાલે, ત્યારે શ્રેષ્ઠ કર્તવ્યને ખાતર કનિષ્ઠ કર્તવ્ય તજવું પડે છે—સર્વસ્વત્યાગી જનવું પડે છે. ત્યારે ફજોના પણ ફજ, સુખોના પણ સુખ, દયેયોના પણ દયેય જે પરમાત્મા છે,

તેમની પ્રાપ્તિ થાય છે. તે પ્રાપ્તિને માટે તુકારામે કોઈને કોઈ કામે નાશ પામનારા સંસારનો ત્યાગ કર્યો તો એમાં શું બૂલ કરી ? છીપ ફેંકીને પારસ લેવો એ તો બુદ્ધિમાનોતુંજ કામ છે. નારાયણને માટે ઘર, પુત્ર, પત્ની વગેરે સંસારની અહંતા-મમતાનો મેલ કાપીનેજ તેમણે સંસારને સુવર્ણ બનાવી દીધો. સંસારમાં સુવર્ણની માયા રાખનારા સંસારને સુવર્ણ બનાવતા નથી, પરંતુ જે પોતાના હૃદયસંપુટમાં નારાયણનાં ચરણ જોડે છે, તેનોજ સંસાર સુવર્ણમય બની જાય છે ! તેમના અસંખ્ય જન્મોનાં સંસારબંધનો તૂટી જાય છે અને સંસાર સુખમય બની જાય છે ! સંત તુકારામે એક સંસારી તરીકે પોતાની કોઈ આબરૂ રાખી નથી, એમ ભલે અજ્ઞાની જીવો કહ્યા કરે; પરંતુ તેમની પોતાની દૃષ્ટિમાં અને તેમના જેવી દૃષ્ટિવાળાઓની નજરે તેમનો સંસાર-તેમનો પ્રપંચ-તેમનું જીવન સુખમય, લાલમય અને પરમ સૌભાગ્યમયજ થયું ! આ સુખ, લાલ ને સૌભાગ્યને આગલા અધ્યાયમાં વિસ્તારથી જોઈશું.

૪-જીજ્ઞાસુને પૂર્ણબોધ

સૂતેલાને જગાડવો, અવળે રસ્તે ગયેલાને સીધે રસ્તે લાવવો અને પોતાનું સુખ ખીલ્લોને વહેંચવું, એજ સાચો પરોપકાર છે. તુકારામે સંસારને જાત્રાત કર્યો, તેજ સંસારમાં જીજ્ઞાસુ પણ આવી ગયો. પરંતુ જીજ્ઞાસુને ખાસ રીતે જુકો પણ ઉપદેશ દઈને મહારાજે લોકદૃષ્ટિથી પણ પોતાના કર્તવ્યનું પાલન કર્યું. જીજ્ઞાસુને માટે તેમણે જે ઉપદેશ કર્યો તે ‘પૂર્ણબોધ’ના બાર અલંગ છે. જીજ્ઞાસુ ભજન કરનારા વારકરીઓના કોલાહલથી અકળાઈને જેમ કઠોર વચનો કહ્યા કરતી, તેમ તુકારામ તેને ખૂબ શાંતિથી સમજાવતા કે ‘આપણે ઘેર કોઈ શા માટે આવે છે ? બધાને પોતપોતાનું કામકાજ લાગેલુંજ છે ! કોણ એવો નવરો છે કે જે કશી પણ ગતલણ વિના આપણે ત્યાં આવ્યા કરે ? જે કોઈ આવે છે તે ભગવાનના પ્રેમથી આવે છે,

લગવાનને માટેજ અખિલ બ્રહ્માંડ પોતાનું જાની જાય છે. ભક્તોને માટે તું જે કઠોર વચનો કહે છે, તે ન કહેતાં મૃદુ વચન કહે તો એમાં તારું શું જવાનું છે ? આદર-માનપૂર્વક બોલાવવાથી પ્રેમવશ થઈ એટલા લોક આવે છે કે જેનો કોઈ હિસાબજ નથી. ”

‘ પૂર્ણબોધ ’નો પહેલો અલંક કંઈક કઠિન-અઘરો છે—“ જેતરમાં જે ઉત્પન્ન થાય છે, તે અમારો વહાલો ઔધરી (જમીનદારની પદવીનું નામ છે) પાંડુરંગ અમને વહેંચી આપે છે. મહેસુલના રૂ. ૭૦૭ દેવાના હજી બાકી છે તે તે માગે છે. અત્યાર સુધી ૧૦ રૂપિયાજ આપ્યા છે. ઘરમાં હાંડી વાસણ છે, ગમાણમાં ગાય-ગળદ છે. એ માગણું માગતા ઓસરીમાં ખાટલા ઉપર બેઠા છે. મેં કહ્યું કે “ ભાઈ ! લઈ લો, એક વારમાંજ બધું લેણું ચૂકવી લો, આ રીતે જ્યારે હું તેમને વળગી પડ્યો ત્યારે તેઓ ચૂપ થઈ ગયા ! ”

કહેવાનો ભાવ એ છે કે, આ શરીરરૂપી જેતરના પ્રભુ પાંડુરંગ છે, તેમણે આ નર-શરીર આપણને વાસણ તરીકે આપ્યું છે. તે આપણને ભૂખે મરવા દેતું નથી. આ જેતરનું મહેસુલ ૮૦ રૂપિયા છે. એમાંથી હું ૬૨ રૂપિયા આપી ચૂક્યો છું. ૭૦ બાકી છે, તે તેઓ માગે છે—અર્થાત્ આ શરીર ૮૦ તરવોનું છે, આજ ૮૦ તરવો તેમને ગણાવી દેવાં પડશે. એમાંથી ૫ કર્મેન્દ્રિય અને ૫ જ્ઞાનેન્દ્રિય છે, તેમને તો મેં લજનમાં બેઠી દીધી છે. આ રીતે ૮૦ રૂપિયાના મહેસુલમાંથી ૧૦ રૂપિયા આપી ચૂક્યો, હવે બાકીને માટે તગાદો છે. ખાટલા ઉપર બેઠા છે એટલે હૃદયમાં વિરાજી રહ્યા છે.

શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં તત્ત્વસંખ્યા (અં ૧૩, પ્રલોક ૫-૬) ૩૬ આપેલી છે. શ્રીમદ્ ભાગવતમાં (સ્કંધ ૧૧ અં ૨૨) એ તરવોની સંખ્યાનો કેટલીક રીતે હિસાબ કરીને ૪ થી ૨૮ સુધીની લિખ્તલિખ્ત સંખ્યાઓ બતાવવામાં

આવી છે. શ્રી દાસબોધમાં (દશક ૧૭ સમાસ ૮-૯) તત્ત્વોની સંખ્યા ૮૨ બતાવેલી છે, તે કારણ અને મહા-કારણ દેહને અલગ રાખવાથી ૮૦ જ બાકી રહે છે. અંતઃ-કરણ ૫, પ્રાણ ૫, જ્ઞાનેન્દ્રિય ૫, કર્મેન્દ્રિય ૫ અને વિષય ૫, આ પ્રમાણે ૨૫ તત્ત્વ થયાં. એ ૨૫ ના બળે લેહ-૨૫ સૂક્ષ્મ અને ૨૫ સ્થૂળ, એ રીતે ૫૦ થયા. એમાં સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ દેહ મેળવવાથી ૫૦ થયા. એ ૫૦ માં ૪ સ્થાન, ૪ અવસ્થાઓ, ૪ અભિમાની, ૪ ભોગ, ૪ માત્રાઓ, ૪ ગુણ અને ૪ શક્તિ યાને ૨૮ તત્ત્વ એ મેળવવાથી તત્ત્વોની કુલ સંખ્યા ૮૦ થઈ. ૮૦ તત્ત્વ આ પ્રમાણે ગણતાં ‘एको विष्णुर्महद्भूतम्’ની પ્રતીતિ અને વૈકુંઠની પ્રાપ્તિ થાય છે.

દેહમાં સંત તુકારામના અભંગોના એક જૂના સંઘ-હમાં આ અભંગનો આશય-ભાવાર્થ આ પ્રમાણે સૂચવેલો છે:—“ઉપજ=સ્વરૂપ, એતર=ભક્તિ, અમને=ચાર બાણુ—ચાર વાણીના જીવોને, વહેંચણી—અધિકાર, ચૌધરી=સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ કારણ અને મહાકારણ—એ ચાર દેહોના ધારક ચતુર્ધર—ચૌધરી, વહાલા=પુરુષોત્તમ, પાંડુરંગ=સગુણ, સીતેર રૂપિ-યા=સીતેર તત્ત્વ, દશ-દશ પ્રાણ, આખ્યા=સગુણ ભક્તિને સમર્પણ કર્યાં, હાંડી=અહંકાર, વાસણુ=પંચમહાભૂત, ગાય-બળદ=ઈંદ્રિયો, ઓસરી=હૃદય, ખાટલો=પલાંગ, ન્યારે હું શુચવાઈ પડ્યો ત્યારે આપ ચૂપ થઈ ગયા=દશપ્રાણ સમર્પિત કરી દીધા ત્યારે જીવભાવ નાશ પામ્યો, પોતાના શિવત્વની પ્રતીતિ થઈ, ત્યારે તુકારામ ભગવાન સાથે લડી પડ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે, મારો બધો હિસાબ પૂરો થઈ ગયો, હવે મારે નામે કશું બાકી નથી રહ્યું. આ પ્રમાણે ૮૦ તત્ત્વ પૂરાં થયાં.”

આ અભંગમાં પંચીકરણ સૂચવેલું છે. સદ્ગુરુ ન્યારે શિષ્યને ઉપદેશ કરે છે, ત્યારે પહેલાં એકાંતમાં પંચીકરણ સમજાવી દે છે. સંત તુકારામે એકાંતમાં જીભડને પંચી-કરણ સમજાવી દીધું હશે. આથી જીભડનો અધિકાર પણ

સૂચિત થાય છે. આગળ જતાં તુકારામ કહે છે કે—

“વિવેક વહેજ આ બધું એકછત્ર સામ્રાજ્ય છે. એક-જ સિંહાસનારૂઠ સમ્રાટ છે, તેમના સિવાય બીજો કોણ મને પોતાની પીઠ ઉપર બેસાડી શકે છે ?”

“લગવાન સિવાય બીજું છેજ કોણ ? એમનું ખેતર મેં ખેડ્યું—વાળ્યું, તેમનો માણસ થઈને રહ્યો અને “હવે એ મારી પાછળ લાગ્યા છે !” એમનું લેણું—માગણું મેં આ દેહમાં રહીનેજ ચૂકવવાનો નિશ્ચય કર્યો છે. સારા માલિક મળ્યા ! એવા હરિ છે કે, સર્વ કંઈ હરી લે છે, તેથી કોઈ એની પાસે લયનું માયું જતું પણ નથી. એણે કેટલાયને લૂંટી લીધા અને કેટલાયને સંતોના જામીન ઉપર છોડી દીધા છે. એની નિષ્કુરતા જોઈને લોકો એના નામ ઉપર હસે છે. એ સર્વસ્વ છીનવી લે છે, પરંતુ ખરી વાત એમ છે કે, સર્વસ્વ છીનવી લઈને વૈકુંઠપદ—પરમપદ આપે છે. આપણે એમના સકંજમાં ખૂબ ફસાઈએ. આ પ્રમાણે બોધ કરતાં જીજ્ઞાસુને તુકારામ કહે છે કે, મારા વિચારમાં તારા વિચાર મેળવી દે તો મારો—તારો વિરોધ મટી જાય. લગવાન સાથે મને અંતરંગ સ્નેહ થઈ ચૂક્યો છે. એ મારા કરવાથી નથી થયો, તેમનાજ આદેશથી થયો છે. તારે માટે આ ઉપદેશ છે—

“છોકરાંને માટે આમ જોઈએ ને તેમ જોઈએ એ લાલસા ત્યજી દે. જેમણે એમને જન્મ આપ્યો, તેમનાંજ તેઓ છે. એજ તેમની દેખરેખ રાખશે. તું તારું ગળું છોડાવી લે અને ગર્ભવાસની યાતનાઓથી બચી જા. ”

વાસના છોડી દો, માયા ભેગી કરવાની બુદ્ધિ ત્યજી દો. વાસનાથીજ યમદૂત ગળામાં પોતાનો ફાંસો નાખે છે. તેનો માર ઘણો ભયંકર છે, સ્મરણ માત્રથીજ ‘મારું તો કાળજી કંપવા લાગે છે.’ જો તને મારી ઈચ્છા હોય—તું મને ચાહતી હોય તો તું તારા ચિત્તને મોહું કર—વિશાળ બનાવ. ચિત્તને એવું ઉદાર બનાવ કે—

“સજ્જનોનો સંગ તને અનુકૂળ લાગે, સંસારમાં તારી કીર્તિ વધે. એમ કહેવા તૈયાર થઈ જા કે, મારાં ગાય-ગળદ મરી ગયાં, વાસણ-કુસણને ચોર ચોરી ગયા અને બાળકો તો જાણે જન્મ્યાંજ નથી. આશા છોડીને હૃદયને વજ્ર જેવું બનાવી લે. આ ક્ષુદ્ર સુખ ઉપર થૂંકી દે, અક્ષય પરમાનંદને પ્રાપ્ત કર. તુકારામ કહે છે કે, ભવ-બંધનો તૂટવાથી ઘણાં ભારે કષ્ટોથી રક્ષણ થશે.”

હું તો જલદીજ વૈકુંઠધામ જવાનો છું, તું પણ મારી સાથે ચાલ. ત્યાં આપણે સાથે માન પામીશું. ઘર-બાર આગળ તુલસીપત્ર મૂકીને ગ્રાહ્યોને દાન દઈ આ જન્મ-જન્મમાંથી નીકળી આવ. વિચારી લે, બરાબર સમજ-વિચારીને જોઈ લે. ‘હું અને માર’ એનો સર્વથા ત્યાગ કર; ભૂખ-તરસ, દ્રવ્યાદિનો લોભ, મમત્વ—એ બધાથી તારી જાતને છોડાવી લે અને જેવો હું છું, તેવી તું સુખી બન-

“મારી ભૂખ-તરસ કેવી સ્થિર છે, અસ્થિર મન પણ જ્યાંતુ ત્યાંજ સ્થિર થઈને બેઠું છે.”

“‘ગુરુકૃપાથી ભગવાને મારી પાસે જે કહેવડાવ્યું’ તેજ હું તને કહી રહ્યો છું.”

“સાચેજ, ભગવાને મારો અંગીકાર કર્યો છે, હવે ખીણું કંઈ વિચારવાની વાતજ ક્યાં રહી? તારે માટે હવે એજ ઉપદેશ છે કે, કટિણદ્ધ થઈને બળવાન થા.”

તુકારામ મહારાજે જીજ્ઞાષાને આ છેલ્લો ઉપદેશ આપ્યો. આ ઉપદેશ વૃથા ન ગયો. સિદ્ધોની વાણી ભલા કેવી રીતે મિથ્યા થઈ શકે? જીજ્ઞાષાનું આચરણ શુદ્ધ, નિષ્કલંક, પવિત્ર તેમજ પતિવ્રતા ધર્મને અનુકૂળ હતું. પતિને લોજન કરાવ્યા સિવાય તેમણે કદી લોજન કર્યું નહોતું. લૌકિક વ્યવહારમાં પતિ સાથે એમને બનતું નહોતું, તેમ છતાં પણ પતિ પ્રત્યે તેમના પ્રેમનો પ્રવાહ અત્યંત શુદ્ધ અને એકધારો હતો. સંત તુકારામને તે પ્રાણથી પણ

વધારે આહતાં હતાં. તેમનો પતિપ્રેમ નિષ્કપટ અને નિર્મળ હતો. સંત તુકારામના ઉપદેશોનું પરિણામ તેમના ઉપર ઘણુંજ સારું આવ્યું. ખીજેજ દિવસે તેમણે પોતાનાં બધાં ઘર-ખાર પ્રાણીઓને દાનમાં આપી દીધાં અને સંસારી બાંધનોથી મુક્ત થઈ ગયાં. તુકારામ જેવા મહાત્માનો સંગ નિષ્કળ કેમ જાય ? તુકારામ પણ ભગવાન સાથે ખૂબ લડયા-ઝગડયા, પરંતુ તેમનો ભગવતપ્રેમ જ્વલત હતો. એવીજ વાત જીજ્ઞાસુની પણ સમજવી. પ્રેમ વિના ઝગડો થતો નથી. ઝગડાની સત્યાઈથી નિષ્કપટ પ્રેમ, શુદ્ધ આત્મ-રણ અને સાચી નિષ્ઠાજ પ્રગટ થાય છે.

૫-સંતાન

જીજ્ઞાસુને કાશી, ભાગીરથી અને ગંગા, એમ ત્રણ કન્યાઓ અને મહાદેવ, વિકુલ અને નારાયણ, એ ત્રણ પુત્રો થયા. એમાં કાશી સૌથી મોટી હતી અને નારાયણ સૌથી નાનો હતો. તુકારામ મહારાજના મહાપ્રસ્થાન સમયે જીજ્ઞાસુ ગર્ભવતી હતાં—અર્થાત્ તુકારામના પ્રયાણ પછી તેમનો જન્મ થયો હતો. તુકારામ મહારાજે પોતાના આ પુત્રને પોતાની આંખો વડે જોયો નહિ અને તેણે પણ પોતાના પિતાને જોયા નહિ. સૌથી મોટી કાશી, તેનાથી નાના મહાદેવ, તેના પછી ભાગીરથી, પછી વિકુલ, વિકુલ-થી નાની ગંગા અને ગંગાથી નાના નારાયણ. નારાયણનો જન્મ થયો, તે સમયે ગંગા બહુ નાની હતી. તેને સાચ-વવા માટે જીજ્ઞાસુ નામની એક દાસી રાખી હતી. તુકારામ ત્યારે ભંડારા યા ભામનાથ પર્વત ઉપર જઈ ભગવાનના ભજનમાં તહીન થઈ જતા, ત્યારે તેમને ભૂખ-તરસનું ભાન રહેતું નહિ; પરંતુ જીજ્ઞાસુ તેમને ભોજન કરાવ્યા વિના કદી ખાતી નહોતી. કોઈ વાર તો તે પોતે ભોજન લઈને વન-જંગલમાં તેમને શોધતી-ફરતી ને કોઈ વાર કાશીને પણ મોકલતી. મહાદેવ અને વિકુલનું ચિત્ત ઘણું ખરું રમતમાંજ લાગેલું રહેતું, એથી જીજ્ઞાસુ કહું હમેશાં

તેઓ માનતાંજ હતાં એમ નહોતું. કન્યાઓના વિવાહ વગેરે ખૂબ ગરીબાઈમાં થયાં. કન્યાઓને માટે તુકારામે વર પણ એવા શોધ્યા કે વર શોધવા ઘરમાંથી જહાર નીકળ્યા, થોડે દૂર જઈને જોયું, રસ્તામાં થોડાં છોકરાં રમે છે, ત્યાંજ ઉભા રહ્યા. તેઓમાં પોતાની જાતિના બે બાળકોને તેમણે જોયા, તેમને ઘેર તેડી લાવ્યા અને વર-વધૂને હજારથી રંગીને—પીઠી ચોળીને વિવાહ કર્યો ! જમાઈઓની ન તો કોઈ જાન તેડવામાં આવી, તેમ ન તો ભેટ-પહેરામણી આપ્યાં, ન તો જાન-ભક્તો ઉઠાવી કે ન તો રીસામણાં-મનામણાં કરવાં પડ્યાં ! “દૂધ સાથે ખાતનું ભોજન આપ્યું અને પંચામૃતનું પાન કરાવી દીધું.” તે બાળકોનાં માતા-પિતા સાધનસંપત્તિ હતાં અને તુકારામ તરફ તેમના ભક્તો પણ તૈયાર હતા, એટલે પાછળથી ચાર દિવસ વિવાહનો આનંદ-ઉત્સવ થયો. આથી જીજ્ઞાસુને કંઈક સંતોષ થયો. તુકારામના આ જમાઈઓ મોસે, ગોડે અને જાંબુલકર કુટુંબના હતા. મહારાજની વચેટ કન્યા ભાગીરથી પિતૃભક્ત અને ભગવદ્ભક્ત હતી. તુકારામે પ્રયાણ પછી જેઓને દર્શન દીધાં હતાં તેમાં એક ભાગીરથી પણ હતી. તુકારામ મહારાજના ત્રણે પુત્રોમાં નારાયણ ખુવા સારા પુરુષાર્થી નીકળ્યા. દેહ વગેરે ગામ તેમણેજ પ્રાપ્ત કર્યાં. દેહના પાટીલ ઈંગળેની કન્યા સાથે તેમનું લગ્ન થયું હતું. નારાયણ ખુવા પછી પણ તુકારામના વંશજોની સાથે દેહના પાટીલ ઈંગળેનો સંબંધ ચાલુ રહ્યો હતો. અત્યારે દેહમાં ઘણે ભાગે તુકારામ મહારાજના વંશજોનાંજ ઘર છે.

અધ્યાય ૧૫ મો-કલ્પતા અને વચાન

“મનની સ્થિરતાથી જે સ્થિર થઈ જાય છે, ભક્તિની ભાવનાથી જેનું અંતઃકરણ ભરાઈ જાય છે અને યોગશક્તિથી સત્જ્ઞ થઈને જે ઠેકાણે આવી જાય છે, તે કેવળ પરબ્રહ્મ, પરમ પુરુષ કહેવડાવનાર માઈ પોતાનું ધામ-નિવાસસ્થાન થઈને રહે છે.”

—જ્ઞાનેશ્વરી અ૦ ૮—૯૬, ૯૮

“જે સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થવા પછી નીચે પડવાનું નથી હોતું તે શ્રીકૃષ્ણ-સ્વરૂપ છે. શ્રીકૃષ્ણની કીર્તિ ગાતાં ગાતાં ભક્ત પોતેજ શ્રીકૃષ્ણરૂપ થઈ જાય છે.” (નાથ ભાગવત, અધ્યાય ૩૧)

૧-પરમાર્થ ને સુખ

પરમાર્થની સાધના પરમ સુખને માટે કરવાની હોય છે. સંત તુકારામે સંસારપ્રપંચને તિલાંજલિ આપી પરમાર્થની પ્રાપ્તિ કરી-અર્થાત્ ક્ષણિક સુખનો ત્યાગ કરીને અખંડ અવિનાશી સુખ પ્રાપ્ત કર્યું. પ્રપંચ એટલે પાંચ વિષયોનો સમૂહ, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધમાંથી સુખ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા કરવી અને તેની ખાછળ કર્યા કરવું. જાણીએ છીએ પ્રપંચી છે અને એથીજ દુઃખી છે. જાણીએ છીએ શરીરમાં નરતનુ-માનવશરીરજ એમ રતન છે. સધળાં સુખોમાં જે સર્વોત્તમ સુખ છે, જે મળવાથી બીજા કોઈ સુખની ઇચ્છા રહેવા પામતી નથી, જે સુખનો કદી ક્ષય થતો નથી, જેની બીજા કોઈ સુખ સાથે ઉપમા આપી શકાય તેમ નથી, તે પરમ સુખ આ નરદેહથીજ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે-નરમાંથી રાચણુ બની શકાય છે, સંવિદાનંદ પદવી પ્રાપ્ત કરી શકાય આ મનુષ્ય-દેહ દ્વારા ચારે અર્થ-ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ-પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. તેમાં અર્થ અને કામ

અસ્થિર અને ક્ષણભંગુર છે. આથી એ સૌથી પર ધર્મ છે અને ધર્મથી પણ પર મોક્ષ છે. તેજ પરમ અર્થ-પરમ પુરુષાર્થ છે. ચારે વર્ગનું એજ પરમ ધ્યેય છે. એજ સર્વ દુઃખોનો નાશ કરનાર મહાનંદ છે. પ્રત્યેક જીવ સુખને માટે તરફડયા કરે છે. પ્રપંચી જીવોની પેઠે પારમાર્થિક જીવ પણ સુખનીજ પાછળ દોડી રહ્યો છે ! અંતર એટલુંજ છે કે, કોઈ વિષયનેજ સુખનો ઝરો સમજીને તેમાં ડૂબકાં ખાઈ રહ્યા છે અને કોઈ વિષયોથી પર જે નિર્વિષય આનંદ છે તેમાં ડૂબકીઓ લગાવી રહ્યા છે. વિષયસુખ પૂર્ણ સુખ નથી, તેથી પારમાર્થિક મનુષ્યો આ સુખનો ત્યાગ કરીને અથવા એનાથી ઉઠાસીને રહીને અખંડ સુખની સાધનામાં લાગ્યા રહે છે. દેહ, ઇન્દ્રિય અને વિષયોના સંબંધથી થતા સુખથી કંટાળીને તેઓ દેહાતીત, ઇન્દ્રિયાતીત અને વિષયાતીત સુખનેજ શોધે છે. આ પરમાર્થમાર્ગે ચાલવા માંડતાંજ પરમ સુખનો રસાસ્વાદ મળવો શરૂ થાય છે. સંપૂર્ણ માર્ગ સુખાનુભવની વૃદ્ધિનોજ માર્ગ છે, પગલે પગલે અધિકાધિક આનંદ છે. પરમાર્થના સંબંધમાં અનેકોની વિચિત્ર ધારણાઓ થઈ જાય છે. તેમના ચિત્તમાં એ વાત સમજાઈ જાય છે કે, પરમાર્થ એટલે સંસારનું રુદન, પરમાર્થનું સાધન કરવું એટલે રડતાં રડતાં ચાલવું અને એવી જગાએ પહોંચવું કે જ્યાં શ્રીટી જવા સિવાય ખીણું કંઈ હાથ આવતું નથી. પરંતુ આવી સમજણ સૂર્યના પ્રકાશને આંખો ખાધ કરીને ઘોર અંધકાર માની લેવા જેવી વાત છે. વસ્તુતઃ પરમાર્થ એટલે રુદન નથી, રુદનને હાસ્ય બનાવી દેવાનું છે, મરવા-શ્રીટવાનું નથી, અજર અમર પદ પ્રાપ્ત કરવાનું છે; દુઃખનાં આંસુ નથી, પરંતુ આપૂર્વમાણુ-અપાર આનંદસમુદ્ર છે. જીવનું વાસ્તવિક હિત, વાસ્તવિક લાભ, વાસ્તવિક શાંતિ અને સમાધાન એમાંજ છે. તેથી તો એને પરમાર્થ, પરમ સુખ, પરમ પુરુષાર્થ કહે છે. પારમાર્થિક લોકો ગાંડા, નાદાન, દિવાના, માથે હાથ દબને જેસી રહેનારા, આળસુ, કાપુરુષ-બાયલા, દુનિયાથી અલગ

અને આંધળા નથી હોતા; જે સંસારમાં આપણે રહીએ છીએ, તેને તેઓજ સારી રીતે સમજે છે અને જુએ છે, હમેશાં સાવધાન રહીને અજ્ઞાન અને મોહનો વીરતાથી સામનો કરતા એક ક્ષણ પણ ઉઘમ વિના ખાલી નહિ જવા દેતાં, નફા-તુકસાનનો હિસાબ બરાબર રાખે છે. તુકસાનથી જાણે છે ને લાભ મેળવે છે. પરમાર્થનાં સાધન-ઉપાય લિખિત લિખિત હોઈ શકે છે. ધ્યેય સંજ્ઞાથી શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ અથવા કલ્પનાના પ્રકાર લિખિત લિખિત હોઈ શકે છે; પરંતુ બધાનો સંયોગ એજ એક સકળ હુઃખ વિયોગરૂપ અખંડ સુખના મહાયોગમાંજ થાય છે. તુકારામે જ્યારથી આ પરમાર્થમાર્ગમાં પ્રવેશ કર્યો, ત્યારથી તેમના વૈકુંઠપદ પ્રાપ્ત કરતા સુધીનું સમસ્ત ચરિત્ર આજ પરમ સુખની વૃદ્ધિરૂપ ભરતીનોજ ઇતિહાસ છે. જ્યાં આ ભરતીની હલ આવી જાય છે, ઘટવા-વધવાની ભાષાજ જ્યાં રહેતી નથી, લાભની પરિપૂર્ણતા અને સુખના એકાકારપણાનો જ્યાં અનુભવ થાય છે તેજ મોક્ષ છે, તેજ વૈકુંઠધામ છે. વિષયોનો સંજ્ઞાજ જ્યાં દંડતાપૂર્વક છૂટી ગયો—કપાઈ ગયો ત્યાં આનંદસાગર ઉભરાવા લાગે છે. અને એવી ભરતી ચઢી આવે છે કે આનંદની જો ભરતીમાં અપૂર્વ આનંદતરંગો ઉપર નાચતો નાચતો, વહેતો વહેતો પેલે પાર પહોંચી જાય છે, જ્યાં આગળ મંગલ છે, પરંતુ પાર તેની સીમા નથી. એજ કૃતાર્થનું પરમપદ છે. તુકારામ મહારાજ આ પરમ પદવીને પ્રાપ્ત થયા અને ત્રણે લોકોમાં ધન્ય થયા. તેમનું લૌકિક જીવન વિવિધ હુઃખોમાં અને યાતનાઓમાં વીત્યું, તેમના સંસારપ્રપંચનું—ગૃહસ્થાશ્રમનું દશ્ય ઘણુંજ અસહ્ય હતું; પરંતુ જો જાણદૃષ્ટિ છે, જહિર્જુબી લક્ષ્યહીન મોહ-દૃષ્ટિનો અભિપ્રાય છે; લક્ષ પર સ્થિર થયેલી દૃષ્ટિનો નહિ ! જો હુઃસહ હુઃખો તેમજ યાતનાઓથી ઘેરાયલા તુકારામનું લક્ષ્ય શું હતું ? કયા લક્ષ્ય ઉપર તેમની દૃષ્ટિ સ્થિર થયેલી હતી, તેઓ આ હુઃખો અને યાતનાઓમાં થઈને કયી તરફ જતા હતા અને તેમણે પોતાનો માર્ગ કેવી રીતે સાફ

કરી લીધો, ક્યાં પહોંચ્યા અને શું પામ્યા ? તેમણે પોતાનું લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરી લીધું, દુઃખો અને યાતનાઓનું લીપણ રૂપ ભેદને તે કરી ગયા નહિ, પરિસ્થિતિના ચક્રની પાછળ ફરતા, ગોથાં ખાતા, ભૂલતા-ભટકતા ન રહ્યા, દુઃખો અને યાતનાઓના ઘેરાને તોડીને, પરિસ્થિતિને ભેદીને પોતાના લક્ષ્ય તરફ દૃષ્ટિ રાખીને નિશ્ચિત ઇષ્ટમાર્ગે ચાલતા ગયા અને લક્ષ્યસ્થાને પહોંચી ગયા. તેમની યાત્રા પૂરી થઈ, સાધના સફળ થઈ, સંપૂર્ણ સુખ, સંપૂર્ણ આનંદ, સંપૂર્ણ જ્ઞાન, સંપૂર્ણ ભક્તિ-બધુંયે મળી ગયું. સર્વેશ્વર શ્રીપાંડુ રંગ પોતેજ સ્વસ્વરૂપ થઈ ગયા. ભવસાગર પાર ઉતરી ગયા, કૃતકૃત્ય થઈ ગયા, ધન્ય થઈ ગયા ! તે કૃતકૃત્યતા અને ધન્યતાના સાધનમાર્ગે ચાલતાંચાલતાં તથા સાધ્યને સાધતાં સાધતાં જે જે આનંદ તેમણે પ્રાપ્ત કર્યો, તેના ઉદ્દગાર આપણે આ ગ્રંથમાં સંભળતાજ રહ્યા છીએ. હવે તે અનિર્વચનીય રસનો પણ કંઈક સ્વાદ લઈ શકીએ તો લઈએ, કે જે અનિર્વચનીય હોવા છતાં સંત તુકારામની દયાથી, તેમનાં વચનોદ્વારા ટપકી રહ્યો છે. બધાં સાધનોની પરિસમાપ્તિ કેવી રીતે અખંડ નામસ્મરણમાં જઈને થઈ તે આપણે પહેલાં જોઈ ચૂક્યા. નામ અને નામી, ગુણી અને નિર્ગુણ, શિવ અને જીવ, એમની એકરૂપતાના આનંદમાં નિમગ્ન તુકારામ ‘પ્રેમથી નાચે છે, ગાય છે, ગાતાં-ગાતાં તેમાંજ મળી-ભળી જાય છે.’

૨-આત્મતૃપ્તિના ઓડકાર

જ્યાં સાધન, સંપ્રદાય, ભગવાન અને ભક્ત; વર્ણ-ધર્મ, પાપ-પુણ્ય, ધર્મોધર્મ-એ બધું એકમાં મળી જાય છે, એને માટે ‘બધું તોજ્ઞાન હતું-બધી ગમ્મત હતી !’ બધા પ્રયત્નો સફળ થયા, વિશ્રાંતિ મળી અને ‘તૃપ્ત્યાની દોડ સમાપ્ત થઈ.’

“લજ્જત, ભય, ચિંતા કંઈ પણ ન રહ્યું !” સમસ્ત સુખ આવીને ચરણોમાં આજોટવા લાગ્યું.”

* * * *

“લલિતપ્રેમ-માધુરીથી હૃદય ભરપૂર થઈ ગયું, ચિત્ત-
ને આનંદ, આનંદ ને આનંદજ મળવા લાગ્યો. શ્રીવિકૃલે
અજ્ઞાનનો પકડો ફર કરી દીધો, તેથી જગતજ પ્રદ્યાનંદથી
ભરપૂર થઈ ગયું.”

* * * *

“સંસારની સ્મૃતિ-વિસ્મૃતિ થઈને પાછળજ રહી
ગઈ. ચિત્ત શ્રીરંગ તરફ લાગી ગયું. તે માધુરીનું જેટલું
પાન કરો, તેટલીજ તેની તરસ રહ્યા કરે છે. તે પ્રેમ-
મિલનમાં જેટલા મળો, તે મિલનની રુચિ તેટલીજ વધે
છે; પાંદુરંગમાં તે કદી ધરાતી નથી. જીવ કદી કંટાળતો
નથી. ઇન્દ્રિયોની લાલસા તૃપ્ત થઈ જાય છે, પરંતુ ચિંતન
હમેશાં ચાલુજ રહે છે. તુકારામ કહે છે કે, પેટ ભરાઈ
જાય છે, પરંતુ તેની જૂખ રહ્યાજ કરે છે. આ સુખ એવું
છે કે આની કોઈ ઉપમા નથી; કલ્પનાની ત્યાં સુધી પહોં-
ચજ નથી. તે સુંદર, સુમધુર, શ્રીસુખ પ્રત્યક્ષ સુપમામાધુ-
રીજ છે. તેને જોતાંની સાથેજ શોક-મોહ-દુઃખ નાશ
પામી જાય છે.”

* * * *

“સગુણ-નિર્ગુણ એકરસ છે, તે ચિદાનંદ છે. તેમાં-
જ ચિત્ત ડૂબેલું રહે છે, મન પોતાની સઘળી વૃત્તિઓની
સાથે તેમાંજ ડૂબી જાય છે, દેહમાં દેહભાવનું જ્ઞાનજ
રહેતું નથી.”

શ્રીરંગ પ્રતિ ચિત્ત લાગ્યું, એના ચિંતનનું સુખ એવું
છે કે તેનાથી જીવ કદી કંટાળતો નથી, તેનાથી કદી તૃપ્તિ
થતી નથી, ખીજાની ઇચ્છા રહ્યાજ કરે છે. હવે કોઈ સાંસા-
રિક ચિંતા રહી નથી, કળિકાળનો ભય લાગી ગયો, મોહ-
દુઃખ-શોક બધું ફર થઈ ગયું, હવે તો કેવળ એક શ્રી-
હરિજ છે, અંદર પણ તેજ છે, બહાર પણ તેજ છે. (તત્ર
કો મોહઃ કઃ શોકઃ ઇક્ત્વમનુપશ્યતઃ. ઈશાવાસ્ય ઉપનિ-

પદ્મમાં આ આનંદનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.)

તુકારામના ‘વિરહિણી’ના રમ અલંગ છે. અધ્યાત્મનો રંગ શૃંગારની લાષામાં કોઈ જોવા ઇચ્છે તો એ અલંગો અવશ્ય વાંચે. આ પ્રપંચરૂપ પતિને ત્યજી દીધો, તેનાથી મારી વાસના તૃપ્ત થવા પામી નહિ; તેથી મેં ‘પરમ પુરુષ’ સાથે સહવાસ કર્યો. આ લેહ લોકો જાણી ગયા, આથી લોકો મને સતાવવા લાગ્યા. હું તો પર-પુરુષમાંજ રત થઈ ગઈ, તેનામાંજ રંગાઈ ગઈ અને હવે સૌને કહી દઉં છું કે, આ વ્યલિચારીને હું કહી-ત્રિકાળમાં પણ છોડીશ નહિ, આ રંગમાં તુકારામ સ્ત્રીત્વ સ્વીકારીને કંઈક વાણીવિલાસ કરી ગયા છે. બ્રહ્મનું સ્વરૂપ ‘ન સ્ત્રી ન વૃદ્ધો ન પુમાન્ ન જન્તુઃ’ જેવું છે અને તેની સાથેજ તુકારામને આ સખ્ય-મિત્રતા અને તાદાત્મ્ય છે. તેથી તેમણે આ મનોવિનોદ કર્યો છે. એ અલંગોમાં સ્વાનુભવનો પ્રસાદ બરેલો છે.

“લોકો મને છીનાળ કહીને મારો બહિષ્કાર ભલે કરે, પરંતુ આ બનવારી-છેલ છળીલો તો મને એક ક્ષણ વાર પોતાનાથી અજાણી કરતો નથી. લોકલાજને તો મેં ઉતારીને વેગળી મૂકી છે. તેનાથી ઉદાસ થઈને બેઠી છું, મને હવે મારા જીવનો કંઈજ ડર રહ્યો નથી અને નથી તો કોઈની આશા રાખીને બેઠી. હું તો તેનેજ રાત-દહાડો પાસે બેસાડી રાખવા ઇચ્છું છું, તેના વિના મારાથી એક ક્ષણ વાર પણ રહેવાતું નથી. લોકો હવે માફ નામ છોડી દે, સમજી લે કે હું મરી ગઈ છું. તુકી હવે અનંતની પાસે પડી રહે છે. તેને એમાંજ સુખ મળે છે. એજ એનો નિયમ છે. ગોવિંદની પાસે બેસી ગઈ, હવે હું પાછી ફરનારી નથી. હવે કંઈ જોવા, સાંભળવા-સંભળાવવા ઇચ્છતી નથી, ચિત્તમાં એકલો ચિત્તચોર આવીને બેસી ગયો છે. બળવાનને પામીને બળવાન થઈ બેઠી છું, સમસ્ત સંસાર ઉપર મારો અધિકાર જમાવીશ. પણ વાર પીડા સહન કરી

લીધી. હવે અપાર નિબનંદ મળ્યો છે. હવે હસીશ, રિસા-
ઈશ અને અપાર આંતરિક મધુરતાને વધારીશ. સેવા-
સુખથી વિનોદ વચન કહે છે કે, હું અને કોઈ નથી, કેવળ
એક નારાયણ છે. તુકારામ કહે છે કે, હવે હું દંદથી
ઉપર ચાલી ગઈ છું, સ્વચ્છંદ ગોવાળણોની સંગાથે ચાલી
રહી છું.”

“ ‘અખિલ ભૂતોનું સંતર્પણ કર્યું’ ગધી જમીન દાન
આપી દીધી; રાત-દિવસ એક પર્વકાળ બની ગયાં; જપ,
તપ, તીર્થ, યોગ, યાગ બધાં કર્મ સાંગોપાંગ થઈ ચૂક્યાં.
બધાં ક્ષણ અનંતને સમર્પણ કરી દીધાં. તુકારામ કહે છે
કે, હવે અબોલ બોલ બોલું છું, તન-મન-વચનમાં તો
હવે હું રહી ગયો નથી.”

“ લગવાન સામે આવી ગયા ”— ‘શુભ-અશુભનો
બધો થાક દૂર થઈ ગયો છે.’ તેમણે કેવળ-કીડા-કૌતુકને
માટે શુભ-શિવની પતંગો બનાવી છે, ત્યાં એ લોકોનો
ક્યાં પત્તો છે ? આ સઘળો આભાસ અનિત્ય છે. ’ અર્થાત
શુભાશુભ કદપનાઓ વિલીન થઈ ગઈ. શુભ અને શિવ,
લગવાન અને ભક્ત એકજ છે, તેમાં ભેદ નથી, ભેદ તો
કેવળ એક કૌતુક હતો ! સાત લોક અને ચૌદ ભુવન માત્ર
આભાસરૂપજ રહી ગયાં ! એક હરિ સિવાય બીજું કંઈજ
નથી, વર્ણધર્મ તો તેનો ખેલ છે. ‘ એકનીજ બધી બના-
વટ છે, તેમાં ભિન્ન અને અભિન્ન શું ? વેદપુરુષ નારાયણે
એજ નિર્ણય સંભળાવ્યો છે. ’ ”

“ તુકાને પ્રસાદરસની ગીઠાશ પ્રાપ્ત થઈ, ચરણો
નજીક નિવાસ મળ્યો, એટલો નિકટ કે કંઈ ભેદજ રહેવા
પામ્યો નહિ. ”

“ હવે હું સુખસ્વરૂપ છું. હઃખાન્તકારી આ સુખ-
સમુદ્ર ક્યાંથી દેવી રીતે ઉભરાઈ આવ્યો ? ’ ભેદની ભાવના
જડમૂળથી જતી રહી. ’ ”

“ માફ-તાફ એ સાગરના તરંગો જેવું છે. બન્નેમાં

એકજ વિઠ્ઠલ શ્રીપંઢરીનાથ છે. તારનું વણાયેલું વસ્ત્ર જેમ એક છે, તેમજ વિશ્વલરમાં તુકારામ વ્યાપ્ત છે. મીઠું પાણીમાં ગેળવી દો તો શો લેદ રહેશે ? એજ પ્રમાણે તારી અંદર સમરસ-એકરસ થઇને હું સમાઇ ગયો છું. આગ અને કપૂર મળે છે તો શું કાજળ-મેશ અલગ રહી જાય છે ? તુકારામ કહે છે કે, એજ પ્રમાણે તારી-મારી એકજ જ્યોતિ છે. બીને શેકી નાખી લાહી બનાવી, પછી જન્મ-મરણ કયાંથી ? અને જ્યારે દેહજ ભગવાનમય બની ગયો તો પછી આકારને હવે સ્થાન કયાંથી ? ખાંડમાંથી પાછી શેરડી બનતી નથી, ત્યારે મારો મહાવાસ કયાંથી ? તુકારામ કહે છે કે, આ સમસ્ત યોગ છે, ઘટ-ઘટમાં પાંડુરંગ છે. ”

બીજ શેકીને ખાવા લાયક અથવા લાહી કરવા જેવાં બનાવી દીધાં તો પછી તે વાવવાના ઉપયોગમાં આવી શકતાં નથી, તેજ પ્રમાણે તુકારામ કહે છે કે, મારાં કમ જ્ઞાનાગ્નિથી બળી ચૂક્યાં છે, તેથી હવે મારાં જન્મ-મરણ થઈ શકશે નહિ. શેરડીમાંથી ખાંડ બને છે, પરંતુ ખાંડ થઇને તે શેરડીના રૂપમાં પાછી આવી શકતી નથી; તેજ પ્રમાણે દેહને આશ્રય કરીને આપણે બ્રહ્મસ્થિતિમાં આવી ગયા, હવે આ બ્રહ્મસ્થિતિ પાછી ફરીને દેહ બની શકતી નથી. ઘટ-ઘટમાં ભગવાન છે, અને હું પણ તદ્રૂપ છું. માફ શરીર પણ ભગવાન બની ગયું છે, નાશવંત શરીર સાથે મારે કેઈ સંબંધ રહ્યો નથી.”

“ દેહભાવ પ્રેતભાવ થઈ ગયો. ”—બધા દેહધર્મ નાશ પામી ગયા. કામ-ક્રોધાદિ નિરાધાર થઇને ધૂસ્કે ધૂસ્કે રહે છે અને ચમરાજ નિસાસા નાખે છે ! શરીર વૈરાગ્યની ચિતામાં જ્ઞાનાગ્નિથી બળી રહ્યું છે. દેહકુંભને ભગવાનની ચારે બાજુ ફેરવીને તેમનાં ચરણોની પાસે ફેાડી નાખ્યો અને મહાવાક્ય-ધ્વનિ કરીને બમ-બમનો ઘોષાર કર્યો. કુળ અને નામરૂપને તિલાંજલિ દઈ દીધી ! તુકારામ કહે છે કે, આ શરીર જેનું હવું તેને (પંચગદા-

ભૂતોને) સોંપીને હું નિશ્ચિંત થઇ ગયો. ”

‘ પોતાને હાથે પોતાના શરીરમાં આગ લગાડી દીધી ’—પંચભૌતિક દેહને પ્રદક્ષિણાના અગ્નિમાં ખાળી નાખ્યો. જ્ઞાનાગ્નિથી ભભૂકતી ચિતા ઉપર અમૃતસંભવની છાંટીને જમીનને શાંત કરી દીધી, ઘર ખોદી નાખ્યું, તેજ ક્ષણે સર્વ કર્મ સમાપ્ત થઇ ગયાં ! હવે દેવળ શ્રી-હરિના નામનોજ સંબંધ રહી ગયો છે. ‘ તુકારામ કહે છે કે, હવે આનંદ આનંદ ને આનંદજ છે, સર્વત્ર ગોવિંદ છે, જ્યાં જુઓ ત્યાં ગોવિંદજ છે. ’

“ આ પિંડ આપીને પિંડદાન કરી દીધું. ”

“ આ દેહપિંડનેજ દાન દઇ દીધો, અને પિંડની મૂળત્રયી તથા ત્રિગુણને તિલાંજલિ આપી. ‘ સર્વે વિષ્ણુ-મયં જગત્ ’ નું રહસ્ય ખુલી જવાથી સઘળાં સંન્યાસસંન્ય કર્મ સમાપ્ત થઇ ગયાં. તુકારામ કહે છે કે, સૌનું ઋણ ઉતારી દીધું, હવે એક વાર સૌને અંતિમ નમસ્કાર કરું છું. ”

પોતાનું મૃત્યુ પોતાની આંખો વડે જોઇ લીધું. તે આનંદનું શું કહેવું ! ત્રણે ભુવન આનંદથી ભરાઇ ગયાં; સર્વાત્મભાવે તે આનંદને લૂંટ્યો. જન્મ-મરણના અશૌચથી, પોતાના આપોપાના સંકેતથી હું નિવૃત્ત થઇ ગયો. ”

આ પ્રમાણે તુકારામ નારાયણસ્વરૂપ થયા. સદેહે વેક્રુંઠ જવાનો નિશ્ચય હોવાથી, ધનવા જોગ છે કે તેમને એમ જણાઇ ગયું હોય કે મારા આલ્હા ગયા પછી મારું ક્રિયા-કર્મ કોઇ નહિ કરે, તેથી જીવતાંજ તેમણે પોતાનું ધનું ક્રિયા-કર્મ પોતેજ કરી નાખ્યું અને સંપૂર્ણ કર્મ

× કેટલાક માણસો જીવતા છતાં પોતાનું ‘ જગતિયું ’ કરતા જાય છે. તેવી વાત આ લાગે છે, પણ દેહનું બાન હતું તે દયા-માજ જે કંઈ દાન ધર્મ અને સેવા-સાધનાને સમર્પણ કરવાં હતાં તે બધુંજ તુકારામ કરી પરવારીને નિશ્ચિંત અને તદ્રૂપ થઇ રહ્યા હતા. ધન્ય એ માનવજીવન ! —ગુજરાતી અનુવાદક

બંધનથી મુક્ત થઈ ગયા. વિશ્વને ધ્રુવવનારા કળિકાળને પણ તેમણે વશ કર્યો હતો ! ‘ વિદ્યયામૃતમશ્નુતે, ’ ‘ મૃત્યોઃ સમૃત્યુમાપ્નોતિ ’ ઇત્યાદિ ઉપનિષદ્દનાં વચનો પ્રમાણે તુકે-બારાય મૃત્યુને મારીને પોતે જીવતા રહ્યા.

“ નિરંજનમાં બંધાયેલા મેં મારા ઘર ”—દૃશ્ય વિશ્વનો, માયાનો (અંજનનો) જ્યાં કોઈ સ્પર્શ પણ નથી, તે નિરંજનમાં મેં અખંડ નિવાસ કર્યો છે. અહંકારની આલકછેટ છૂટી ગઈ છે અને હવે હું શુદ્ધશુદ્ધ નિરાભાસ પરમાત્મરસમાં એકરસ—સમરસ થઈને રહું છું.”

“ પાંડુરંગેજ કરી કૃપા પૂર્ણ ”—પાંડુરંગનોજ આ કૃપાપ્રસાદ છે. ‘ મારી વિકામાઈ મૈયાએ મને પોતાના સ્વરૂપના પારણામાં પોઢાડી દીધો છે અને તે પોતાના બાળ-કને માટે અનાહત દ્વનિથી ગાન ગાઈ રહી છે. ”

x x x x

રક્તશ્વેત કૃષ્ણ પીત પ્રભાલિન્ન,
ચિન્મય અંજન સદૃશેં ડાળાં. ૧
તેણે અંજનશુણેં દિવ્ય દષ્ટી ઝાલી,
કલ્પના નિમાલી દ્વૈતાદ્વૈત. ધ્રુવ
દેશકાલ વસ્તુ લેહ માવળલા,
આત્મા નિર્વાળલા વિશ્વાકાર. ૨
ન જાણા પ્રપંચ આહે પરબ્રહ્મ,
અહંસોહં બ્રહ્મ આકળલેં. ૩
તત્ત્વમસિ વિદ્યા બ્રહ્માનંદ સાંગ,
તેચિ જાણા અંગેં તુકા આતાં. ૪

અર્થાત્ લાલ (રજ), શ્વેત (સત્વ), કૃષ્ણ (તમ) અને પીળો, એ શુણુ—પ્રકાશથી પર જે ચિન્મય અંજન છે, તે શ્રીગુરુએ મારાં નેત્રોમાં આંજયુ. તેથી મારી દષ્ટિ દિવ્ય થઈ ગઈ, દ્વૈત અને અદ્વૈતના લેદની કલ્પના જતી રહી અને નિર્વિકલ્પ બ્રહ્મસ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ. દેશગત, વસ્તુ-ગત, કાળગત—સઘળા લેદ નાશ પામી ગયા, એક અવિ-નાશી વિશ્વાકાર આત્મા પ્રત્યક્ષ થયા. સમન્વય ગયું કે,

પ્રપંચ તો કયાંય હતો નહિ, કેવળ એક પરબ્રહ્મજ છે. એવ-
શિવ એક થઈ ગયા. તુકારામ સશરીર બ્રહ્મ થઈ ગયા !

x

x

x

x

ક્ષરલા સાગર ગંગાઓધીં મિળે,
આપણચિ ખેળે આપણારી. ૧
મધીસ તે વાવ અવધી ઉપાધી,
તુઠ્ઠાં આઠાંમધી તેચિ પરી. ૨
ઘટ મઠ ઝાલે આકાશાચે પોરીં,
વચનેચિ તુટી તેથંચિ તે. ૨
તુકા મહુણે ખીજેં ખીજ દાખવિલેં,
પત્ર પુષ્પ આલેં જલેં વાયા. ૩

સમુદ્ર બાફે જનીને આકાશમાં જાય છે અને મેઘ-
રૂપે વૃષ્ટિ કરીને નદીમાં આવીને મળી જાય છે. અને પછી
નદી પ્રવાહની સાથે સમુદ્રમાં જઈ મળે છે. આ પ્રમાણે
સમુદ્ર પોતેજ પોતાની મેળે જોલે છે, એવોજ સંબંધ હે
ભગવન્ ! મારી અને આપની વચ્ચે છે. વચમાં જે નામ-
રૂપાદિ ઉપાધિ છે તે બ્યથાં છે. મુંડકોપનિષદમાં કહ્યું છે કે-

‘યથા નદઃ સ્યન્દમાનાઃ સમુદ્રે-

ઽસ્તં ગચ્છન્તિ નામરૂપે વિહાયા’

આજ દૃષ્ટાંત આ અભંગમાં સ્પષ્ટ થયું છે. જ્યાંથી
શ્રુતિ ખોલે છે, ત્યાંથીજ તુકારામની વાણી નીકળી છે, આથી
તેમની વાણીને શ્રુતિમત્તા પ્રાપ્ત થઈ છે.

x

x

x

x

કશ્ચિક સંસારસુખને તિલાંજલિ હાંમે સંત તુકા-
રામે જે અખંડ અક્ષય પરમાત્મસુખ લોગવ્યું તેનો સ્વાદ
તો તેઓજ લઈ શકે, કે જેઓ તેમની ભૂમિકાએ પહોંચ્યા
હોય. અહીં તો માત્ર દિગ્દર્શનજ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે.
આમાં જ્ઞાન અને ઉપાસના એક થઈ ગયાં છે; એ કેવળ
દૈત નથી તેમ કેવળ અદૈત પણ નથી. આ અદૈત ભક્તિ,
મુક્તિથી પરની ભક્તિ, અલોકભક્તિ છે. આ અલોકભક્તિજ

ભાગવત ધર્મનું રહસ્ય છે, આનું વિવેચન પહેલાં આવી ગયું છે. અખિલ જગતને કાળે પોતાનો કોળિયો બનાવી દીધું છે, પરંતુ તુકારામે નામને અવિનાશી કહ્યું છે. આથી પણ સ્પષ્ટ થાય છે કે, જ્ઞાન પછી પ્રેમભક્તિનો આનંદ વધતોજ જાય છે. ‘એજ ભક્તિ એજ જ્ઞાન, એક વિઠ્ઠલ-નેજ જાણુ.’ આ જ્ઞાન પછીની ભક્તિનો મર્મ છે. સગુણ નિર્ગુણરૂપ જે હરિ છે તે ‘મારા એક (શ્રીહરિ)ના વિના તેને માટે આ આણું જગત અને તે પોતે પણ કંઈજ નથી.’ આવા ભક્તની સ્વાભાવિક સ્થિતિ એજ જ્ઞાનભક્તિ છે. તેને જ્ઞાની કહો, ભક્ત કહો, ગમે તે કહો, એ બંધુ શોભે છે. તેના અધ્યાત્મરંગમાં ભક્તિનો રસ હોય છે. અને ભક્તિના રંગમાં અધ્યાત્મરસ હોય છે. ‘ઐ તત્સદિતિ’ સૂત્રનો સાર, કૃપાના સાગર પાંડુરંગ. આ પ્રમાણે શ્રીહરિના રાસ-રંગમાં લવલીન થઈ ગયા અને ‘પૂરેપુરા અંત-ળોહ્ય એજ બની રહ્યા.’—હરિરૂપ થઈ ગયા. દેહનું ભાન તો જતુંજ રહ્યું હતું. હવે તેમના મહાપ્રસ્થાનનો સમય આંચો. શ્રોતાઓનું સહસ્રાગ્ર્ય પરવારવા લાગ્યું. સંત તુકારામનું અવતારકાચું પૂરું થયું. સંવત ૧૭૦૬ (શાકે ૧૫૭૧)નો ફાગણ માસ આંચો. તુકારામ મહારાજની વૈકુંઠસ્થિતિ અચળ બની રહી. જારશને દિવસે જીજ્ઞાસુને પૂર્ણપ્રોધ આપ્યો. કૃષ્ણપક્ષ (અર્થાત્ પૂર્ણિમાન્ત માસના હિસાબે ચૈત્ર કૃષ્ણપક્ષ)ના પડવાની રાત્રે ગોપાલપુરા નામના સ્થાનમાં નાંદુરગીના વૃક્ષ નીચે કીર્તન કરવા તુકારામ મહારાજ ઉભા થયા. કીર્તન શરૂ થયું.

૩-પ્રયાણ

પ્રયાણના અભંગ પ્રસિદ્ધ છે. મહારાજનું શરીર જ્ઞાન-ભક્તિના યોગથી બ્રહ્મરૂપ થઈ ચૂક્યું હતું. તેમણે તે દિવસે નામસંકીર્તન-ભક્તિની અમૃતવર્ષા કરી. પ્રેમામૃત પાન કરી-ને સંત-સજ્જનોનાં હૃદય આનંદથી ભરાઈ ગયાં. નામ-ભક્તિની મહત્તા બતાવવાને તુકારામનો અવતાર થયો હતો.

શોધિતાંચિ નયે, મહોણિ યોગળતોં પાયે. ૧
આતાં દિસોં નયે જનાં, ઐસેં કરા નારાયણ. ૨

“ ઘોટે સળહાર જેતે બ્રહ્મજ્ઞાની ” આ અલંગ શરૂ થયા. તુકારામ કહેવા લાગ્યા કે ‘ જે જે બ્રહ્મજ્ઞાની મુક્ત, તીર્થયાત્રી અને યજ્ઞ, દાન, તપ કર્મ—કર્તા છે તે બધાના મુખમાં નામ-સંકીર્તનરસની મિઠાશ ઉત્પન્ન કરીશ, પછી તેઓ તેનો રસ લીધાજ કરે. જ્ઞાનસહિત બધાં સાધનોને કીર્તનલક્ષિતના આનંદ આગળ ઢાંકી દઈશ. હું જ્યારે આલ્યો જઈશ, ત્યારે લોકો મને ધન્યવાદ આપશે અને શ્રોતાઓ પોતાનાં બાળ-બચ્ચાંને કહીશે કે ‘ અમારાં ધન્ય-ભાગ્ય કે અમને તુકારામનાં દર્શન થયાં હતાં ! ’

ભગવદ્નામનો મહિમા ગાતાં ગાતાં, તુકોળા જે વૈકુંઠમાંથી મૃત્યુલોકમાં આવ્યા હતા તે વૈકુંઠ, તે શ્રીમહા-વિષ્ણુ, તે સનકાદિ સંત, એ દેવર્ષિ નારદ, એ વાહનેશ્વર ગરુડ, એ આદિમાયા શ્રી મહાલક્ષ્મી—એ બધા વૈકુંઠ-વાસી ભક્તજનો બધાં નેત્રોમાં સમાઈ ગયાં અને તેમનામાં તેઓ પણ તન્મય થઈ ગયા. ભગદેવસ્થા જેતું ધ્યાન રહે છે, તે પલકવારમાંજ દૃષ્ટિ સમક્ષ હાજર થઈ જાય છે, તેજ પ્રમાણે આપું જીવન જે ધ્યાનમાં વીતે છે, તેજ મૃત્યુસમયે હૃદયમાં રહે છે. સંત તુકારામનાં નેત્ર જે કંઈ જોતાં હતાં, કાન જે કંઈ સાંભળતા હતા, મન જે કંઈ માનતું હતું, વાણી જે કંઈ બોલતી હતી, ચિત્ત જે કંઈ ચિંતન કરતું હતું, અંદર-બહાર જે કંઈ ભાવ-ભક્તિ હતાં તે બધું વિકૃલમય હતું. આથી પ્રયાણસમયે શ્રીવિકૃલ સિવાય તેમની બીજી કોઈ ગતિજ નહોતી ! વિષ્ણુ-સહસ્રનામમાં ‘ વૈકુણ્ઠઃ પુરુષઃ પ્રાણઃ ’ વૈકુંઠને મહાવિષ્ણુનાં નામોમાં ગણાવ્યું છે. તેમનો લોક પણ વૈકુંઠજ છે. સઘળા પરમ વિષ્ણુભક્તો વૈકુંઠમાંજ રહે છે. વૈકુંઠમાંથી જગતના કહ્યાણુ માટે માનવલોકમાં આવે છે અને ધર્મ-કાર્ય કરીને પછી પાછા સ્વધામમાં આલ્યા જાય છે. આપું

વિશ્વ અવ્યક્તમાંથી વ્યક્ત થાય છે અને પછી અવ્યક્ત-માંજ લીન થઈ જાય છે. જે જ્યાંથી આવે છે, ત્યાંજ તે પાછું ફરે છે. તુકારામ વૈકુંઠમાંથી આવ્યા, જીવનપર્યંત વૈકુંઠ તરફજ ધ્યાન લગાવીને રહ્યા અને પ્રયાણ પણ વૈકુંઠ-માંજ કરી ગયા.

“હે સનકાદિ સંત ! આપ અત્યંત કૃપાળુ છો. આટલો ઉપકાર કરો કે જગવાનને મારા નમસ્કાર કહો અને કરુણા ઉપજાવીને વૈકુંઠના રાણાને એવી વિનંતિ કરો કે તુકારામ કહે છે કે હવે મારી જલદી જલદી ખબર અંતર લો અને તરત સવારી મોકલી આપો.”

અક શોભતાં હતાં. ગરુડજી ધૂળતા ધૂળતા ઘણી 'ઝડપથી દોડી આવ્યા, તેમના ફડફડાટથી 'નાણી-નાણી' એવો ધ્વનિ નીકળતો હતો. ભગવાનના મુકુટ-કુંડળોના પ્રકાશ આગળ સૂર્યનારાયણ અસ્ત પામી ગયા. મેઘ-શ્યામ વર્ણ, વિશાળ નેત્ર, સુંદર મધુર અતુલ્ય ભૂતિ પ્રગટ થઈ. ગળામાં વૈજયંતી માળા લટકી રહી હતી, પીતામ્બર એવું અળકતું હતું કે જાણે દરે દિશાઓ ઝળહળી ઉઠી ન હોય! વૈકુંઠાધિપતિને ઘેરજ આવી પહોંચેલા જોઈને તુકારામ ખુશી થયા."

આમ કહેતાં કહેતાં તુકારામ અંતર્ધાન થઈ ગયા. તેમનું શરીર પછી કોઈએ જોયું નહિ. તે અદૃશ્ય થઈને અદૃશ્યમાં મળી ગયા-સશરીર વૈકુંઠમાં ભળી ગયા.

તુકારામ મહારાજના પુત્ર નારાયણ બુવાએ એક લેખમાં લખી રાખ્યું છે કે "તુકોળારાય કીર્તન કરતા કરતા અદૃશ્ય થઈ ગયા—હાથ આવેલું અમૂલ્ય રત્ન ગુમાવી દીધું." એમ કહીને જાધા શિષ્યો ધૂસ્કે ધૂસ્કે રડવા લાગ્યા. તે ચૈત્ર વદી (અમાસાન્ત માસ કાગણુ વદી) બીજને દિવસે તુકારામ મહારાજ અદૃશ્ય થયા. પાંચમને દિવસે તેમનાં કરતાળ, તાંબૂરો અને કામળો હાથ આવ્યાં, પાંચ દિવસ ભક્તોએ કીર્તન-ભજનનો મહોત્સવ કર્યો. તુકારામ સશરીર વૈકુંઠ ગયા, તેથી તેમની ઉત્તરક્રિયા કરવાનું કારણ રહ્યું નહિ. એ શાસ્ત્રીય વિધિ સાતમને દિવસે રામેશ્વર ભટ્ટે કરી અને પછી એ જાધાએ કબૂલ રાખી. ત્યારથી તુકારામ મહારાજનો પ્રયાણમહોત્સવ દેહૂમાં દર વર્ષે એજ માસની વદ બીજથી પાંચમ સુધી થયા કરે છે.

તુકારામ મહારાજ ચાલ્યા ગયા ત્યારે તેમના ભક્તોના શોકનો કંઈ પાર રહ્યો નહિ. તે પ્રસંગ વિષે કાનજીએ સાડત્રીસ અભંગો રચ્યા હતા, તે ઉપરથી અનુમાન કરી શકાય છે કે દુઃખથી તેમનું હૃદય કેટલું કાટી જતું હતું—

"દુઃખથી હૃદય કાટી જાય છે, ગળું ફંધાઈ ગયું"

છે ! હાય ! અમારા સખા ! અમે એવો કયો અપરાધ કર્યો કે તમે અમને આવા લયાનક વનમાં છોડીને ચાલ્યા ગયા ? એવા કરુણ સ્વરથી બાળકો તમને પોકારી પોકારીને રડી રહ્યાં છે કે ધરતી કદી જવા ઇચ્છે છે ! અમે સૌ તમારાં અંગ નહોતાં ? શું અમને આપની સાથે તમે લઈ શકો તેમ નહોતું ? તમે જાણો છો કે, તમારા સિવાય બન્ને લોકમાં અમારો કોઈ સખા—મિત્ર નથી. ‘કાનો’ કહે છે કે, તમારા વિયોગથી અમે બધા અનાથ થઈ ગયા છીએ ! આવો, વહાલા ! એક વાર આવીને મળી તો જાઓ !”

*

*

*

*

“ ભક્તિ, મુક્તિ અને તમારા બ્રહ્મજ્ઞાનમાં આગ લાગે ! પહેલાં મને મારો ભાઈ જલહી લાવી આપો. રિદ્ધિ, સિદ્ધિ અને મોક્ષ—બધાને ખૂંટીએ ટીંગાવી દો. પહેલાં મને મારો ભાઈ તરત લાવી આપો, તમારા વૈકુંઠમાં ન લઈ જાઓ. પહેલાં મને મારો ભાઈ જલહી લાવી આપો. તુકાભાઈ (તુકારામનો ભાઈ) કહે છે કે, પાંડુરંગ ! સાવધાન ! ક્યાંક એવું ન થાય કે તારે માથે હત્યા ન લાગે !”

૪—સદેહે વૈકુંઠ જવું

સંત તુકારામ જે સદેહે વૈકુંઠ ગયા તે વાત પર અત્યાચારના કેટલાક વિદ્વાનોનું મગજ ભમી ગયું છે, તેઓ અર્થાનો અરખો ચલાવીને પોતપોતાના વિચારો પણ પ્રગટ કરી રહ્યા છે. એ વિચારોના ખંડન—મંડનના ચકાવામાં પડવાનું કોઈ જ પ્રયોજન નથી; પરંતુ અનેકોએ મને ખૂબ્યા કયું છે કે “ તુકારામ સદેહે વૈકુંઠ શી રીતે ચાલ્યા ગયા ? ” આ પ્રશ્નનો ઉત્તર લલા હું શો આપી શકું ? એમ તો નથીને કે હું વૈકુંઠમાંથી ચાલ્યો આવ્યો છું અને અહીં આવીને ‘મુમુક્ષુ’ કાર્યાલયમાં બેસીને આ ચરિત્ર લખી રહ્યો છું ! હું વૈકુંઠની આંખોએ જોયેલી હકીકત લલા કેવી રીતે બતાવી શકું ? જ્યાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ ન હોય ત્યાં શબ્દપ્રમાણ માનવામાં આવે છે, તે આ પ્રસંગમાં ભર-

પૂર છે અને તેજ હું રજી કંઠે છું । અને તુકારામ મહા-
રાજના સદેહે વૈકુંઠ જવા વિષે વધુમાં વધુ એટલુંજ કહી
શકું છું કે, આ અદ્ભુત ળનાવમાં મને પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે.
આ જમાનો આધિભૌતિક શાસ્ત્રાના પ્રચારનો છે—અર્થાત્
આ ચર્મચક્ષુઓથી જે દેખાય તેનેજ માનવું, દૃશ્યજગતથી
પરની અદૃશ્ય શક્તિઓનો અસ્વીકાર કરવો, શબ્દપ્રમાણને
ઉડાવી દેવાં અને મનમાં આવી તે વાતો લખી મારવાનો
જમાનો છે. સામાન્ય વિદ્વાનોની આવીજ પ્રવૃત્તિ છે. આવા
સમયમાં જ્યારે શ્રદ્ધાનું જ્ઞાનજ નથી, ધર્મની ધારણાશક્તિ-
નો આધારજ છૂટી ગયો છે, ત્યારે તુકારામના સદેહે વૈકુંઠ-
ગમનની વિલક્ષણ વાતો યુદ્ધિને સમજાવી દેવી અસંભવિ-
તજ છે. અને મારી તો એટલી ચોગ્યતા પણ નથી કે,
આ વિષયમાં મારા અનુભવની કોઈ વાત કહી શકું. જગ-
વાનની દયાથી આ જીવનમાં થોડોક સત્સંગ પ્રાપ્ત થયો
છે અને સંતસમાગમથી કેટલીયે એવી વાતો જાણવામાં
આવી છે કે ત્યાં સુધી આધિભૌતિક વિજ્ઞાન પહોંચી શકે
તેમ નથી. આવી વાતો મેં જોઈ છે, ઘણાઓએ જોઈ હશે.
કૃમિ-ફીટથી લઈને મનુષ્યદેહ સુધીની થોડીઘણી માહિતી
આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે, પરંતુ એવું કોઈ જ્ઞાન અમને નથી
અથવા એવું કોઈ પ્રમાણ અમારી પાસે નથી, કે જેથી
અમે કહી શકીએ કે, મનુષ્યચોનિથી પર દેવ-ગંધર્વાદિ
લોક નથીજ. મન, યુદ્ધિ અને અંતરાત્માનું કયું નિશ્ચિત
જ્ઞાન આપણને મળી ગયું છે? દેહ વિષે પણ આપણું
જ્ઞાન કેટલું છે? સ્વપ્નસૃષ્ટિની સમસ્યા તો હજી સુધી
સમજાઈજ નથી. જાગૃતિનું થોડુંક જ્ઞાન, સ્વપ્નસૃષ્ટિનું નહિ
જેવું જ્ઞાન અને તેનાથી પર શૂન્યજ્ઞાન—એ તો આપણા

x આ બાબતમાં મને લાગે છે કે, કોઈ સત્પુરુષ સ્વપ્ન દ્વારા પણ
ઉપદેશ-સલાહ-સૂચના કે ગુપ્ત વાત કહી દે છે. અને તેથી મન કેટ-
લીક વાર આત્મસંતોષ પણ અનુભવે છે. કોઈ કોઈ વાર સ્વપ્નમાં પણ
આંતરિક મુંઝવણોના સુંદર ઉકેલ મળતા આ લખનારે જાણ્યા-
અનભવ્યા છે. —ગુજરાતી અનુવાદક

જ્ઞાનની પૂંછ છે. આટલા જ્ઞાન અથવા લગભગ પૂરેપૂરા અજ્ઞાનના બળ ઉપરજ અમે અધ્યાત્મયોગ તથા સાધુ અને સંતોની બધી વાતોને જૂઠી કઢી દેવાનું જોડું સાહસ કરીએ તો તે માત્ર ‘મુદમસ્તીતિ વક્તવ્યમ્’ સિવાય બીજું કંઈ હોઈ શકે નહિ ! એ તો માત્ર વાણીનો વિલાસજ છે ! આવા અનધિકારી કહેવાતા વિદ્વાનોને અધિકારી અનુભવી પુરુષ ‘ફાલ્ગુને વાલ્મીકી રથ’ સમજીને ચૂપજ રહે છે. યુરોપ અને અમેરિકામાં મનોવિજ્ઞાન તથા બીજી ગૂઢ વિજ્ઞાનની શોધો નવી રીત પ્રમાણે હાલમાં કરવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે. આને માત્ર અધ્યાત્મજ્ઞાનના શીંગણેશજ કહી શકાય. ભારતવર્ષ અધ્યાત્મજ્ઞાનનો ભંડાર છે. કેણુ જાણે કેટલાએ સૈકાઓથી અહીં આ ગૂઢ જ્ઞાન-વિજ્ઞાનનું અધ્યયન-અધ્યા-પનજ નહિ, પરંતુ અનુભવ અને આનંદ ફેલાયલાં છે ! કેટલા પ્રત્યક્ષદર્શી મહાત્માઓ થઈ ગયા છે, તેની કંઈજ ગણતરી નથી ! તુકારામ આજ દેહે, આજ દેહ સાથે કેવી રીતે વૈકુંઠ પામ્યા, વૈકુંઠ શું છે ને ક્યાં છે, ત્યાં કોઈ કેવી રીતે પહોંચી શકે છે વગેરે બાબતોનું જ્ઞાન એવાજ સ્વા-નુભવસંપન્ન પુરુષ બતાવી શકે, કે જેઓ સંત તુકારામ જેટલી કક્ષાએ પહોંચ્યા હોય. ગણિતના કોયડાઓ ગણિત-શાસ્ત્રીજ સમજી શકે છે. કોઈ મજૂરી કરનારો બિચારો તેમાં શું સમજે ? તે જો મજૂરી કરવાનેજ ગણિતનું બધું જ્ઞાન માની લે અને ગણિતશાસ્ત્રમાં માથું મારે તો તેને આપણે જે કંઈ કહી શકીએ તેજ જે આધિભૌતિક વ્યા-પારની કંઈક બાહ્ય જીવનોપયોગી વ્યવહારની વાતોનું જ્ઞાન ઉપાડીને ક્યાં કરે છે. પરંતુ આંતરિક અધ્યાત્મ વાતોની જેમને કંઈ ખબરજ નથી, તે વિદ્વાનોને પણ કહેવાય. તુકારામ મહારાજે ભક્તિયોગનો સામો કિનારો જોયો, ઉત્કટ ભક્તિયોગથી આકર્ષાઈને ‘આઠે મહાસિદ્ધિઓ તેમને બારણે આવીને હાથ જોડીને ઉભી રહેતી હતી.’ ‘પિંડમાં પિંડનો પિંડો’ પાર કરીને-અર્થાત્ શરીરનો પાથિંવ અંશ પાણીમાં, પાણીનો તેજમાં, તેજનો વાયુમાં અને વાયુનો

આકાશમાં, એ પ્રમાણે પંચસૌતિક દેહનો લય કરીને તેઓ વૈકુંઠસ્વરૂપ થયા. કેટલાય બાળકારોનું આમ ઠહેલું છે. ગુલાબરાય મહારાજ ઠહેતા હતા કે, દેહ સાથે વૈકુંઠ જઈ શકાય છે. શબ્દપ્રમાણુ જોતાં રામેશ્વર ભટ્ટનું વચન છે અને બીજા અનેક સંતો અને કવિઓનું વચન છે, બધાનો એજ અભિપ્રાય છે કે, તુકારામ સદેહે વૈકુંઠ ગયા.

રામેશ્વર ભટ્ટ કહે છે કે “પહેલાં જે મોટા મોટા કવીશ્વર થયા, તે બધાને પૂછ્યું કે આપનું શરીર કોણ લઈ ગયું ? બધાને પૂછીને તેઓ વિમાનમાં બેસીને આલ્યા ગયા. નિલોબારાય ‘માનવદેહને લઈને સ્વધામ આલ્યા ગયા.’ આ ભાવાર્થવાળી આરતીમાં કહ્યું છે કે ‘શ્રી તુકારામના યોગની એજ સિદ્ધિ હતી કે તેઓ શરીર સાથે મુક્ત થયા.’ મયૂર કવિ કહે છે કે ‘શ્રીરામ જેવા તુકારામ સદેહે વૈકુંઠધામ પધાર્યા.’ કચેશ્વર કહે છે કે ‘શ્રીતુકારામે સંતોમાં જે મહાત્મ કીર્તિ પ્રાપ્ત કરી છે, તે એજ છે કે, તેમણે આ દેહને પણ સાચુન્ન્ય ગતિ આપી.’ મધ્વનાથ કહે છે કે ‘તુકારામે આ જડ દેહને વિમાનમાં બેસાડ્યો.’ રંગનાથ સ્વામીનું એક ઘણું મજાનું પદ આ પ્રસંગ વિશે છે, તેનો ભાવાર્થ આ પ્રમાણે છે—

“નરદેહ સાથે જે વાણિયો ત્યાં પહોંચ્યો હતો તેની વાણી સાંભળો. ઘડાને ફેંડી નાખીને જનક વગેરેએ તેમાં માટીનો અનુભવ કર્યો; આ તુકો એવો નથી. એણે તો ઘડાને રાખીને ચિત્તમાં તેને ધારણ કરી લીધો છે. બીજાઓએ દૂધ છોડીને પાણી પીધું; આ તુકો એવો નથી. તેણે તો દૂધ રહેવા દઈને તેનું માખણ ચાખ્યું છે. બીજાઓએ ‘કોડહમ્’નું કાચલું કાઢી નાખીને ‘સોડહમ્’નો રસ પીધો છે; આ તુકો એવો નથી. તે તો ‘કોડહમ્’ને છોલ્યા વિનાજ ખાઈને પચાવી ગયો. બીજાઓએ આ મિશ્રણમાંથી મૂળ વસ્તુને ફેંદી દીધી; આ તુકારામ એવો નથી. એણે તો પારસ વડે લોઢાને પણ સોનું બનાવી દીધું છે. જડબુદ્ધિ

‘અહમ્’વાળા આ દેહને સ્વસ્વરૂપમાં લઈ ગયો, પોતાના રંગમાં આનો રંગ જોવાનોજ શ્રીરંગે નિશ્ચય કર્યો. અસ્તુ. હવે આ વાણીનો મૂળ સાર કહું છું કે, યોગીઓનો જન્મ એટલે જગતને દર્શન દેવાં અને મરણ એટલે જગતથી અદૃશ્ય થઈ જવું. વ્યક્ત અને અવ્યક્ત થવાનો આ અઘટિત ધર્મ એ યોગીઓનો પોતાનો રંગ છે.”

મારા વિદ્યાલયના ગુરુ અને સુવિખ્યાત સંસ્કૃતજ્ઞ પંડિત ગોપાળરાવ નંદરગીકર શાસ્ત્રીએ સદેહે સ્વર્ગે જવાનાં ચાર-પાંચ દૃષ્ટાંત વાલ્મીકિ રામાયણમાંથી શોધી આપ્યાં છે, તે હું વાંચકો સમક્ષ રજુ કરું છું—

(૧) કૌશિકની બહેન સત્યવતી આ શરીર સહિતજ સ્વર્ગમાં ગઈ.

સશરીરા ગતા સ્વર્ગ મર્તારમણુવર્તિની । (વાલ૦ ૩૪-૮)

(૨) બાલકાંડ ૫૭-૬૦ માં ત્રિશંકુની આખી કથા વાંચકે વાંચી લેવી ત્રિશંકુના ચિત્તમાં તીવ્ર લાલસા હતી કે, એક મહાયજ્ઞ કરીને સદેહે સ્વર્ગમાં જવું—‘ગચ્છેયં સ્વ-શરીરેણ દેવતાનાં પરાં ગતિમ્’ (૫૭-૧૨) પરંતુ વસિષ્ઠે આનો વિરોધ કર્યો અને શાપ દીધો કે, તું ચાંડાળપણાને પામીશ. ત્રિશંકુ ચાંડાળ થયો. પછી તે વિશ્વામિત્રને શરણે ગયો. વિશ્વામિત્રે તેને વરદાન આપ્યું કે—

અનેન સહ રૂપેણ સશરીરો ગમિષ્યસિ ॥ (૫૯-૪)

અને યજ્ઞ કરવા માટે પ્રાણહોને બોલાવી વિશ્વામિત્રે તેને કહ્યું કે—

સ્વેનાનેન શરીરેણ દેવલોક જિગીપસા ।

યથાયં સ્વશરીરેણ દેવલોકં ગમિષ્યતિ ॥

તથા પ્રવર્ત્યતાં યજ્ઞો ભવદ્વિશ્વ મયા સહ । (૬૦ ૩-૪)

“આપણે બધા મળીને એવો યજ્ઞ કરીએ કે જેથી આ રાજા આજ શરીર વડે સ્વર્ગમાં જાયો જાય.”

યજ્ઞ શરૂ થયો. દેવતાઓને હવિનો ભાગ આપવાનો સમય આવ્યો. ત્યારે વિશ્વામિત્રે તેમનું આવાહન કર્યું; પરંતુ દેવતા આવ્યા નહિ, ત્યારે વિશ્વામિત્રનો ક્રોધ ભભૂકી ઉઠ્યો અને તેમણે કહ્યું—

સ્વાર્જિતં કિંચિદપ્યસ્તિ મયા હિ તપસઃ ફલમ્ ॥

રાજસ્ત્વં તેજસા તસ્ય સશરીરો દિવં વ્રજ ।

ઉક્તવાક્યે મુનૌ તસ્મિન્ સશરીરો નરેશ્વરઃ ॥

દિવં જગામ કાકુત્સ્થ મુનીનાં પશ્યતાં તદા । (૬૦-૧૪-૧૬)

અર્થાત્ “મેં જે કંઈ તપનું ફળ પ્રાપ્ત કર્યું છે તેના તેજ વડે હે રાજા! તમે સહેડે સ્વર્ગમાં જાઓ. મુનિનાં આ વચનના પ્રતાપે તે રાજા ગંધા મુનિઓના દેખતાં સહેડે દિવ્યલોકમાં આદ્યો ગયો.”

(૩) અથોધ્યાકાંડ સર્ગ ૧૧૦ માં મહર્ષિ વસિષ્ઠે શ્રી રામચંદ્રજીને રઘુકુળના પૂર્વપુરુષોની નામાવળી કહી છે. તેમાં રાજા ત્રિશંકુના સંબંધમાં કહ્યું છે કે—

સ સત્યવચનાદ્વીરઃ સશરીરો દિવં ગતઃ ।

અર્થાત્ “તે વીર પુરુષ સત્ય વચનથી સહેડે દિવ્ય લોકમાં ગયો.”

(૪) વને વનમાં ફરતાં ફરતાં એક વાર એક વનમાં આવી પહોંચતાં સુગ્રીવ રામચંદ્રજીને તે વનનો ઇતિહાસ વર્ણવતાં કહે છે કે

અત્ર સપ્તજના નામ મુનયઃ શંસિતવ્રતાઃ ।

સપ્તેવાસન્નધઃ શીર્ષા નિયતં જલશાયિનઃ ॥

સપ્તરાત્રે કૃતાહારા વાયુનાચલવાસિનઃ ।

દિવં વર્ષશતૈર્યાતાઃ સપ્તભિઃ સકલેવરાઃ ॥

(કિષ્કિન્ધા ૧૩-૧૮, ૧૯)

(૫) અદૃશ્યં સર્વમનુજૈઃ સશરીરં મહાબલમ્ ।

મ્રગૃહ્ય લક્ષ્મણં શક્રત્તિદિવં સંવિવેશહ ॥ (ઉત્તર ૧૦૬-૧૭)

(૬) શ્રી રામચંદ્રજી પોતેજ પોતાના શરીર તથા ભાઈઓ સાથે વૈષ્ણવતેજમાં પ્રવેશ્યા—

વિવેશ ચૈવ્ણવં તેજઃ સશરીરઃ સહાનુજઃ ॥ (ઉત્તર ૦ ૧૧૦-૧૨)

મહાભારત (સ્વર્ગારોહણ પર્વ અધ્યાય ૩-૪૧, ૪૨) માં વર્ણન છે કે, ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિરે આ માનવદેહનો ત્યાગ કરીને દિવ્ય શરીર ધારણ કર્યું અને દેવતાઓની સાથે દિવ્ય ધામમાં ગયા—

ગङ્गां देवनदीं पुण्यां पावनीमृपिसंस्तुताम् ।
अवगाह्य ततो राजा तनुं तत्याज मानुषीम् ॥
ततो दिव्य वपुर्भूत्वा धर्मराजो युधिष्ठिरः ।

તુકારામ મહારાજ સદેહે વૈકુંઠ ગયા અને કીર્તન કરતા કરતા તેઓ અદૃશ્ય થઈ ગયા. આ ઘટના અપૂર્વ તો છેજ, પરંતુ આજ પ્રકારની ગતિને ણીજા કેટલાક મહાત્માઓ પણ પામ્યા છે. મુક્તાણાઈ આજ રીતે જોતજોતામાં અદૃશ્ય થઈ ગયાં. કળીર સાહેબને વિષે પણ આવીજ વાત કહેવામાં આવે છે. કળીર સાહેબે ૧૦૧ વર્ષની ઉંમરે એક દિવસ પોતાના શિષ્યોને શુભાળનાં કૂલોની પથારી તૈયાર કરવા કહ્યું. પથારી તૈયાર થઈ, કળીર સાહેબ તેના ઉપર એક શાલ ઓઢીને સૂઈ ગયા. થોડાક સમય પછી શિષ્યોએ શાલ ઉપાડીને જોયું તો કળીર સાહેબ નથી. ત્યાંથી તેઓ અદૃશ્ય થઈ ગયા. આ ઘટના અનેક હિન્દુ અને મુસલમાન લેખકોએ આંખોએ જોયેલી કહીને લખી રાખી છે. (અઘાર બુલેટિન, માર્ચ ૧૯૧૬.) શીખ સંપ્રદાયના સંસ્થાપક શુરુ નાનકનો પણ અંત આ પ્રમાણેજ થયો હતો. ૭૦ મે વર્ષે તેમની આ સંસારયાત્રા પૂરી થઈ. તેમના છેલ્લા સંસ્કાર હિન્દુ ધર્મની વિધિ પ્રમાણે કરવા કે ઇસ્લામની વિધિ અનુસાર, એ અગરો તેમના શિષ્યોમાં ઉભો થયો. આ વિવાદ ચાલતો હતો તેવામાં એક શિષ્યે જ્યારે તેમના મૃત શરીર ઉપરથી આદર ઉઠાવીને જોયું

તો તેમનું શરીર અદૃશ્ય થયેલું જણાયું. આથી જાણવા કે દાટવાનો ઝગડોજ મટી ગયો. (એની ગિસેન્ટ કૃત “ધી રીલિજિયસ પ્રોબ્લેમ ઇન ઇન્ડિયા”) દ્રાવિડ દેશના સંત તિરૂપત્ત (અલવર) અને શૈવ સાધુ માણિક્યની જાણતમાં આવીજ સદેહે હરિસ્વરૂપ થઈ જવાની વાતો તે જાણુ પ્રસિદ્ધ છે. ખ્રિસ્તીઓના ધર્મશાસ્ત્ર જાઈજલમાં ‘પ્રેવિતોનાં કૃત્ય’ નામના પ્રકરણમાં આજ પ્રકારનાં વર્ણન છે. સઘળા સાધુ-સંતો, રામાયણ, મહાભારત જેવા ગ્રંથ, કાલિદાસ જેવા કવિશ્વર (રઘુવંશ, સર્ગ ૧૫) અને જીન ધર્મગ્રંથો પણ એકમત થઈને શ્રીતુકારામ મહારાજના “સદેહે વૈકુંઠ જવાની અને કીર્તન કરતાં કરતાં અદૃશ્ય થઈ જવાની” ઘટનાની સત્યતા સાબિત કરી રહ્યા છે. તેમ છતાં પણ જેમને આ સત્કથાના પ્રસંગને વિષે ખાત્રી ન થતી હોય, તેમણે કૃપા કરીને શ્રીતુકારામ મહારાજના અભંગોનું ‘શ્રદ્ધા અને આદર’ પૂર્વક શાંત ચિત્તે અધ્યયન કરવું અને એમણે લગવત્રપ્રસાદ પ્રાપ્ત કરવાનો જાતે અનુભવેલો સાધન-માર્ગ તેજ અભંગોમાં જતાવ્યો છે તેને અનુસરે એજ પ્રાર્થના કરીને—

“શ્રી તુકારામ મહારાજની જય”ના ઘોષ વડે આ ચરિત્રગ્રંથ પૂરો કરીએ છીએ અને આટલાં વાક્યપુષ્પ શ્રી-પાંદુરંગ ભગવાનનાં ચરણોમાં સમર્પણ કરીને વાચકોની વિદાય લઈએ છીએ.

॥ इति ॐ तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

॥ श्रीहरिः ॥

गीता प्रेस, गोरखपुर
की पुस्तकें और चित्रोंकी
सूची

मिलनेका पता—गीता प्रेस, गोरखपुर

पुस्तकों और चित्रोंके षडे सूचीपत्र मुफ्त मँगाइये

पुस्तकें बेचनेके नियम

छोटे-बड़े सभी ग्राहकों और बुकसेलरोंको कमीशन एक चौथाई दिया जायगा।

३०) की पुस्तकें लेनेसे ग्राहकोंके रेलवे स्टेशन पर मालगाडीसे फ्री-डिलीवरी दी जायगी। परन्तु केवल गीता ही न ले कर थोड़ी अन्य प्रकारकी पुस्तकें भी लेनी होंगी।

३०) की पुस्तकें लेनेवाले सज्जनोंमेंसे यदि कोई जल्दी के कारण रेल पार्सलसे पुस्तकें मँगवावेंगे तो उनकी केवल आधा महसूल वाद दिया जायगा।

फ्री-डिलीवरीमें आपको विल्टी मेजनेमें लगनेवाला डाकचार्ज, रजिष्ट्रीचार्ज, मनिआर्डरकी फीस या बैंकचार्ज आदि शामिल नहीं हैं, वे ग्राहकोंको अलग देने पड़ते हैं।

फ्री-डिलीवरीके योग्य पुस्तकोंके साथ चित्रोंकी फ्री डिलीवरी नहीं दी जा सकेगी। पुस्तकोंके साथ चित्र मँगवानेवालोंको चित्रोंका और चित्रोंके ही कारण पुस्तकों पर जो विशेष भाटा लगेगा वह देना होगा।

इससे अधिक कमीशनके लिये लिया-पडी न करें। किसीको एजेन्सी देनेका नियम हमारे यहां नहीं है।

यह कमीशन सिर्फ गीता प्रेस, गोररापुरसे ही मिल सकता है।

पुस्तकोंका मूल्य नगद लिया जायगा या बी० पी० से भेजी जायँगी, पहले लिय देनेसे विल्टी बैंकद्वारा भी भेजी जा सकती है। जिस बैंकसे मँगवानी हो उसका नाम-पता लिख देना चाहिये। बेची हुई पुस्तकें वापिस नहीं ली जायँगी। हमारे यहां 'कमीशन-सेल' या मासिक हिसाब पर पुस्तकें बेचनेको देनेका नियम नहीं है।

किसी आदेशपत्रके अनुसार पुस्तकें खाना कर देनेके पहले ही यदि इस बातकी सूचना मिल जाय कि माल न भेजा जाये तो माल न भेजा जायगा, पर माल भेज देनेके बाद यदि ऐसी सूचना मिलेगी तो दोनों तरफका किराया आदि खर्च ग्राहकके जिम्मे रहेगा।

यहांसे माल जांच कर भेजा जाता है। डाकमें या रेलगाडीमें खराब हुई या खोई चीजोंके लिये हम जिम्मेवार नहीं हैं।

रेल-घारसलसे पुस्तकें मँगवानेवाले सज्जनोंको यह मालूम होगा कि रेलवे कानूनके अनुसार १० सेरसे कुछ भी वजन ज्यादा होने पर पन्द्रह सेरका भाड़ा लग जाता है। इस लिये पुस्तकें मँगवानेवाले यदि आर्डर देते समय हमें लिख दिया करें कि अमुक अमुक पुस्तकें हमें तौल देखकर कम-ज्यादा भेजें तो हम भाड़ेकी किफायतका हिसाब देख कर कुछ पुस्तकें कम-ज्यादा भेज सकते हैं। इससे व्यर्थका ज्यादा भाड़ा नहीं देना पड़ेगा। कभी-कभी हम उनके लाभके विचारसे उनके समाचार विना भी ऐसा कर देते हैं।

नये ग्राहक जब अधिक माल अर्थात् चार-छः या दस-बीस रूपयोंका मँगवाना चाहें तब वे कृपाकर आधे दाम पहले भेज दें ताकि माल भेजनेमें हमें संकोच या शकायत न हो।

आर्डरकी पुस्तकोंमें जो-जो तैयार होती हैं, वे भेज दी जाती हैं। बाकी दुबारा मँगवाने पर तैयार होनेसे भेजी जाती है।

कल्याण और उसके विशेषाङ्क (रामायणांकको छोड़कर) और बाहरकी पुस्तकों (मानसपीठको छोड़कर) पर कमीशन नहीं दिया जाता है। बाहरकी पुस्तकों पर फ्री-डिलीवरी भी नहीं दी जाती।

ये नियम और चीजोंके दाम, विना सूचना बदले जा सकते हैं।

गीता प्रेस, गोरखपुरकी पुस्तकसूची

- श्रीमद्भगवद्गीता-शांकर भाष्य, सरल हिन्दी अनुवाद,
पृष्ठ ५१६, ३ चित्र, मूल्य साधारण जिल्द २॥)
कपटेकी जिल्द २॥)
- श्रीमद्भगवद्गीता-मूल, पदच्छेद, अन्वय, साधारण भाषा-
टीकासहित, पृष्ठ ५७०, ४ चित्र, मूल्य... .. १।)
- श्रीमद्भगवद्गीता-गुजराती टीका, गीता १।)वालीकी तरह
मोटा टाइप, सचित्र, पृष्ठ ५६०, सजिल्द, मूल्य... १।)
- श्रीमद्भगवद्गीता-मराठी टीका, गीता १। वालीकी तरह,
मोटा टाइप, सचित्र, पृष्ठ ५७०, सजिल्द, मूल्य स० १।)
- श्रीमद्भगवद्गीता—(श्रीकृष्णविद्यान) गीताका मूलसहित
हिन्दी-पद्यानुवाद, सचित्र, पृष्ठ २७६, मूल्य ०॥।) स० १)
- श्रीमद्भगवद्गीता-प्रायः सभी विषय १। वालीके समान,
साइज और टाइप कुछ छोटे, पृष्ठ ४६८, ॥३) स० ॥३)
- श्रीमद्भगवद्गीता-चंगला टीका, प्रायः सभी विषय हिन्दी
गीता ॥३ वालीकी तरह, पृष्ठ ५३६, मूल्य ... ॥।)
- श्रीमद्भगवद्गीता-श्लोक, मोटे टाइप, साधारण भाषाटीका
सहित, पृष्ठ ३१६, मूल्य ॥), सजिल्द ॥३)
- गीता—साधारण भाषा-टीका, त्यागसे भगवत्प्राप्ति-
सहित, सचित्र, पृष्ठ ३५२, मूल्य =)॥, सजिल्द ३)॥
- गीता—मूल मोटे अक्षरवाली, सचित्र, (२५००० छप
चुकी) पृष्ठ १०६, मूल्य १-), सजिल्द ॥३)
- गीता—भाषा, इसमें श्लोक नहीं हैं। केवल भाषा है,
अक्षर मोटे हैं, १ चित्र भी लगा है, मू० १), सजिल्द (=)
- गीता-पञ्चरत्न, मूल, सचित्र, मोटे टाइप, पृष्ठ ३२८, १)
- गीता-मूल ताबीजी, साइज २x२॥ इञ्च, (७५००० छप
चुकी है) पृष्ठ २१६, सजिल्द, मूल्य =)
- गीता-मूल विष्णुसहस्रनामसहित, सचित्र और सजिल्द
११९९०० छप चुकी है, पृष्ठ १३०, मूल्य ... -)॥
- गीता-७॥x१० इञ्च साइजके दो पन्नोंमें सम्पूर्ण, मूल्य -)
- गीता-डायरी पञ्चाङ्गसहित सन् १९३७, गत वर्षों में
लार्यों बिक चुकी, पृष्ठ ४५०, मूल्य १) सजिल्द ... १-)
- ईशावास्योपनिषद्-हिन्दी अनुवाद-शाङ्करभाष्य सहित,

- सचित्र, पृष्ठ ५०, मूल्य ३)
- केनोपनिषद्-सानुवाद शाङ्करभाष्य सहित, सचित्र, ६×९
इञ्च साईंझके पृष्ठ १४६, मूल्य ॥)
- कठोपनिषद्-सानुवाद शाङ्करभाष्य सहित, सचित्र,
६×९ इञ्च साईंझके पृष्ठ १७२, मूल्य ॥-)
- मुण्डकोपनिषद्-सानुवाद शाङ्करभाष्य सहित, सचित्र,
कद ६×९ इञ्च साईंझके पृष्ठ १३२, मूल्य ... ॥)
- प्रश्नोपनिषद्-सानुवाद शाङ्करभाष्य सहित, सचित्र, कद
६×९ इञ्च साईंझके पृष्ठ १३०, मूल्य ॥)
- उपरोक्त पाँचों उपनिषद् एक जिल्दमें सजिल्द (उपनि
षद्-भाष्य खण्ड १) मूल्य २।-)
- माण्डूक्योपनिषद्-सानुवाद शाङ्करभाष्य एवं गौडपादीय
कारिका सहित, सचित्र, पृष्ठ ३००, मूल्य ... १)
- तैत्तिरीयोपनिषद्-सानुवाद शाङ्करभाष्य सहित, सचित्र,
६×९ इञ्च साईंझके पृष्ठ २५२, मूल्य ... ०।।-)
- ऐतरेयोपनिषद्-सानुवाद शाङ्करभाष्य एवं गौडपादीय
कारिका सहित, सचित्र, पृष्ठ १०४, मूल्य ... ॥)
- उपरोक्त तीनों उपनिषद् एक जिल्दमें सजिल्द (उप-
निषद्-भाष्य खण्ड २) मूल्य २।=)
- श्रीविष्णुपुराण—हिन्दी-अनुवादसहित, ८ चित्र, पृष्ठ
५४८, मूल्य साधारण जिल्द २।।), कपड़ेकी जिल्द २।।)
- अध्यात्मरामायण—सातों काण्ड सम्पूर्ण, मूल और
हिन्दी-अनुवादसहित, ८ चित्र, पृष्ठ ४००, १।।।), स. २)
- प्रेमयोग-लेखक-श्री. वियोगी हरिजी, सचित्र, ११०००
प्रत छप चुकी है, पण्टिक कागज, पृष्ठ ४२०,
मूल्य १।), सजिल्द १।)
- श्रीतुकाराम-चरित्र पृष्ठ ६९४, चित्र ९, मू० १)≡ स० १।)
- भक्तियोग-‘भक्ति’ का सविस्तर वर्णन, ले०-चौधरी
श्री. रघुनन्दनप्रसादजी, सचित्र, पृष्ठ ७०८, मूल्य १=)
- भागवतरत्न ग्रहाद-३ रंगीन, ५ सादे चित्रोंसहित, मोटे
अक्षर, सुन्दर छपाई, पृष्ठ ३४०, मूल्य १) सजिल्द १।)
- विनयपत्रिका-श्री० तुलसीदासकृत सरल हिन्दी भावार्थ
सहित, अनुवादक-श्री. हनुमानप्रसादजी पोद्दार, ६
चित्र, मूल्य १।), सजिल्द १।)

- गीतावली-सरल हिन्दी-अनुवाद सहित, अनुवादक:-
 श्री. मुनिलालजी, ८ चित्र, पृष्ठ ४६०, मूल्य १) स० १।)
- श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली (खण्ड १)-ले० श्री. प्रभुदत्तजी
 ब्रह्मचारी, ६ चित्र, पृष्ठ ३६०, मूल्य ॥=) सजिल्द १=)
- श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली (खण्ड २)-९ चित्र, पृष्ठ ४५०,
 पहले खण्डके आगेकी लीलाएँ, मूल्य १=) सजिल्द १=)
- श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली-(खण्ड ३)-११ चित्र, पृष्ठ
 ३८४, मूल्य १) सजिल्द १।)
- श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली-(खण्ड ४)-१४ चित्र, पृष्ठ
 २२४, मूल्य ॥=) सजिल्द ॥=)
- श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली-(खण्ड ५)-१० चित्र, पृष्ठ
 २८०, मूल्य ॥) सजिल्द १)
- तत्त्वचिन्तामणि भाग १-सचित्र, ले०-श्रीजयदयालजी
 गोयन्दका, पृष्ठ ३५०, एण्टिक कागज, मू० ॥=) स० ॥-)
- तत्त्व-चिन्तामणि भाग १-सचित्र, ले०-श्रीजगदयालजी
 गोयन्दका, पृष्ठ ४४८, गुटका, प्रचारार्थ मू० १-) स० ॥=)
- तत्त्व-चिन्तामणि भाग २-सचित्र, ले०-श्रीजयदयालजी
 गोयन्दका, पृष्ठ ६३२, एण्टिक कागज, मू० ॥=) स० १=)
- तत्त्व-चिन्तामणि भाग २-सचित्र, ले०-श्रीजयदयालजी
 गोयन्दका, पृष्ठ ७५०, गुटका, प्रचारार्थ मू० ॥=) स० ॥)
- मुमुक्षुसर्वस्वसार-भाषा टीका सहित, अनुवादक-श्री.
 मुनिलालजी, पृष्ठ ४१४, मूल्य ॥-) सजिल्द ... १-)
- श्रीज्ञानेश्वरचरित्र-सचित्र, महाराष्ट्रके प्रसिद्ध संतकी
 जीवनी और उपदेश, पृष्ठ ३५६, मूल्य ... ॥-)
- पूजाके फूल-श्री. भूपेन्द्रनाथ देवशर्माके अनुभवपूर्ण
 भावमय लेखोंका संग्रह, सचित्र, पृष्ठ ४१४, मूल्य ॥-)
- एकादश स्कन्ध-(श्रीमद्भागवत) सचित्र हिन्दी-टीका-
 सहित, यह स्कन्ध बहुत ही उपदेशपूर्ण है, पृष्ठ
 ४२०, मूल्य ॥) सजिल्द १)
- श्रीविष्णुसहस्रनाम-शांकरभाष्य, हिन्दी-अनुवाद-सहित,
 सचित्र, पृष्ठ २७६, मूल्य ॥=)
- देवर्षि नारद-५ चित्र, पृष्ठ २४०, मूल्य ॥) सजिल्द १)
- शरणागतिरहस्य-सचित्र, पृष्ठ ३६०, मूल्य... .. ॥=)
- शतपथ चौपाई-सानुवाद, सचित्र, पृष्ठ ३४०, मूल्य ॥=)

- आनन्दमार्ग-सचित्र, पृष्ठ ३२४ मूल्य ... ॥१)
- सूक्तिसुधाकर-सानुवाद सचित्र, पृष्ठ २७६, मूल्य... ॥२)
- स्तोत्ररत्नावली-अनुवाद सहित, ४ चित्र, पृष्ठ २३०, मूल्य ॥)
- श्रुतिरत्नावली-सचित्र, संपादक-श्रीभोले वाघाजी, मूल्य ॥)
- नैवेद्य-लेखक—श्री. हनुमानप्रसादजी पोद्दार, पृष्ठ ३५०,
मूल्य ॥) सजिल्द ... ॥३)
- तुलसीदल-सचित्र, पृष्ठ २९२, मूल्य ॥) सजिल्द ... ॥३)
- श्रीएकनाथ चरित्र—सचित्र, ६×९ इञ्चके पृष्ठ २४०, मूल्य ॥)
- दिनचर्या-सचित्र, पृष्ठ २२२, मूल्य ... ॥१)
- “धी स्टोरी ऑफ मीराबाई” (अंग्रेजी) पृष्ठ ९२, ... ॥२=
- “माइन्ड, इट्स मिस्ट्रीश एण्ड कंट्रोल” (अंग्रेजी), मूल्य ॥)
- श्रीरामकृष्ण परमहंस-५ चित्र, पृष्ठ २५०, मूल्य ... ॥३)
- धूपदीप—लेखक—श्री. ‘माधव’ जी, पृष्ठ २४०, मूल्य ॥३)
- उपनिषदोंके चौदह रत्न—पृष्ठ १००, चित्र १०, मूल्य ॥२)
- प्रेमदर्शन-(नारदरचित भक्तिसूत्रकी विस्तृत टीका) ॥१)
- गृह्याग्निकर्मप्रयोगमाला, कर्मकाण्ड, पृष्ठ १८२, मूल्य ॥१)
- लघुसिद्धांत कौमुदी-सटिप्पण, पृष्ठ ३५०, मूल्य ... ॥२=)
- तत्त्वविचार-सचित्र, पृष्ठ २०६, मूल्य ... ॥२)
- भक्त-भारती—(७ चित्र) कवितामें सात भक्तोंके चरित्र ॥३)
- भक्त बालक—५ चित्रोंसे सुशोभित, पृष्ठ ८०, मूल्य ॥१)
- भक्त नारी—६ चित्रोंसे सुशोभित, पृष्ठ ८०, मूल्य... ॥१)
- भक्त-पञ्चरत्न-६ चित्रोंसे सुशोभित, पृष्ठ ९८, मूल्य ॥१)
- भक्त-चन्द्रिका-७ चित्रोंसे सुशोभित, पृष्ठ ९२, मूल्य ॥१)
- आदर्श भक्त-७ चित्रोंसे सुशोभित, पृष्ठ ११२, मूल्य ॥१)
- भक्त-सप्तरत्न-७ चित्रोंसे सुशोभित, पृष्ठ १०६, मूल्य ॥१)
- भक्त-कुसुम-६ चित्रोंसे सुशोभित, पृष्ठ ९२, मूल्य ॥१)
- प्रेमी भक्त-९ चित्रोंसे सुशोभित, पृष्ठ १०४, मूल्य... ॥१)
- यूरोपकी भक्त स्त्रियाँ-३ चित्रोंसे सुशोभित, पृष्ठ ९२, ॥१)
- धिवेक-चूडामणि—सचित्र, सटीक, पृष्ठ २२४, मूल्य ॥१)
- गीतामें भक्तियोग-सचित्र, ले०-श्री. वियोगी हरिजी, मू० ॥१)
- श्रुतिकी टेर-सचित्र, लेखक-श्री. भोलेवाघाजी, मूल्य... ॥१)
- व्रजकी झाँकी-वर्णनसहित लगभग ५६ चित्र, मूल्य ... ॥१)

धर्म क्या है?—१०००० छप चुका, मूल्य)।	
महात्मा किसे कहते हैं?—पृष्ठ २०, गुटका, मूल्य)।	
ईश्वर दयालु और न्यायकारी है—पृष्ठ २०, गुटका, मूल्य)।	
प्रेमका सचास्वरूप—पृष्ठ २४, गुटका, मूल्य)।	
हमारा कर्तव्य—पृष्ठ २२, गुटका, मूल्य)।	
ईश्वरसाक्षात्कारके लिये नामजप सर्वोपरि साधन है, पृष्ठ २४, गुटका साइज, मूल्य)।	
दिव्य सन्देश—मूल्य)।	
कल्याणभावना, गुटका, ले०—श्री. ताराचन्द्रजी पांडया,)।	
श्रीहरिसंकीर्तनधून—मूल्य)।	
लोभमें पाप—(गुटका), मूल्य आधा पैसा	
गजलगीता—(„), मूल्य आधा पैसा	
सप्तश्लोकी गीता—(गुटका), मूल्य आधा पैसा	
रामायणांक—१६७ चित्र, ५१२ पृष्ठ, मूल्य २॥३) सजिल्द ३॥)	

सुन्दर, सस्ते, धार्मिक, दर्शनीय चित्र

सभी चित्र बढिया आर्ट पेपर पर सुन्दर छपे हुए हैं।

कागज—साइज १५×२० इञ्चके चडे चित्र सुनहरी नेट दाम प्रत्येकका -)॥

बहुरंगे साइज ई. उपर के समान दाम प्रत्येकका -)

कागज—साइज १०×१५ सुनहरी—नेट दाम प्रति चित्र)॥

बहुरंगे नेट दाम प्रति चित्र)।३

कागज—साइज ७॥×१० इञ्च सुनहरी चित्र, नेट दाम)।३

बहुरंगे ७॥×१० नेट दाम)।

एकरंगे „ „ „ „ १) सैकडा

कागज—साइज ५×७॥ इञ्च, बहुरंगे चित्र, नेट दाम

१) सैकडा।

चित्रोंका सूचीपत्र मुफ्त मँगाइये।

मैनेजर—गीता प्रेस, गोरखपुर

नोट—विशेष जाननेके लिये पुस्तकोंका बडा सूचीपत्र
मुफ्त मँगवाइये।

“कल्याण” और उसके दर्शनीय विशेषांक

सम्पादक—श्री. हनुमानप्रसादजी पोद्दार

(भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और सदाचार-सम्बन्धी सचित्र मासिक पत्र)

प्रति मास ३७१०० छपता है। सालभरमें १६०० से ऊपर पेज, सैकड़ों सुन्दर चित्र और अमूल्य विशेषाङ्कों सहित वार्षिक ४३) है। (इसमें कमीशन नहीं दिया जाता है)

इसके ग्राहक घनकर घर बैठे सत्संगका लाभ उठाइये। इसके लेख आयाल-वृद्ध, स्त्री-पुरुष सबके पढ़नेयोग्य धार्मिक भावोंके ही होते हैं। (इसमें बाहरके विज्ञापन भी नहीं रहते)

हिन्दी-संसारमें ‘कल्याण’ के ही इतने बड़े-बड़े ७ विशेषाङ्कोंको दुबारा, तियारा छपनेका मौका मिला है, इन चार (भक्तांक, रामायणांक, योगांक, वेदान्तांक) विशेषाङ्कोंके सिवा बाकी सब अप्राप्य हो गये हैं, लेनेवाले जल्दी करें।

छप गया श्रीभक्तांक दूसरा नया संस्करण

भक्तांकमें संत-महात्माओंके जीवन-चरित्र, उनकी साधना, अनुभव और उपदेश आदि श्रीभगवान्की ओर ले जानेवाले बहुत सुन्दर-सुन्दर लेख हैं। भक्त और भगवान्के अनेक सुन्दर दर्शनीय चित्र भी हैं। इस चार कई चित्र बदल कर नये लगाये गये हैं जो पहलेसे बहुत अच्छे हैं। एक पृष्ठ टाइटल और लगाया गया है। ५५ चित्र और २४६ पृष्ठकी पाठ्य सामग्रीके इस सुन्दर अंकका मूल्य वही पहलेवाला ही १॥) सजिल्द १॥३) है। जिनको लेना हो शीघ्र मँगा लेना चाहिये।

सुंदर श्रीरामायणांक सचित्र

अनेक प्रेमियोंके आग्रहसे ‘रामायणांक’ का दूसरा संस्करण छपा गया था। मूल्य वही २॥३) ही रक्खा गया है, सजिल्द ३३), ५१२ पृष्ठ और १६७ चित्र हैं। अपने संग्रहमें एक प्रति अवश्य रखनी चाहिये।

रामायणांकका गेटप, छपाई, सफाई, कागज और धार्डिंग सब सुन्दर हैं ।

रामायणांकमें श्रीरामजीकी लीलाओंके अनेक सुनहरे, चहुरंगे, सादे चित्र एवं अनेक पवित्र तीर्थ-अयोध्या, प्रयाग, काशी, चित्रकूट, पञ्चवटी, रामेश्वर, जनकपुर, शृंगवेरपुर आदिके दर्शनीय चित्र हैं । रामायणकालीन भारतके कई भौगोलिक मानचित्र भी हैं ।

रामायणांकमें अनेक महात्माओं, देशी-विदेशी विद्वानों और रामायणप्रेमियोंके लेख हैं ।

रामायणांक सुखमय जीवनका अमोघ साधन है ।

आजतक कल्याणके सिवा इतने बड़े किसी भी सामयिक पत्रको दुबारा छपकर आपकी सेवा करनेका अवसर नहीं मिला । यदि आप इस बार इस अंकको न अपना सकेंगे तो समझ लीजिये कि एक उत्कृष्ट वस्तुसे वञ्चित रह जायेंगे, क्योंकि इसके शीघ्र तीसरी बार छपनेकी आशा हम अभी आपको नहीं दिला सकते । अतः लेनेवालोंको शीघ्र मँगा लेना चाहिये ।

व्यवस्थापक—कल्याण, गोरखपुर

‘कल्याण’ का अंग्रेजी संस्करण

चार वर्षसे निकल रहा है, इसके भी ४ विशेषांक निकल चुके हैं ।

इस ‘कल्याण-कल्पतरु’ (अंग्रेजी) मासिक पत्रका चौथे वर्ष (जनवरी-१९३७ ई०) का प्रथम अंक ‘श्रीकृष्णाङ्क’ के नामसे विशेषाङ्कके रूपमें बहुत सज-धजके साथ प्रकाशित हो गया है । इसमें अनेक देशी-विदेशी संत, विद्वान् और कृष्णप्रेमियोंके लेख संग्रह किये गये हैं । अनेक तरहके कलापूर्ण चित्रोंसे सुसज्जित २८० पृष्ठके सुन्दर विशेषाङ्कका मूल्य केवल २॥) है, ४॥ भेजकर सालभरके ग्राहक बननेवालेको पूरी फाइलके साथ ‘कृष्णाङ्क’ भी मिल जायगा ।

व्यवस्थापक—“कल्याण कल्पतरु” गोरखपुर